四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

陸輯·壹册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

四庫未收書分類目錄·擬目

經部

柯劭忞 江瀚 尚秉和 胡玉縉 徐審義

姜忠奎 王照 楊策

史部

王樹枏 王式通 奉寬 傅增湘 葉啓勳

賈恩紱 謝國楨 戴錫章 湯中 羅振玉

子部

倫明 劉培極 江庸 胡敦復 馮承鈞

周叔迦

集部

夏孫桐 楊鍾義 章華 何振岱 王重民

向達 孫楷第 梁鴻志

四庫未收書輯刊・學術顧問

季羨林　顧廷龍　王鍾翰　張岱年　周一良　侯仁之

楊明照　楊向奎　羅繼祖　蕭　璋　謝興堯　劉乃和

冀淑英　何茲全　王紹曾　黃永年　蔡美彪　孫欽善

倪其心　昌彼得　吳哲夫

四庫未收書輯刊・特邀顧問

徐引篪　李廷傑　張玉範　陳杏珍　王世偉　宮愛東

王效良　金沛霖　曾繁仁　孔方恩　陽海清　潘寅生

王運堂　金恩輝　賈寶琦　李廣山　何齡修　胡昭曦

周彥文　陳仕華

四庫未收書輯刊·編纂委員會

榮譽主編　傅振倫

主　編　羅　琳

副主編　張建輝（常務）　楊良志　鞏　濱　劉　薔

　　　　馬池蘭

編　委　吳廣義　杜澤遜　劉　榮　丁廣舉　宋平生

　　　　吳　格　黃潤華　李際寧　陳　力　陳秉仁

　　　　王清原　童正倫　石洪運　徐麗華　高　瑄

　　　　劉乃英　徐憶農　蕭魯陽　駱兆平　鮑時祥

沈治宏　朱　憲　劉小萌　戴利華　周金龍
周寧麗　陶宗實　李國慶　萬　群　章伏源
鄧菊英　王志梅　鄂凌娟　劉積英　張曉萍
王海燕　李曉亞　厲　莉　毛景華　段秀芝
高　健　戴和冰　蘇位智　韓俐華　霍燦如
孫　威　趙淑琴　林子雄　顧大前　邱瑞中
李曉秋　李　峰　彭道傑　胡　剛

四庫未收書輯刊・工作委員會

主任　羅琳

副主任　吳廣義　張建輝

委員　丁廣舉　鞏濱　劉榮　劉薔　戴和冰

杜澤遜　楊良志

四庫未收書輯刊・出版委員會

顧問　周應鵬　張添喜　郭賢登

主任　朱述新　陶信成

副主任　楊良志　張建輝　吴廣義

委員　孫恒年　解重慶　管理洪　李曉波　李樹青
　　　李海兵　梁健強

四庫未收書輯刊·第陸輯總目錄

第壹册

周易指三十八卷周易圖五卷 …… 一
易斷辭一卷周易上下經一卷 〔清〕端木國瑚撰 …… 一
讀易叢記二卷 〔清〕葉名灃撰 …… 六八一
大易觀玩録四卷 〔清〕胡澤順撰 …… 七〇九

第貳册

尚書古注便讀四卷 〔清〕朱駿聲撰 …… 一
尚書後案駁正二卷 〔清〕王劼撰 …… 七九

詩義旁通十二卷 〔清〕李允升撰 一一五
毛詩讀三十卷 〔清〕王劼撰 三一九
左傳集要十二卷 〔明〕閔遠慶撰 六九七

第叁册

春秋貫玉四卷世系一卷 〔明〕顔鯨撰 一
孝經集注述疏一卷附讀書堂答問一卷 〔清〕簡朝亮撰 三七三
四書說五卷 〔明〕辛全撰 四六七
駁呂留良四書講義七卷 〔清〕朱軾等撰 六〇七

第肆册

字林經策萃華八卷 〔清〕墨莊氏撰 一

說文字原集註十六卷表說一卷表一卷 〔清〕蔣和撰 一八九
經義圖說八卷 〔清〕吳寶謨撰 三六七

第伍册

史記訂補八卷 〔清〕李笠撰 一
望雲寄廬讀史記臆說五卷 〔清〕楊琪光撰 一〇一
熊氏後漢書年表校補五卷附補遺一卷 〔清〕諸以敦撰 一三一
三國郡縣表八卷 〔清〕吳增僅撰 一八三
三國志辨微二卷續三卷附雜詠一卷 〔清〕尚鎔撰 三〇七
潛菴先生擬明史稿二十卷 〔清〕湯斌撰 三四九

第陸册

明紀六十卷·之一　〔清〕陳鶴撰　一

第柒册

明紀六十卷·之二　〔清〕陳鶴撰　一

豫軍紀略十二卷　〔清〕尹耕雲等撰　二〇九

湖南褒忠録初藁四卷　〔清〕不著撰者　四八五

舊史内篇八卷　〔清〕楊世猷撰　六〇一

第捌册

晉乘蒐略三十二卷·之一　〔清〕康基田撰　一

第玖册

晉乘蒐略三十二卷·之二　〔清〕康基田撰　一

第拾册

南漢春秋十三卷 〔清〕劉應麟撰 一

新斠注地里志十六卷 〔清〕錢坫撰 徐松集釋 一一三

逍遥山萬壽宫志二十二卷 〔清〕金桂馨 漆逢源撰 三八九

水經注圖一卷附録一卷 〔清〕汪士鐸撰 七一三

第拾壹册

課歸地丁全案四卷 〔清〕蔣兆奎撰 一

古今錢略三十二卷首一卷末一卷 〔清〕倪模撰 一二一

第拾貳册

荀子補注二卷 〔清〕郝懿行撰 一

理學逦言二卷 〔明〕李修吉撰 三九

孟子外書集證五卷 〔清〕施彥士撰 七三

金華理學粹編十卷 〔清〕戴殿江輯 九三

衛道編二卷 〔清〕劉紹攽輯 二〇五

弟子職箋釋一卷 〔清〕洪亮吉撰 二四九

弟子職集解一卷附句讀一卷考證一卷

補音一卷 〔清〕莊述祖撰 附 黃彭年撰 二六一

先正讀書訣一卷 〔清〕周永年撰 二七九

大意尊聞三卷附録一卷 〔清〕方東樹撰 三一一

見羅先生斅學録要十卷 〔明〕李材撰 三六三

佔畢叢談六卷附勸學巵言一卷時文蠡測一卷 〔清〕袁守定撰 四六七
淺近録八卷 〔清〕張鑑撰 五七三
恥言二卷 〔明〕徐禎稷撰 七四一

第拾叁册

練兵節要四卷 〔明〕李自蕃撰 一
講武全書兵占二十七卷 〔明〕不著輯者 一〇一

第拾肆册

傷寒指歸六卷 〔清〕戈頌平撰 一
脈會辨一卷 〔清〕莫熺撰 三〇九
本草匯十八卷源流一卷補遺一卷 〔清〕郭佩蘭撰 三二九

藥要便蒙新編二卷 〔清〕談鴻鋆輯 七八三

第拾伍册

馮氏錦囊秘録雜症大小合參二十卷首二卷痘疹全集十五卷
雜症痘疹藥性主治合參十二卷首一卷・之一 〔清〕馮兆張撰 一

第拾陸册

馮氏錦囊秘録雜症大小合參二十卷首二卷痘疹全集十五卷
雜症痘疹藥性主治合參十二卷首一卷・之二 〔清〕馮兆張撰 一

沈氏尊生書傷寒論綱目十六卷首二卷
幼科釋謎六卷要藥分劑十卷 〔清〕沈金鰲輯 二九三

第拾柒册

天文算學纂要二十卷首一卷附國朝

萬年書二卷推測易知四卷・之一　〔清〕陳松撰　一

第拾捌册

天文算學纂要二十卷首一卷附國朝

萬年書二卷推測易知四卷・之二　〔清〕陳松撰　一

易林元籥十測不分卷　〔明〕盛如林撰　一六一

地理精蘊圖書集成六卷　〔清〕豐烈撰　二三七

字觸補六卷　〔清〕桑靄直撰　五一三

譯古含奇三卷　〔清〕楊翼亮撰　六四七

第拾玖册

研露樓琴譜四卷首一卷 〔清〕王受白撰 崔應階輯 一

御録宗鏡大綱二十卷 〔清〕釋永明撰 九五

筆懺四卷 〔清〕王辰輯 三〇一

老子道德經訂注二卷 〔清〕黃文蓮撰 三七三

道德經集義二卷 〔明〕周如砥撰 四〇一

屏史前卷十七卷後卷四卷 〔明〕鄧士亮撰 四六三

玄覽八卷 〔明〕朱謀㙔撰 六八七

所見偶鈔二十卷 〔清〕朱之棟輯 七二九

第貳拾册

古玩正宗秘論不分卷 〔清〕石華撰 一

清真指南十卷 〔清〕馬注撰 四七
騪粟暇筆四卷 〔明〕鄭奎光輯 四三七
遣睡雜言八卷 〔清〕黄凱鈞撰 五四七
適菴韻對四卷 〔明〕不著輯者 六九五

第貳拾壹册

離騷九歌釋一卷 〔清〕畢大琛撰 一
孟龍川文集二十卷 〔明〕孟思撰 二五
左華丙子集十卷 〔明〕張光孝撰 三三三
四素山房集十九卷皇華集二卷 〔明〕劉鴻訓撰 四四三

第貳拾貳册

清白堂稿十七卷 〔明〕蔡獻臣撰 一
鄭中丞公益樓集四卷 〔明〕鄭二陽撰 五三七
問石先生語語二卷 〔明〕詹軫光撰 七四一

第貳拾叁册

原圃集一卷塞庵詩一續一卷二續一卷三續一卷 〔明〕張民表撰 一
石丈齋集四卷首一卷 〔明〕葛應秋撰 四五
秋谷集二卷 〔明〕崔世召撰 九九
俞少卿集四卷 〔明〕俞彥撰 一八三
紫栢老人集十五卷首一卷 〔明〕釋眞可撰 二六三
菉竹軒草二卷 〔明〕樊學曾撰 七四九

第貳拾肆册

水西全集十卷 〔明〕李培撰 一
梅季豹居諸集八卷 〔明〕梅守箕撰 二五五
梅季豹居諸二集十四卷 〔明〕梅守箕撰 三六一
江汝社稿九卷 〔明〕耿汝愚撰 六四五

第貳拾伍册

白雲巢集二十四卷 〔明〕邢大道撰 一
研寶齋遺藁十二卷 〔明〕劉世教撰 二〇五
落玄軒集選十二卷 〔明〕程于古撰 三一一
天爵堂文集十九卷 〔明〕薛岡撰 四四五

西墅草堂遺集五卷 〔明〕吳沛撰 六八九

第貳拾陸册

心月軒稿十七卷 〔明〕鄧士亮撰 一
賜誠堂文集十六卷附録一卷 〔明〕管紹寧撰 一四七
莊管集一卷七幅菴集一卷唾心集一卷步天集一卷英雄失路集一卷拔劍集一卷笠篌集一卷藏樓集一卷鴛鴦迴紋詩一卷 〔明〕傅汝舟撰 二五七
金忠節公文集八卷 〔明〕金鉉撰 四二一
蘿石山房文鈔四卷首一卷 〔明〕左懋第撰 五三一
左忠貞公剩藁四卷 〔明〕左懋第撰 六四一
居易堂詩集一卷 〔明〕林垐撰 七二一

第貳拾柒册

宛在堂文集三十四卷 〔明〕郭之奇撰 一
虹暎堂詩集十四卷 〔明〕郭濬撰 四一三
大愚老人遺集二卷補一卷 〔明〕黄毓祺撰 六二一
擬寒山詩一卷 〔明〕張守約撰 六六五
核菴集二卷詩餘一卷 〔明〕徐爾鉉撰 六九九

第貳拾捌册

蕭林初集八卷 〔明〕錢棻撰 一
江止庵遺集八卷首一卷 〔明〕江天一撰 一九五
晚聞堂集十六卷 〔明〕余紹祉撰 三八七

過宜言八卷 〔明〕華夏撰 …… 五六一

第貳拾玖册

李小有詩紀十一卷葭園唱和一卷 …… 一

牧懷詩紀五卷媚獨齋詩集八卷 〔明〕李盤撰 …… 一

王無瑕先生詩集五卷文集三卷 〔明〕王璞撰 …… 三三三

垂楊館集十一卷 〔明〕郭孔建撰 …… 三七三

劉忠宣公遺集九卷附年譜二卷 〔明〕劉大夏撰 …… 四三九

張忠敏公遺集十卷首一卷附録六卷 〔明〕張國維撰 …… 六〇七

第叁拾册

月鹿堂文集八卷 〔明〕張師繹撰 …… 一

逆旅集二十卷奏議四卷 〔明〕焦源溥撰 一三七
雙崖文集四卷首一卷末一卷附録一卷 〔明〕周忱撰 二四七
姑蘇新刻彤管遺編二十卷 〔明〕酈琥輯 三九九
詩法醒言十卷 〔清〕張潛等輯 六五一

陸輯·壹册目録

周易指三十八卷周易圖五卷
易斷辭一卷周易上下經一卷〔清〕端木國瑚撰　一
讀易叢記二卷〔清〕葉名澧撰　六八一
大易觀玩録四卷〔清〕胡澤順撰　七〇九

〔清〕端木國瑚撰

周易指三十八卷周易圖五卷易斷辭一卷周易上下經一卷

清道光刻本

周易指

卷目

易例一卷

易上下經及十翼三十八卷（從費氏鄭氏王氏分十翼彖象辭連經下易說經）

易圖五卷（尚書周官詩經春秋等易圖列第五卷）

易斷辭一卷（不能就一卦一爻說者歸斷辭說之已上共四十五卷）

易往來卦　八卦世位　卦候

六日七分六十卦　逸象

（共五篇十頁不列卷附後）

易例

序卦有天地然後萬物生焉有天地天地定位卦然後萬物生焉萬物帝出乎震卦易先言先天而天弗違定位卦後言後天而奉天時出震卦爲天地萬物先後往來象也天地定位卦乾坤竪直看天在上地在下放平看乾在南坤在北故南北天地交郊也東西出門交朝夕也祭天兆位于南郊先天乾爲天南也祭地兆位于北郊先天坤爲地北也朝日于東門之外先天離爲日東也夕月于西門之外先天坎爲月西也先王制禮本定位卦乾南坤北離東坎西萬物造立皆從其朔先天也易中凡言先後皆以先天後天爲義如同人卦同人之先離先天乾天地南北中直乾二中爻其動直同人卦故曰同人之先以中直也南北先天乾坤父母交以至不交乾坤否則後天震子出萬物喜乃先天南北天地定位卦先否而後天東方帝出乎震卦後喜故曰先否後喜而震後笑言後有則卦出也說易謂无先天卦是謂有震子而无乾坤父母不明先後往來易于何說起故說卦聖人說易先天地定位卦後帝出乎震卦是十翼中易例

天地定位卦帝出乎震卦聖人畫卦時是一時並有六十四卦重之亦是一時並有以其卦皆一往一來象也畫乾爲天象圓畫坤爲地象方乾圓往坤方來先天往後天來于是六十四卦上經乾往卦坤來卦屯往卦蒙來卦坎往卦離來卦上經乾坤即是下經咸恒咸往卦即乾圓往咸速恒來卦即坤方來恒久以至既濟往卦未濟來卦既濟既者往是爲先天定位卦往（天地定位既濟定也）未濟未者來是爲後天出震卦來（帝出乎震方卦未濟居方）先天後天六十四卦一往一來往來不窮謂之通此之謂易故既濟未濟往來終又反屯蒙往來始乃屯往卦至既濟六爻自初往視上爲往卦六爻自上來視初爲來卦是蒙及未

濟卦也卦往來不窮皆此象也畫卦時先後无畫先不畫後畫往不畫來理也此往來象往者屈乾圜來者信坤方盡先後六十四卦爲乾坤圜方象往來是十翼中易例（後人不知卦往來象而別生出卦反對話）六十四卦剛柔六爻皆坤用六皆坤立地之道曰柔與剛是坤方八卦八八六十四而爻用六皆本坤方來而以利乾圜往故易象坤言西南東北是坤方來是坤直以方來者信西一直南一直東一直北一直直以方西南東北是爲坤方卦言之萬物來信其象也來信是西北乾圜屈者引而伸之西北乾其動也直而是東南巽爲直坤方來而乾圜往則言東南西北是乾圜往是乾直木棟橈往者屈東一屈南一屈西一屈北一屈屈而圜東南西北是爲乾圜卦言之萬物往屈其象也故數往者順知來者逆易逆數也易日月逆而坤方右來乃得順而乾圜左往易六十四卦皆當知東南西北是往西南東

北是來乾西北而爲坤西南來萬物來信而爲有坤西南而爲乾西北往萬物往屈而爲无故當知此往來知此屈信凡易利有攸往之卦乃有坤方來信利乾圜往不屈不利有攸往之卦乃乾圜往屈不有坤方來信故也易看卦看爻皆當布此圜方往來于前于其往來卦以觀見在卦則得其會通而易首尾一貫矣

易六爻三才之道天地人而布之天地圜方之位乃西北乾爲天西南坤爲地東北艮爲人（艮寅生人人身象皆在艮）而齊之東南巽爲木是天地人象六爻象材也天地木道行三才之材用乃東南巽爲木坤直方巽爲繩直之道行也六爻三才象成材是也而東南巽木曰曲直于天地西南東北坤方來屈者信而東南巽是爲直木于天地東南西北乾圜往信者屈而東南巽是爲曲木乃天地人直道不行而三才之道乃曲行也皆在三才齊巽卦也于是于東南巽爲木反之巽爲直

則在西北乾爲金反其乾爲圜而西北乾金曰從革則天地人易一世而乾乃革乾圜往者復爲坤方來也故凡看卦看爻皆當布此圜方往來于前以知屈信之道而以知坤直方之卦易道所先而以先言直方

凡卦內外皆坤之卦以直內以方外而爲坤之卦直以方也坤之卦西南直以方而直東北乃艮方故坤卦言西南則及東北乃相直方卦是也坤直方而乾圜大在之直方大是也是以西北乾圜其動直則直東南乃巽方而巽爲直皆坤直方是也西北乾圜者皆坤直方（乾在田皆坤直方象）直方大是也故凡卦凡爻布之圜方往來之位皆有其直方之卦直方之爻而十日十二辰乾幹坤支（乾事之幹乾幹外乙坤暢四支坤支从申）皆是巽木相直巽先後庚日之庚直方日之甲先後甲直以方也先後庚巽申命辰之申直方辰之寅先後甲終日寅（寅）直以方也乾幹坤

支直方定三才六十四卦皆巽齊而凡卦爻往來當西南坤以東北艮相直爲義當東北艮以西南坤相直爲義卦爻往來當西北乾以東南巽相直爲義當東南巽以西北乾相直爲義而于其八方卦皆然故西南坤直東北艮方坤艮是東北謙卦東北艮直西南坤方艮坤是西南剝卦而西南坤爲牛牛剝乃西南卦（離兌）黃牛之革故西南視東北艮乃反震震坤是西南豫卦而坤于剝卦防患在先乃豫卦是也（豫防牝牛）西北乾直東南巽方乾巽是東南姤卦東南巽直西北乾方巽乾是西北小畜卦而西北乾爲馬馬小畜乃西北先後卦（乾艮）艮馬大畜故西北視東南巽乃反兌兌乾是西北夬卦（西北卦兌坎澤无水困是小畜）（不雨）而乾陽壯（壯夬馬）于小畜卦施行在上乃夬卦是也（夬決小畜雨）是以西方兌直東方震兌震是東方隨卦東西卯酉天地門戶是東對西方鼎爲鼎門開（門開卯是卯卯是酉）隨出門交東方視西兌乃反巽巽震是東方

益卦益以興利而兌西南坤西北乾隨服牛乘馬出門交有功乃益卦是也東方震値西方兌震兌是西方歸妹卦東西卯酉天地出入門戶是西對東方房爲房戶閉東震甲乙帝出歸妹帝乙出西昴門入東房戶(卯反入子復開關)西方視東震乃反艮艮兌是西方損卦損以遠害而震東南巽東北艮歸妹女待男行(卽坤履霜漸卦)隨出門隨而歸妹入房戶萬物化生乃損卦是也天地東西萬物隨而歸妹則値方者出外入內而坤方卦內外之道在矣六十四卦三百八十四爻于往來位皆以此看卦看爻易畫皆一一實在面前而理可指以言坤値方卦有如是也知坤値方而乾對時之卦可以言之

乾對時之卦卽坤値方之卦于坤方位言値方于乾時行言對時東方震甲乙帝出帝乙(乾幹从乙乃一首甲勿用从乙乾乙帝乙)震乙出(乙出也)東南辰震也西北乾動値卽東南辰三月是戌九月對時九月戌乾對三月辰震出乾震是天之命天下雷行物與无妄乃乾茂對時育萬物卦也對時之卦于此而出乃値方卦坤方値在巽三月東南辰而對時卦乾時對在震九月西北戌西北乾對時育物之卦時行无妄東之震春西之兌畢對時(震出地右開畢昴震行西有捄天畢載施之行)西之兌秋東之震心對時(心大火西流)南之離夏大雨行北之坎旣平對時北之坎冬水始涸南之離乾卦對時乾對時乾大矣哉是以解之時大矣哉震春以對頤之時大矣哉兌秋其于對時頤拂經解維頤道大悖也解以解悖也此東西金木相克對時者也革之時大矣哉離夏以對大過之時大矣哉坎冬其于對時大過世革代大過不可以有輔也革不可以有爲也此南北水火相息對時者也是以旅之時義大矣哉艮寅以對豫之時義大矣哉坤申豫行師旅卽次旅閉關豫待暴其時義對時者也姤之時義大矣哉巽巳以對遯之時義大矣哉乾亥姤相遇遯易世

遯獨立姤遠民其時義對時者也乾對時坤天下隨時隨時之義大矣哉皆乾大矣哉是也故對時者十二辰位皆是値方十二辰時皆是對時(故正月失政七月涼風不至七月失政正月大寒不解三月失政九月不下霜九月失政三月春風不齊淮南子十二月政此對時是也)而易卦爻往來相値相對皆此辰位皆此辰時而易道變化皆有典常而卦方體可見矣

易乾圜神无方而易无體而易卦六十四卦之德方皆有其坤方體故坤二言値方坤五言居體六十四卦出坤方三百八十四爻皆有其方位方位立定易十日數十二辰數乾圜者行由于坤方者立是以天地始有象而後有滋有滋而後有數象數天地一二而終地十坤中通理是以古人說理皆有其先象數對坤方體爲中通理七十而從心所欲不踰矩是也後人說理皆不有其先象數不對坤方體爲不中通理故說卦聖人說易天地參兩言數日月易往來順逆言數萬物震東方巽東南艮東北言方乾爲天爲圜至兌爲澤言象聖人說卦非說本卦乾爲良馬震其於馬坎其於馬乃說何卦坤爲布爲釜爲柄乃說何卦巽爲寡髮爲廣顙爲多白眼乃說何卦坎爲弓輪爲眚離爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌乃說何卦艮爲閽寺兌爲巫爲剛鹵乃說何卦此說卦六十四卦中无之卽不能說易而說易者以說卦說六十四卦中何卦何爻皆不之知不知說卦空言非易之理易不可見久矣故十翼中說卦言象言數言方卦以教人說卦法說中理在坤方體而已坤方體立而卦相錯爻相雜之例可言

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯天地定位四句總以八卦相錯一句此說卦示人以卦相錯法其例見乾卦而諸可推如乾卦八卦相錯法用天地定位錯乾六爻下卦乾爲天用坤爲地錯而其象天尊地卑乾坤定矣乾六爻上卦乾爲天用坤爲地

錯而其象卑高以陳貴賤位矣（天地定位錯定矣位矣）此繫辭上首爲定位卦言之天地有象有數乾坤爻六天地數五乾天一天三天五天七天九乾初至五爻天數五止上九无陽初一勿用初九无陽故乾初是大過初（大過遯世无悶乾初遯世无悶）乾初勿用藉用大過初白茅爲用始是初茅字于是以見八卦相錯例乾下卦用坤爲地錯乾初否拔茅乾上卦用坤爲地錯乾初泰拔茅是初拔字乾天數天一勿出用出成用天三拔茅拔天三連地二柔茅茹可拔而天一在下大極本確乎其不可拔對茅字拔字言出相錯卦聖人明其例一字不亂于是又明其例大過初大過初巽于八卦相錯法用雷風相薄錯巽初坤地下地爻否錯諸地雷風皆地初爻薄不厚是初薄字（薄者相薄厚者不相薄）雷風相薄以錯初藉用白茅茅之爲物薄大過初巽爲風用震爲雷錯初隨引重是初重字以錯藉用白茅茅之爲物薄而用可重也此錯諸地

出相錯卦聖人明其例一字不亂故天地定位錯乾南方午離交午乾交錯而離初履錯然是也此八卦相錯雷風山澤水火六十四卦皆此例于乾大過初聖人情見乎辭如此（八卦相錯爲六十四卦先後天卦皆成相錯詳在）易圖

八卦錯如屯下卦震錯巽是井屯下井屯初磐桓井底磐石桓中通是也屯上卦坎錯離是噬嗑屯天地剛柔始交上下噬嗑合天地六合屯經綸始是也如蒙下卦坎錯離是賁屯天地始草昧蒙生人賁人文始童蒙是也上卦艮錯兌是困則蒙者蒙也有言不信困蒙是也如需下卦乾錯坤是比比樂需飲食宴樂是也上卦坎錯離是大有需坎卦往離有功而退北敗大有積中不敗需敬慎不敗是也如訟下卦坎錯離是同人同人天與火親訟天與水不親是也上卦乾錯坤是師同人師言相克訟師利執言訟言執不克訟是也如師下卦坎錯離是明夷師失律輿尸明夷誅是也上卦坤錯乾是訟訟小人或錫之三褫師君子三錫命是也六十四卦上下錯皆此例八卦以象告皆是也

易卦有八卦相錯卦爻有六爻相雜乾坤文言是乾坤六爻相雜曰文乃震坎艮爲乾三爻巽離兌爲坤三爻乾三爻與坤三爻六爻雜乾爻初三五雜曰文艮成言坤爻二四上雜曰文兌說言而乾坤六爻雜乾是艮成言雜曰文是有乾文言坤是兌說言雜曰文是有坤文言故乾坤六爻天地雜五坎玄二離黃夫玄黃者天地之雜也乾坤文言是也（天玄地黃乾坤定位既濟定也）故易例六爻雜以坤爲文相雜易爻有等曰物物相雜曰文物一无文不有雜如復卦師卦謙卦豫卦比卦剝卦一剛爻物一无文不有雜如屯卦蒙卦二剛爻爻有等以坤爲文相雜以比爻復爻雜屯卦以師爻剝爻雜蒙卦是爲卦爻剛柔雜

居屯居不失蒙雜而著而剛柔雜居是以于屯蒙始雜卦言之六爻雜如比復雜屯比不寧方屯不寧侯復十年道反屯十年反常是也如師剝雜蒙師匪我求童蒙剝擊也而師擊蒙是也如井復雜需井道需飲食之道井道有復需飲食之道不窮是也如困剝雜訟困有言不信訟有孚窒小人終不可用剝之訟受服褫之是也如巽復雜小畜巽柔道牽復自道牽復巽爲多白眼小畜夫妻反目是也如觀歸妹雜履履武人觀進退而歸妹眇能視跛能履是也故易六十四卦皆是六爻相雜唯乾奇卦一奇爻物一无文不有雜而坤耦卦一耦爻如姤卦同人卦履卦小畜卦大有卦夬卦是坤爲文一柔爻主卦多雜故爻言天地之雜雜在坤卦不雜在乾卦也此六爻相雜文不當吉凶生道有變動于其文雜吉凶可見十翼中多言雜雜卦即其例也故八卦相錯六爻相雜易卦爻大義觀相錯相雜備矣

卦六爻雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻二與四同功而異位三與五同功而異位二四三五中爻同異皆本乾坤二卦如乾九二爻變坤六二爲同人是同字而二與四乾九四爻變坤六四爲家人二與四同人親是也而三與五乾九三九五爻變坤六三六五爲睽以同而異是異字于是二與四同功而異位三與五同功而異位從此生矣故乾上下有同人親是親字同聲相應同氣相求同人親而睽異之本天親上本地親下則各從其類也是同字親字而各異之二與四三與五同功而異位是也故家人是家字睽孤是孤字家人內也是內字睽外也是外字乾二四三五爻變坤即二四三五象在坤坤積善之家積不善之家是家字敬以直內是內字義以方外是外字而德不孤是孤字此于同功異位二四三五中爻聖人明其例一字不亂是故二與四中爻雜物雜何卦三與五中爻雜物雜

何卦辨是與非六十四卦中爻皆辨其雜如屯中爻雜剝剝不利有攸往屯勿用有攸往是也如蒙中爻雜復復蒙初筮吉反復再三瀆瀆則不吉是也此二與四三與五中爻雜物卦卦當辨是易例二與四三與五其位異其功同爻爻是非相與是易例于是其初其上二上雜五初雜如屯卦五初雜頤屯經綸頤拂經二上雜比屯不寧比不寧是也如蒙卦五初雜師擊童蒙師丈人二上雜頤蒙養正頤養正是也此初上與二四三五中爻雜物象也中爻雜易明者如泰雜歸妹帝乙歸妹是也觀雜剝剝觀象是也節雜頤頤節飲食是也二上五初雜易明者如中孚雜上下損益得中孚中是也大過雜本末姤遇也夬決也成大過顛是也此皆六爻相雜而文吉凶在者雜卦皆其例也故易觀中爻上下思過半矣（後人不知六爻相雜而別名爲互卦）易之爲書原始要終以爲質也皆是六爻相雜時物爻相雜曰文是

天地十之數有雜乃坤爲文十之數无雜則易原始要終終始之西北而是天屈西北爲无（易无字是西北乾天无不周）乃乾爲質故天地十之數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十始北子丑天一地二始中當乾上東南辰巳天五地六中終西申酉天九地十終而乾西北戌亥是爲十之數无而乾天屈而爲无者也无者有之原質者文之地西北乾圜而出坤方終復始故雜合也雜匝也天地十之數有雜有合乾上東南辰巳五六天地中合北子丑一二天地始合西申酉九十天地終合易原始要終一十終始西北雜匝也圜周復雜而乾開物成務天一地二天五地六天九地十始中終天地合六爻圜周復雜而乾開物天地十之數闔復闢（地十數終西閭闔風闔西北天地閉而乾西北不周風闔不周閉坤地十闔復乾天一闢天一地二十數乾開一物復出故天一地十數在易開物成務闢天下之道上爲地十終坤一闔天一始乾一闢皆此數也不可移易在天數五地數五一節上）故西北乾卦對東南巽爲高辰飛龍五

位辰巳五六天地中合爲乾卦天地合其德子丑一二日月天地始合爲乾卦日月合其明申酉九十四時閏天地終合爲乾卦四時合其序始一二中五六終九十乾潤物成務冒天下之道如斯而已者也（乾爲首冒）是以乾于東南直方對時西北覜東南巽乃反兌（八方卦畫定即見）是夬卦是乾天一天三天五天七天九天數五位是夬卦夬決也以決坤地十上陰與陽嫌疑則用乾神物蓍龜蓍用九龜用六以決天地之雜爲坤地十則陰陽卦雜不有得合則有嫌疑故當乾九以夬決之乾西北以直對東南卦東震卦南離卦雷火豐豐是蓍象（蓍其用四十有九雜卦乾剛坤柔數四十九蓍）南離卦東震卦火雷噬嗑噬嗑是龜象（頤中有物曰噬嗑頤靈龜朶頤噬嗑食也龜食）故乾五位夬蓍龜以決嫌疑爲乾卦鬼神合其吉凶是以乾五位天地數噬嗑合天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶皆噬嗑龜合之弗違而豐蓍違之乎豐而況於人乎況於

鬼神乎乾天且弗違而況於人乎況於鬼神乎是故易六十四卦六
爻有雜有合皆乾爻雜之合之皆乾爲質雜之坤爲文爲雜卦此原
始要終六爻相雜數有數无而易終始皆雜卦也雜卦終夬夬決也聖人設卦
觀象觀乾卦而六十四卦觀象法皆可以推
錯卦雜卦明言卦變天地變化乃乾變坤化坤陰以陽而化乾剛以
柔而變故爻變動乾爻用九變則坤爻用六動坤六二之動乾九二
之變是也爻者言乎變者也是以乾參伍以變三參之九五伍之二
十五皆乾數易主乾爻變是也故易六十四卦皆出乾爻變是易卦
變其卦變各有本卦爻辭可證如坤卦其卦變乾初九復卦初一爻
變復變坤坤先迷失道初迷復是也乾九二師卦二一爻變師變坤
坤爲衆師衆也二習坎坤二不習是也乾九三謙卦一爻變謙變坤
坤三臣道于乾三王事弗敢成弗敢謙之辭也謙有終坤代有終是

也乾九四豫卦一爻變豫變坤坤朋有得豫盍簪由豫不辨由來漸
有喪而已坤括囊是也乾九五比卦一爻變比變坤坤內比之內坤
外外比之天地德合乾坤衣裳玄黃比象是也乾上九剝卦一爻變
剝變坤則乾卦于坤龍戰野而剝爛血玄黃是也剝窮爻變其道窮
是也此坤六爻爻有卦變而以三爻謙變坤爲主乃九三剛乾乾爻
變也如屯卦其卦變以隨變屯爲主隨元亨利貞即乾元亨利貞左氏
謂隨四德即乾乾元長子隨時首出即屯卦元亨利貞建侯者始也故隨四
嚮晦者明屯四草昧者明是也如蒙卦其卦變以蠱變蒙爲主蠱是
包蒙婦孕孕而育蠱以振民育德蒙以果行育德是也如需卦以小
畜變需爲主小畜密雲不雨雲上于天需是也如訟卦以履變訟爲
主履咥人訟有孚咥是也馬融本窒作咥如師卦以臨變師爲主師憂臨既
憂之是也如比卦以屯變比爲主屯建侯不寧比不寧方來是也如

泰卦大畜變畜極泰通是也如否卦遯變遯小人否是也此卦變各
有辭可證六十四卦其變爻皆此例爻者言乎變者也易以言者尚
其辭以動者尚其變其變皆有其辭可證此乃易卦變是也卦一奇
爻者其卦變多皆當看以遠卦變化之道皆是乾剛以柔而變變終
乾上爻剝剝也柔變剛也乾變乃坤柔變之是乃乾參伍以變三參
之九震皆震用九變乾剛坤柔震九五伍之二十五剝乾剛坤柔剝二十五皆震用九
變乾天數五爻五之至剝二十五至變非天下之至變其孰能與于
此卦變圖以陰陽遯升謂卦自某卦來者于卦全無關涉四陰四陽與二陰二陽其重出卦重于大壯者大過鼎革離重于觀卦者頤屯蒙坎其爲卦變變自臨遯乎變自大壯觀乎又一陰一陽卦所變即五陰五陽卦所變其爲卦變又變自復姤乎變自夬剝乎其例亂卦變非矣于是有知其非乃以反對爲卦變而不知反對卦乃易中往來卦也
凡卦有類卦易知乾坤類震巽類艮兌類坎離類彼此同聲同氣同
心各從其類而應其卦類應其爻亦類應如泰四初巽震爻益自上

下下天下地泰也上三兌艮爻咸往來朋從未光大也泰往來朋亡
以光大也如否四初震巽爻恒承之羞包承包羞否也上三艮兌爻
先否後喜損其疾有喜也如既濟四初巽震爻益木道乃行濟也上
三兌艮爻咸虛受實受福非矣如未濟四初震巽爻恒立方未濟居
方由之上三艮兌爻反初酌損之酌乃飲酒而已是故類卦泰終其
命亂否既濟終亂未濟損益盛衰而益之衰損是類卦四初上三爻
亦是雜爻爻有等雜不越從其類而已雜而不越於稽其類其衰世
之意邪此類卦每卦有之吉凶相繫不可不知
卦有類則各從其類卦有之爻有之而易卦辭咸指其所之之有虛實兩義
之虛字即何之指其所之實字如則有虛實兩義則虛字即天則不違則實字卦有小大復小大有大辭有
險易坎險大有易于是辭也皆各指其所之之卦之爻以此小大卦
爲例㞢出也㞢下地一畫出復卦復反之㞢反而所之卦周矣故復

出坎坎險中來之于是復來初之二蹇之所之乃師憂卦復在二小
臨大三憂之乃以二同功四之四如之所之乃豫順卦二應位五之
五行之所之乃比樂卦之五而之上乃上應三剝之之三而臨憂之
者是也復之上何之是則有災眚即无妄卦（剝无妄皆西北戌所之窮）何之矣于
是之卦即看无妄何之无妄從其類升卦无妄初之升初之者泰否
有命无妄四之升四益四初皆无妄何之者有之之者益益固有之
也无妄固有之也无妄五之升五噬嗑无妄藥遇毒不可試无妄上
而之乃无妄初往三遯往何之矣之而上窮隨拘係之乃從維之无
妄之行行矣哉是故之卦无妄天命不祐則卦有鼎革鼎取新慎所
之革去故又何之故鼎二從其類卦之屯二旅（即次不我即）旅无所容慎
鼎何所之慎鼎二之鼎五遯遯即无妄何之其所之天命不祐鼎慎
所之矣革三從其類卦之蒙三隨隨即无妄遯何之革三之革上又
是无妄无妄何之矣其所之天命不又（右）革又何之矣故之卦有之
无之卦之西北戌爲无妄无之卦无之卦北方子之南方午爲大有
有之卦有之是以北方子中孚心其子和之爻之小過弗過之二爻
益則所之无不利勿用何之問之故益有孚心勿問之矣是以南方
午大有自天右之爻之比外比之上爻大壯則之者止西北戌乾无
首上大壯則止也止也是卦復小而大有大大壯大辭坎險而大有易
大壯易卦有小大辭有險易而指其所之北方子坎復出也者出西
北戌乾大壯止也者也聖人之情見乎辭辭也者各指其所之以此
小大卦見例而易指中不言之卦乃一一是指其所之之卦不可執
一例言而以此例求之皆是也（之卦與變卦相出入）
天地上下類卦以類相之以類相反天地定位八方卦乾坤離坎南
北東西居四正卦震巽艮兌東北西南西北東南居四隅卦四正卦

不反乃乾坤離坎四正卦反之仍是乾坤離坎四正卦故是不反于
六十四卦中其爲乾坤離坎上下卦亦皆是不反四隅卦反乃震巽
艮兌四隅卦反之即是艮兌震巽四隅卦故是反于六十四卦中其
爲震巽艮兌上下卦亦皆是反乃天地南北正卦子正而實三東北
隅反復午正而申三西南隅反復（舉一隅不以三隅反則不復也）故反復者四隅卦
也是以易有反卦如屯卦上坎不反下震下反艮蹇難也屯始交難
爲蹇難者屯不盈侯是也如蒙卦下坎不反上艮上反震解緩也蹇
而蒙難者緩屯物始生蒙解果坼蒙果育解而發蒙桎梏說是也如
小畜卦下乾不反上巽上反兌夬決也密雲不雨施未行者夬決也
施下夬牽羊悔亡小畜牽復吉是也（羊小畜）如履卦上乾不反下兌下
反巽姤壯大壯非禮履皆姤壯辨上下履有禮早辨上天下澤是也
如謙卦上坤不反下艮下反震復復德之本下即謙德之柄以下八
下上不復用行師不利謙反而復上用行師利是也如豫卦下坤不
反上震上反艮剝天地上有剝豫先建侯下有復不可由豫而坤由
漸致乎剝也豫建侯是也如隨卦下震下反艮咸咸執其隨是也上
兌下反巽益益立心勿恒則咸志在隨人是也如蠱卦下巽下反兌
損蠱是乾坤已事蠱疾蠱事也損已事損其疾是也上艮上反震恒
蠱有子疾恒不死恒終則有始蠱天行終則有始是也如臨卦上坤
不反下兌下反巽升初允升大吉臨大也臨消不久臨升上消不富
是也如觀卦下坤不反上巽上反兌萃萃觀其所聚萃上巽也觀是
也六十四卦其上下反卦皆此例其四正卦不反皆其四隅卦反復
之本之天地定位八卦而六十四卦反復不窮皆可見矣
錯卦雜卦變卦之卦反卦例明可言命卦命卦者周公每卦繫辭所
以命六爻中之一卦也孔子十翼中言之乃乾變化變八卦八卦變

六十四卦而六十四卦各正性命各有命卦故觀變於陰陽而立卦
發揮於剛柔而生爻窮理盡性以至於命言命卦也故八卦成列因
而重之爻在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣言命卦也命乃卦
名所以命以卦名命卦爻其爻有卦名者卽其爻繫辭焉而命之觀
其卦是陽是陰卦名命爻者幾爻卽觀其陰陽以立命卦如乾卦九
三乾乾則繫辭命九三一爻謙爲乾命卦乾天道益謙天道自上下
下謙乾命卦謙在下則爲泰乾不謙在下則爲否乾亢乾乾无終矣
故乾乾君子終日命卦謙君子有終是也繫辭命之有相繫卦乾命
卦謙繫履謙柄履旋乾行天象于是動在其中矣謙履動在中動中四爻
困賁賁觀天文乾亢時變乾西北困兌坎困動悔有悔乾是以動而有
悔也如坤卦繫辭六爻不命坤而是六爻不變爲坤地有常乃坤自
爲坤命卦六十四卦唯坤而已坤命卦坤繫乾坤方乾圜天地合象

于是動在其中矣坤以乾動坤乾動在中大過頤大過无咎无譽坤括囊
无咎无譽頤天地養萬物坤萬物皆致養焉是也如屯卦繫辭以卦
命爻六二屯九五屯屯陽卦屯命卦坎屯建侯始坎子初天造一畫
始坎子一也屯命卦坎繫離坎屯盈也離屯明也坎離動在中小過
中孚小過可小事不可大事屯小貞吉大貞凶中孚虞屯无虞不如
舍是也如蒙卦繫辭以卦命爻初二蒙四五上蒙蒙陰卦蒙命卦謙
謙繫履童蒙謙輕以禮履始謙履動在中困賁蒙不發困蒙賁入文
化成蒙聖功是也如震卦繫辭六爻命震震陽卦命卦乾而震爲龍
皆在乾爲天命卦如井卦繫辭六爻命井井主坎剛是陽卦命卦乾
井德之地乾在田二初地爻乾二初下也時舍也而井初下也時舍
也是也如鼎卦繫辭六爻命鼎鼎主巽柔是陰卦命卦坤鼎象坤方
建立不動坤正位陰始凝也而鼎以正位凝命是也如小畜卦繫辭

六爻不命小畜小畜主坤柔是陰卦命卦坤坤爲文小畜文德是也
如泰卦繫辭六爻不命泰泰主坤后是陰卦命卦坤坤黃中通泰河
中行泰通是也如大畜卦繫辭六爻不命大畜大畜主乾馬是陽卦
命卦乾乾乾終日日新其德乾言行大畜前言往行以畜德是也如
既濟卦繫辭六爻不命既濟既濟主濟坤天下命卦坤坤牛殺既濟
終亂是也故命卦卽有卦名相發者如恒命卦家人家人行有恒是
也家人命卦蒙蒙克家是也漸命卦坤坤其所由來漸是也噬嗑命
卦頤頤中有物曰噬嗑是也剝命卦觀剝觀象是也復命卦乾乾反
復道是也此命卦爻有卦名者論其爻卦之陰陽不論其卦爻之剛
柔爻无卦名者卦陽六爻以陽論卦陰六爻以陰論此其例也而聖
人命卦示人先有發例一卦如錯卦主大過初巽一陰始苟錯諸地
而大過初錯爲隨命卦卽主巽一陰卦始而巽命卦卽命爲隨是以

十翼于八卦象發其例巽卦曰隨風巽巽命卦隨繫蠱蠱事也事之
幹乾行事曰隨風巽君子以申命行事是也是以事之幹蠱先甲後
甲巽先庚後庚是也此聖人發例一卦巽始皆一陰一陽之謂道而
以八卦巽一陰卦始也窮理盡性以至于命巽爲命一陰始是也此
六十四卦中周公自以卦命爻爲命卦十翼繫辭焉而命之孔子以
示周公命卦易乾道變化各正性命是也是故易觀變陰陽發揮剛
柔以至于命至矣
卦六爻周公有命卦當知卦六爻孔子有聲應卦聲應卦者孔子每
卦繫辭以聲相應爲六爻中之一卦而或二卦三卦也易陰陽象陰
陽數陰陽之理之氣易卦多有之而陰陽之聲易未有見也天地同
聲相應以陰同陽以坤陰偶乾陽同聲應故天地聲應卦出中孚在
陰鳴鶴子和卽取小過遺音不宜上宜下爲聲應者鳴謙宜下則乾

天卦應以坤坤陰同乾陽應者也乾陽天數五在坤陰五應以剝剝
天爻乾陽无坤陰上者也遺音不宜上宜下應以泰是乃乾謙在下
陰與陽而陽下平是泰天地之宜聲應者也此乾聲應有坤卦剝卦
泰卦是以孔子于卦各應以辭辭聲也卦陰陽卦小大辭陰陽辭險
易（辭陰陽辭易者平陽也辭險者仄陰也辭險易今俗聲平仄此陰陽聲也）而以辭險易聲陰陽聲應卦
與繫辭焉而命之命卦同聲應皆以說易是故乾命卦謙謙卑坤而
乾聲應卦是同類坤而孔子于象辭六爻下以陰陽聲應之陽在下
也德施普也反復道也進无咎也大人造也盈不可久也六爻應以
六陰聲與乾同聲應者坤也應聲坤五應乾五則五中之位以宮應
而乾聲應卦上天爻又是剝而孔子于象辭六爻下又以陰陽聲應
之下也時舍也行事也自試也上治也窮之災也六爻應以五陰聲
上一陽聲與乾上亢之爲言聲應者剝也上亢不可宜下謙而乾聲

應卦乾在坤下又是泰而孔子于象辭六爻下又以陰陽聲應之陽
氣潛藏天下文明與時偕行乾道乃革乃位乎天德與時偕極六爻
應以下三陽聲上三陰聲爲乾不上亢而下謙則聲應者泰也此乾
聲應有此坤卦剝卦泰卦而孔子辭是以一而再而三者也是故乾
同聲相應之卦三者應乾三人道鳴謙者同人聲應（同人聲應卦謙）以應中
孚在陰鳴鶴子和則君子出其言千里之外應之況其邇者乎是以
乾卦聲應坤而坤卦聲應中孚孔子于象辭六爻下以陰陽聲應之
至堅氷也地道光也知光大也愼不害也文在中也其道窮也六爻
應以二初五上陽聲中三四陰聲爲坤陰在中之卦而聲應者中孚
也是故坤在中聲應坤黃中宮也而中孚卦聲應中孚鳴鶴羽也中
孚聲應是漸又是坤而孔子于象辭六爻下以陰陽變聲應之志未
變也中心願也位不當也絕類上也位正當也何可長也六爻初二

四陰聲未變三五上陽變聲爲中孚在陰鳴鶴應上之羽而聲應者
漸也聲應又是坤是以于中孚繫辭六爻下以陰陽變聲應之六爻
初二四陰聲未變三五上陽變聲變陰（如有慶也以中正也志治也位正當也何可長也其陰陽）
（害上下爻當聲无陽謙聲則止是陰聲也）爲中孚在陰而卦陰在其中而聲應者坤也中
孚聲應卦是漸是坤君子居其室善不善出其言應不應善不善坤
陰其所由來漸而剝應之（剝五宮漸上羽天地陰陽同聲應尙宮羽宮羽皆鳴謙之律謙道左卑左宮羽尙）
（在上宜卑在下）乃翰音不宜上宜下剝觀象五上爻乃宜在陰鳴謙者下在
咸臨象二初爻故咸臨二中孚在陰咸臨二小過不宜上宜下（臨聲應小）
（遯謙）而下鳴謙者乃中孚二在陰鳴鶴也是以同聲相應之卦皆出中
孚六十四卦上下聲應之爻皆以遺音宜下大吉卦聲應道也乃乾
道是也此乾命卦謙是也聲應坤聲應剝（上厚下）聲應泰是也而六十
四卦陰陽聲之應皆可見矣此孔子聲應卦同周公命卦皆易道之

至者也
聲應卦與本卦易見者如姤聲應大壯姤女壯是也訟聲應復不克
訟復卽命是也頤聲應豫有豫頤中有物由豫由頤是也損聲應謙
弗損益之益謙是也歸妹聲應履跛能履是也大畜聲應損損已事
大畜利已是也睽聲應旅旅人睽外親寡旅也睽孤是也无妄聲應
旅无妄行人旅人行人得牛旅人喪牛于易是也萃聲應比比元永
貞萃元永貞是也艮聲應旅旅我心不快艮其心不快是也解聲應
坤坤利西南得朋解利西南朋至是也升聲應謙謙輕上冥升謙不
富升消不富是也豐聲應噬嗑雷電噬嗑豐雷電皆至是也小過聲
應離飛鳥離之是也既濟聲應萃萃戒不虞既濟豫防終日戒是也
上言聲應卦之例與其原本此言其有證者耳
上經乾下經咸上經坤下經恒乾西北天爲无咸无也坤西南地爲

有恒有也上經泰下經損(損下益上損泰)上經否下經益(損上益下損否)否泰反其
類也損益盛衰之始也上經離下經節物不可終離故受之以節節
止也上經三十止離下經三十止節六十天地節四時成(天地節初震出終艮
成卦候六十頤節止頤上下拂經當反上下經復中孚始)而中孚上經乾小過上經坤中孚中氣
復起乾二小過過不及復不過坤三而既濟未濟復反而爲上經屯
蒙物不可窮而終反始乾西北咸无者復反爲坤西南恒有此六十
四卦終始有无象也是故既往者爲先天復來者爲後天西北乾咸
无也西北于東南其先天定位卦東南兌西北艮咸是也乾圜咸速
而萬物入无皆咸者西北乾也西南坤恒有也西南于東北其先天
定位卦東北震西南巽恒是也坤方恒久而萬物出有皆恒者西南
坤也上經乾坤而是上經坎離與下經咸恒相接而是離與咸相接
天地定位卦錯四時錯行皆是六十四卦序卦上下錯四時序卦以

錯履旋故離履錯以接咸上下有所錯乃上下經相接卦也離與咸
上下相錯近而是乾圜離爲日咸速而離南方午速而入戌則是咸
无是其象離咸死(突如死如)坎與恒上下相錯遠而是坤方坎爲月恒久
而坎北方子久而出辰則是恒有(震巽恒方)是其象坎恒不死此六十四
卦上下出入有无死生象也是故易卦序物不可終離終離六十四
卦窮[illegible]變變則通通則久六十四卦通始坎坎爲通坎通則恒
久是也而天地窮變通久皆在此究此六十四卦終始包之皆在序
卦知序卦上下言恒不言咸天地萬物可見說自具序卦
繫辭繫六爻下繫辭焉而明吉凶是也而卦繫辭所繫不專在本爻
而從其類卦之爻而繫爻從其卦類聚之方而繫此其例于卦爻言
繫者明之如姤初爻繫于金柅此初繫辭言繫者初姤遇也柔遇剛
也爲姤柔遇復剛復剛長則乾金剛爻能止巽木柔爻使姤柔不長

其象金柅是復震爻而姤初乃繫之復初此從其類卦之爻而繫者
也如无妄三爻或繫之牛此三繫辭言繫者无妄牛乃用大牲者謂
之升升用禴祭不殺牛而升之坤牛繫之无妄三入爻于升三邑是
爲无妄三邑人牛非无妄卦本有疑在升三或之者繫之爲无妄或
繫之牛而升三乃繫之无妄三此又反從其類卦之爻而繫者也如
否五爻其亡其亡繫于苞桑此五繫辭言繫者否是離日乾圜大往
午過未而申其亡其亡申過酉而戌亡矣而否坤申對泰艮寅寅是
離日之本申其亡其亡寅苞桑是其不亡之本(寅其精桑日扶桑寅日本)登而否
申坤方乃繫之泰寅艮方此又從其卦類聚之方而繫者也是故繫
辭焉所以告也繫辭焉以盡其言姤初无妄三否五初三五之爻繫
辭盡言以告初姤不遇剛則无妄匪正无妄匪正則否匪人是以繫
于金柅者喪則或繫之牛者喪而繫于苞桑其亡者亡矣繫辭之言

凶所以斷也是故觀其會通繫辭以斷其吉凶謂之爻六十四卦繫
辭以此斷之其例也
天地上下卦以乾九三重剛而不中九四重剛而不中是乾三四小
過爻爲天地上下戒防以艮止萬物不過乃三四人位三多凶四多
懼之爻以爲戒防六十四卦皆以三四小過爲限而三多凶爻不當
位者多也故中孚上下臨觀之義臨于小過下大壯則止觀于小過
上遯則退也則止則退皆爲九三不中九四不中多凶多懼之爻故
也于是于三四不中臨觀之義或與或求與上下求中二與四則四
不中求二中三與五則三不中求五中凡上下剛中之爻二五求得
則中孚剛得中而小過是以柔得中无過不及象矣故凡六十四卦
无過不及之象而有位正中之象皆乾九三九四重剛戒防卦卦求
上下不過則得天地多譽多功之爻之象此其例也

易六十四卦往來于八方卦只是八卦只是于八方卦乾圜往坤方之六十四卦凡卦六爻皆是往來八卦爲一爻當一卦而往來其例何以明之如乾坤二卦是先天定位始乾四初震爻即震卦三上艮爻即艮卦五二坎爻即坎卦坤四初巽爻即巽卦三上兌爻即兌卦五二離爻即離卦此一爻當一卦而乾圜坤方即八卦往來者也如既未濟卦于先天乾坤定位居方西南巽東北震東南兌西北艮是又往來故既濟四初巽震爻三上兌艮爻而五二坎離爻也未濟四初震巽爻三上艮兌爻而五二離坎爻也此一爻當一卦而乾圜坤方即六十四卦初終首尾往來者也是以易指于六十四卦凡卦六爻皆以往來八卦當其方位其六爻不備二卦而二卦乃其卦之大義即備在天地爻上下當八爻間而以正言斷辭以言乎天地之間則備矣如乾卦乾初爻北方坎順行六位上爻西南坤而六爻上

下卦其間備西方西北兌乾爲夬夬是乾天數五君子乾乾君子夬夬是也乾大義即夬卦斷辭則備矣如坤卦坤初爻南方離順行六位上爻東北艮而六爻上下卦其間備東方東南震巽爲恒恒是坤地有常坤直方立恒立不易方是也坤大義即恒卦正言則備矣此易指于六十四卦皆其例也

卦六爻行八方卦乾行事有其幹坤居體有其支四隅卦坤支東北艮丑寅西南坤未申東南巽辰巳西北乾戌亥四正卦乾幹北坎子壬癸南離午丙丁東震卯甲乙西兌酉庚辛（四維卦列八幹十二支淮南子天文訓即用此）天地圜方象合四正卦當乾圜是以子午卯酉有壬癸丙丁甲乙庚辛等乾幹乾幹者天圜所以行也四隅卦當坤方是以坤艮巽乾有未申丑寅辰巳戌亥等坤支坤支者地方所以立也如乾初爻北坎子壬癸是離坎卦居方始亦不知極也初大極是也三爻東震卯甲乙是乾坤卦反其類也三反復道是也五南離午丙丁是艮兌卦龜弗違况於人乎五而天弗違是也此初三五乾位乾幹而天圜所以行也（坤二四上坤位坤支坤方所以立也初三五乾位乾幹坤方從乾圜行也乾二四上坤位坤支又乾圜從坤方立也）此六十四卦往來行八方卦當東北艮有丑寅支當東方卯皆有甲乙幹也爻以甲乙乾坤等見義言甲乙不以見義不言甲乙也縣象著明莫大日月乾甲坤乙震庚巽辛等是天地卦象易舍日月縣象不言易不可見矣故乾幹坤支六十四卦往來皆此而已

易八卦以象告爻象以情言象告者如地中有雷何以知以天下有風姤則知地中有雷復乃姤天下有風姤之子十一月（冬是姤風）而地中有雷復是也如澤上于天是雲上于天需者夬之夬而天下澤上天下澤夬履是也又澤上于天必澤中有雷震動上澤上天又必雷在天上大壯夬之夬之卦有壯壯之卦有決是也（夬牽羊悔亡大壯喪羊无悔）以象

告者也如澤中有火澤中有雷何以見必澤中雷動上火動上而澤上有火澤上有雷上火下澤同上天下澤而非禮弗履乃澤上有雷歸妹跛能履是也以象告者也如水在火上水何能在火上必水火中間有坤爲釜而以水在火上是有坎坤比象在上卦既濟上以比樂坤爲釜殺牛終亂是也既濟濡首比无首是也如火在水上火何能在水上必火水中間有巽爲木而以火在水上是有巽坎渙象在下卦未濟下以渙有功巽爲木涉川終不窮是也未濟而濟渙舟楫濟是也以象告者也如雲雷屯雷風恒風雷益雷雨作解雷電噬嗑雷電皆至豐卦相通象相類以象告者也以情言者象告即情言作易者曰小畜曰大有曰同人曰噬嗑曰革曰言也卦相通情相類以情言者也同人言合同出頤中有物曰噬嗑頤中一爻是豫盍嗑合同人曰爲同人言陰陽同聲皆是也故同人聲是豫作樂同之豫而

彖辭于豫同之曰同人同人曰順以動豫豫順以動同人言壹合曰噬嗑嗑者豫也以情言者也井彖井井而乾爻乾乾坎爻坎坎謙爻謙謙蹇爻蹇蹇夬爻夬夬爻皆爲井彖井井而言是爻彖之情如此以情言者也頤彖觀頤而臨爻咸臨蒙爻困蒙兌爻孚兌履爻夬履中孚爻有孚爻皆爲頤象觀頤而言頤彖觀頤皆爲井彖井井而言是爻彖之情如此以情言者也如大有元亨彖二字大壯利貞彖二字元亨利貞四字彖一連有者乾屯隨臨无妄革六卦元亨利貞四字彖一併无者觀晉睽姤井艮六卦六卦說在易斷辭　如蒙者蒙也比者比也剝者剝也損而不已益而不已升而不已觀其所恒天地萬物之情可見觀其所感天地萬物之情可見觀其所聚天地萬物之情可見皆聖人之情見乎辭以情言者也此八卦爻彖象告情言以類推之可也

八卦六爻相應本天地定位上三艮兌山澤剛柔應四初震巽雷風剛柔皆應則是五二坎離水火剛柔正而位當也上三艮兌四初震巽則又是五二離坎火水雖不當位剛柔應也此二五應位四初應位三上應位說易者无不據以爲說乃例之最明者應位也易中當位不當位則卦二五是天地中相當之位不論九六皆爲位當故二五无言位不當之爻當田相當也坤二乾在田五二田相當位相當而四三无言位當之爻唯大壯五柔小用壯非所當而言位不當也唯臨四剛大不用壯是所當而言位當也是以位不當爻多在四三與乾二在田位不當唯三位不當多凶其常也而位當不當不專在本卦剛柔位故困上六未當也需上六雖不當位未大失也乃卦爻往來當何卦位需上當離午爲未濟上坎小雖不當位小失未大失需上六而言雖不當位未大失也困上當震卯爲乾上震動于五中宜得當者未當困五噬嗑得當也　困上六而言未當也此在往來卦位言不明往來而言位當未當窮矣剛柔當位不當位本卦合往來卦方位言此其例也

易中用字字出某卦凡易中用此字卽以某卦爲義是一定例如易以中爲主中幽明出入外內爲進退爲小大爲憂樂爲求與爲窮通爲常變爲難易爲速久爲罔爲无爲困爲有故易凡言中是中孚言幽是坎言明是離言出是震言入是巽言外是睽言內是坤家內言進是晉言退是遯言小是復坤小言大是臨言憂是師言樂是比言求是觀言與是臨言窮是困言通是坎言常是坤言變是革言難是蹇言易是乾言速是咸言久是恒言罔无是咸言固有是恒易六十四卦一串說法皆此一定字義此易中用字例也

易八卦艮終萬物始萬物天地萬物小大往來始之終之皆艮東北丑寅是艮爲斗爲指以指萬物所之爲四時故四方卦西南坤未申

宜東北艮東北艮斗未指所之則西南坤未申爲天地未往未來而東北艮斗指其所之則天地有往來二道丑寅卯爲左往而右之寅丑子爲右來而左之之而往乾西北亥來巽東南巳爲往既來已而東北則爲往來始往既來已終復爲往來始故史出也萬物出地西南坤也者地也東北艮指其所之而坤宜方之道六十四卦方方相宜萬物往來迷失道者寡矣是以易言終于兌說言艮成言易說卦兌口說卦指所之艮手指說卦萬物兌見象日月卦指所之萬物艮不違則斗斗柄所指卦宜方者皆是也故易艮爲徑路爲門闕萬物出入從此門闕往來從此徑路已來既往未往未來皆在艮東北丑寅之寅指其所之而已矣寅小往大來卦有小大无平不陂辭有險易　聖人之情見乎辭辭也者各指其所之易指取象于此

易之書盡說在十翼十翼中說易法不盡于此此其大凡大節列之

為例而十翼中不能離去本文前後而說者其例見之本文皆是示
人以說易法觀其會通而已十翼之作孔子盡言盡意告人盡之一
言曰聖人之情見乎辭辭同而此乃異辭異而彼乃同不執一卦之
辭以觀而六十四卦聖人之情以見故此說易法皆從情見乎辭一
言而出而聖人辭設乃卦卦有之乃知易只是一直門徑有一定說
法无方守有方有一定故迹未來循已往而天地大運帝王大法皆
此一直門徑通之不明乎此第就一卦一爻忖度以為吉凶本此則
易卜筮書已耳繇辭已耳韋編三絕漆書三滅何為者以上易例皆
在十翼有十翼來无人知覺易道可謂窮矣今易例條列明白聖人
說卦說在面前聖人畫卦畫在面前有明知者究之易之與其有時
乎

易之書聖人雜撰而成如元亨利貞乾中爻四德震元離亨兌利坎
貞此四字雜行則四時雜居則四方而雜而撰之則一句如有孚二
字南方離大有北方坎中孚南大有之有雜北中孚之孚而雜而撰
之則有孚二字南大有之大雜北中孚之中而雜而撰之則大中二
字天地易道南北坎離首尾即雜撰在上下當中有孚二字大中二
字為天地南北易道中也文王周公孔子之辭于易同此雜撰一句
而周匝彼卦此卦一字而旁穿此爻彼爻比附六十四卦而成一卦
鎣遯三百八十四爻而舉一爻關一步百塗室錯一絲百緒乖言天
下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也易指全主十翼
說易一一皆十翼例說易于其卦爻比附牽連言易簡天地一二一
二極之至賾至動聖人之書一句一字參錯而下如禹貢之記山川
宿度之名奎斗隔千里百里而文一相屬以書不盡言故也易指尋
其山川歷其宿度以尺之步一里十里逆而屬之而以書盡言言盡

意句多字多于卦爻乃反是周匝旁穿不到乾鑿度言易位數以一
聖人二庸人推之易指亦是言天下之至賾言天下之至動而聖人
庸人位數不可言矣然言易例竊從易其辭亦云雜撰已爾

易訓詁取周秦以上書與易近遠則昧失本原不足據也易法象前
聖取法前聖行事周公六爻象即隱用而為辭易諸經所本諸經大
義孔子十翼辭即深討而為傳故以六經注易即以易注易也卦候
本周公時訓通卦驗有之與卦爻相投不可不用逸象由孟氏所傳
非說卦本經有逸象乃孟氏前說易家所擬象也可以取用爾雅于
易不但釋詁釋言而釋天釋地皆易所在（如講武旍旂在釋天鮮鵝魃在釋地）說文于
易其字多古文說說而不知其故者更于易相通（如刑刀守井也勞火燒門也之類）
下而方言釋名廣雅等皆不足據以說易故易解字用爾雅說文爾
雅說文字无乃于廣雅等取之而易家所傳某作某字无關大義不
類入有發明者引之某古本字句或多或異求之于易妄无庸論及
之此易指例也以附十翼例後

受業瑞安洪咸校

周易指卷一

青田端木國瑚撰

乾䷀

乾命卦謙䷎謙繫履䷉ 乾聲應坤䷁剝䷖泰䷊

乾元亨利貞

有天地然後萬物生焉有天地天地定位卦然後萬物生焉萬物出乎震卦易乾圜象易有大極是易乾天一坤地二是有乾爲天坤爲地而有大極立也故有天地一二三生萬物子丑寅乾三極道備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六坤也有坤用六而乾用九之道周坤六位而乾圜四時之德行也乾卦自有天地萬物生以後坤剛柔有位乾陰陽有候乾四月卦于八方卦先天定位南後天西北之卦乾道變化乾一卦變六十四卦卦各正性命六十四卦各有命卦卦六爻繫辭焉而命之乾命卦謙謙繫履謙履中爻動在其中困賁乾同聲相應六爻傳乾聲應坤剝泰此乾卦也八卦體皆成於三畫乾☰畫卦下畫上初大極第一畫一一得坤二第二畫☷得坤四第三畫七乾☰畫卦乾七則坤☷畫卦坤八七八天地數之正也三畫卦因而重之九六天地數之變變生爻乾用九坤用六故卦體七八爻用九六是爲乾陰陽立卦三畫坤剛柔生爻六畫也乾坤六爻重之則是天數五地數五乾六爻初天一二天三三天五四天七五天九而上天天十坤六爻二地二三地四四地六五地八上地十而初无地一是以立天之道曰陰與陽以二爻有一陰地二而一陽天一始之乾元也元亨利貞乾行乾曰可見之行爲行此元亨利貞四德是爲乾卦有離爲日離卦見有震爲行震卦行乾三畫卦應上重卦乾日可見而見之離爲日可見之行而見之震爲

行是爲乾其象火在天上大有元亨乾元亨雷在天上大壯利貞乾利貞故元亨者大有時行東南震離二卦德乾之春夏時也震離豐而況於人乎況於鬼神乎乾而況於人乎況於鬼神乎利貞者大壯時止西北兌坎二卦德乾之秋冬時也兌坎困上動有悔乾上是以動而有悔也元亨利貞乾四時德乾用九變動不居而有其所居極不動者乾元有元大極勿用不動先天定位卦乾乾初一元伏坤下不見大極也其可見者震出離出日可見之行乾四德見之行乾圜天行右反乃是左行乾復反天行也乾反復道也乾行此四德元亨利貞元始也元始西方兌是天行震亨通也元亨通南方離是天行離利用也元利用東方震是天行兌貞正也元貞正北方坎是天行坎元亨利貞皆始乾二臨爻大哉一元周之元始西方兌西南坤是臨子于是右反乃左行其用帝出乎震東天三陽天行震乾而元南天七陽天行離乾而亨西天九陽天行兌乾而利北天一陽天行坎乾而貞是爲乾行此四德一坎正北方卦極不動而出震動者復歸于極貞之天下之動貞夫一者也元亨利貞天行此四者是乾二三四五中爻元臨二爻乾二臨大二元亨利貞天行四皆爻乾元統之元二遯上亨三利四貞五故臨彖曰元亨利貞亨謙三爻乾三故謙彖曰亨利豫四爻乾四故豫彖曰利貞比五爻乾五是元遯上永貞五故比彖曰元永貞臨二爻升五卽萃五元永貞比上爻卽乾上爻无首故曰比之无首臨二謙三豫四比五乾中爻四元亨利貞四也是故易有大極是易乾天一坤地二乾天一之數一无二坤地二之數二有一是坤地爻有天一陽在地二陰立天之道曰陰與陽陰陽皆立天之道六十四卦乾坤小大往來其陰陽皆乾天道主之乾爲天爲圜四時迭起萬物循生其卒无尾其始无首乾圜无首尾大過彖故西北乾天顛也大過顛也大過下姤遇也柔遇剛也大過上夬決也剛決柔也下遇剛上決柔乾也易

乾始而以終歸大過顛下姤上夬以見乾六爻乾下大過本姤柔而
乾初勿用无初九乾上大過末夬柔而乾上无位无上九乾二四三
五中爻天行反復上下乃反復自三四中間乾乾重剛爻中間三四
小者過因而二四三五大者過乃乾圜旋而中間小者過大者過是
咎行來者左行往乾四時過之皆是也易彰往察來天行可見故易
變化利見見之二五而皆是見之二與四三與五二四三五天地間
中爻聖人之易終始大過中爻无過乾二四三五此乾中爻四夬上
姤下是大過中爻四二與四乾三與五乾下不見復上不有剝二四
三五一乾終始无首尾而乾圜行乾元亨利貞是也易六十四卦乾
爲首故乾兼三才而兩之天道人道地道備六十四卦乾首其道備
之乾卦如此

元亨利貞卜筮者尙其占卜筮用坤幽求乾明其義于坤下三爻求

乾三爻坤有常泰通卜筮辭假爾泰龜有常假爾泰筮有常是也卜
筮儀主人卽位西面卜筮人亦卽席西面西兌觀神道西面取神示
兆兌見（筮天子北面坎藏葬筮宅北面非此皆西面）洪範次七稽疑次七兌擇建立卜筮
人三人占則從二人之言三人泰乾三人三人占損一人則從二人
卜筮三則疑二兌說言則從二人之言是乾二爻兌利見示象乾元
亨利貞者是也凡七占用二衍忒七者乾三畫卦數七天地七來復
神來告曰雨曰霽以象告凡七也占用二者乾一不爲首勿用而用
二也衍忒者七稽疑凡七七七四十九衍數有一勿用用二衍忒是
故用二衍忒一復小小衍二臨大大衍天地數復小子一對午七乾
三畫正卦數七（乾三反復道）七剛反七日來復而天地有元吉之占忒者
衍中心二有一中小過之大過之臨大丑二對未八坤三畫正卦數
八復小者七日七之陽不反則臨大者八月八之陰至消不久臨至

于八月有凶而天地有貞凶之占忒是也故八月凶兌見象西面君
子卜筮問凶不問吉吉凶悔吝生乎震動猶元亨利貞出乎乾行是
以占用二兌見吉凶悔吝東震動則西兌見天地內卦貞外卦悔易
坤內卦三可貞乾外卦上有悔故占用二衍忒二貞悔也衍揲象四
時衍忒而四時不忒乾坤之策凡三百六十以卜筮尙占而不忒乾
四時小大以不過乾元亨利貞是也易元亨利貞卜筮者以爲占故
其象首具乾卦

初九潛龍勿用

卦六爻皆坤六地道乾用陰陽九變周坤六成六十四卦六爻是乾
天道故坤六地位乾九天行六十四卦六爻皆有坤方地位而乾圜
天行乾初爻于坤方地位當亥子地乾坤陰陽卦皆下生乾初子一
陽爻坤下生坤初午一陰爻乾下生初陰陽天地始于六十四卦初

陰陽天地復始而天地六爻其陰陽上下則有順逆下順往上逆來
天地一二陰陽始乾一統天一乾元則坤二統地二坤元一天元子
二地元未（坤乃順承天未地二乃在丑从天順行）子天一陽順往乾六爻子寅辰午申
戌子天一申天九而戌九之首乾未地二陰逆來坤六爻未巳卯丑
亥酉未地二亥地十而酉十之尾兌天地終有始之道不在首而在
尾坤地十終有乾天一始也酉戌兌乾戌乾无首酉兌有尾天地往
終復來始是乃乾剛坤柔比樂師憂終大過顛夬決也小人道憂也
易之夬終易之乾始酉戌下亥子乾坎天地訟謀始（亥地十子天一天地十終一始）
是乃乾剛坤柔比樂師憂終訟不親則大過顛遯世乾初九也比樂
師憂而訟遷行之遷之皆此訟始此其時乾圜前往之卦天飛者
遯下而坤方復來之卦地潛者未升上也是勿用時也此乾初一爻
三百八十四爻初一陽下極極也初是北方坎子坎子壬曰終癸曰

極六十四卦未濟終極而復乾始故乾初乃壬癸未濟初亦不知極
也乾之爻初三五乾之陽一變而爲七七變而爲九九變之究乃復
而爲一乾初九復而爲一而乾初之九乃大極一也初之九九是震
震龍初之一一是坎坎潛龍九陽九九八十一變而復于一一天地
始初應四四淵下初初一陽龍隱在亥乾下深在子坎底是一巽伏
不震起潛者也是乃天地初坤屯渾沌無端莫見其根一也一羣龍
本一潛爲見羣龍本羣龍入藏是初之藏羣龍出用是初之用而初
不由出而用亦不由入而藏何思何慮未之或知无思无爲寂然不
動二見初不見四躍初不躍是爲潛龍勿用者初之九乃大極一勿
用天地數一氣始二形始二數有一形始地二用一數无二氣始天
一勿用大極一合二成三元氣含三爲一而天三陽出用其出用之
一是天三首帝出乎震之元而非大極一勿用之元也是故潛龍勿

用之道是大極大極勿用之象是潛龍勿用之元潛龍亥子黃泉之
下一元萬物本是當天地剝終復始之時（先天亥子剝終子丑復始）復德之本恒
德之固天地恒久不已之道在乾始勿用一乃天地未濟終極而復
乾始一深在坎下勿于恒始求深勿于乾始用一一恒不易乾始一
元固乃極不動一也極不動而无不動九也惟不動所以无不動也
是故勿用而用勿能變之勿用而用勿能盡之潛龍者也

九二見龍在田利見大人

初一勿用用二乾六爻用天數五數之初天一二天三三寅人道元
氣含三爲一而天三出用爲萬物先元者也乾二爻當東北丑寅地
天地之畫天一而已地一而已天一地一二也二兌見乾二爻震龍
見而兌見龍天地數乾用九始此以天三用三三之九乾九二是乾
二九十有八變卦成而六十四卦皆以二見龍始而變化成始二大

哉乾元萬物資始是也乾二初地爻二坤地田萬物役于坤田乾九
二是臨兌爻師坎爻其象澤上有地田也地中有水田也師衆地中
有水田容民畜衆臨大澤上有地田容保民无疆乾中爻二四三五
動在其中頤天地養萬物聖人養賢以及萬民皆田也故乾二地道
坤二直方乾用九動坤六同人萬物皆致養于坤致役于坤是同人
于野萬夫類族百種辨物在田時也是故丑天田九星在斗南一曰
在牛東南與角北天田同寅啟蟄郊天田農祥事龍星見見龍時也
乾在田二初地爻皆井乾下也時舍也井下也時舍也乃君子時舍
下田井德之地君子寅三人道行修于隱名發于微子丑寅天地三
微道著寅井通震陽氣升震升于井龍見于田易世成名以二而出
是以震龍德首出兌見龍在田者也大人者離大人是艮一人天
地象西北乾天西南坤地東北艮人（艮六爻皆人象）乾二東北丑寅丑二天

大地大寅三人大艮是斗主人統是乾一人行一人爲大艮大人也
艮大人一人行天北斗象也艮斗大人利見利離相見是以斗于東
北艮不見其人于南方離大人以照四方宜日中而日中見斗艮大
人利見見龍在田德施普坎兌雨澤天以斗主施出艮一人斗行而
南天地豐之候也日中見斗候也乾利見大人候也見龍在田大人
斗雨澤不施乾二離乾卦爲同人否道利否乎是以乾命卦謙謙斗
柄大人德柄故乾二善世不伐謙裒勞而不伐乾二德博而化謙柄
有功而不德大人也利見大人下在田上在天皆同人利見而在田
德施同人于野之日寅艮斗行以子坎一斗旋而周在寅十五日天
行十五日大雨以斗運物平施雲行雨施天下平二德施普是乃見
龍在田之象離同人利見之象利見大人者也
易八卦皆成于乾初勿用用二用乾九二乃乾二九卦十有八變之

數大衍四營成易十有八變成卦皆成之乾九二乾九二兌臨大二坎爻坎水行術在中大術大衍四營成易易之九圖四營之四方方而九畫之井井四營田乾在田象也二九十有八變卦井井八卦小成因而重之八卦井井六十四卦而大哉乾元用九之象成井大成也天地西南東北乾坤卦立于三乾寅三坤申三申坤西南四方數西數九南數二二九十有八變寅艮東北四方數東數三北數六三六十有八變是乾二爻當東北寅直西南申引而伸之十有八變之卦觸類長之乾在田二二重田☰畫畫之疊引伸之引从弓彊乾自彊不息九二在田用九之道不已坤合乾彊坤从土德合无疆而六十四卦周于无方矣是皆乾九二六十四卦咸是九二臨其象无窮无疆者矣故乾二中孚二六十四卦卦氣起中孚二鳴鶴在陰卽是起乾二見龍在田故乾君子言行與中孚君子言行九二同象易之道聖人十翼示人深矣

九三君子終日乾乾夕惕若夤厲无咎

天地六爻三四人爻乾九三用天數五數之三天五坤六四用地數五數之四地六三四天地五六中合之數天地合氣命之曰人人受天地中以生故三四人爻也三于乾三畫卦正數七七天地日之數復生人之道七在乾三而四三爻乃三是人爻故乾四爻言中不在人是也四不在人而三在人乾君子之道于三言之三爻當東方震卯地震卯甲乙乾坤往來反類在三天地數乾九三是乾三九二十七爲東方帝出震數乾幹从乙三乾乾甲乾爲首不出乙出履謙九卦三之二十七乾九三而有履謙是也君子者乾君震子无妄之稱終日者日大明終始離上下震艮二畫是乾四初震爻日始震起乾三上艮爻日終艮止三當東方卯震出離日上寅出卯日始而三東方對西酉入戌日終天地象日終有始終東北君子有終日終无始終西北乃君子无終是以乾三命卦謙君子之道不離君子有始而離君子有終不離始日而離終日故乾四初震爻日始初不見四震豫爻二不終日乃三終日也二不終日知幾三知終日可與幾是在君子乾乾者乾下三爻泰乾三終三反復反下三爻乃否坤否泰反類卽在終日（卽三甲乙地）是以乾三畫卦因而重之二與四恒乾三與五咸乾恒乾咸乾三反復道而三乾乾乾从乙乾乾乙斗行不止乾天行不息君子人道在乾三三恒乾而反咸乾无恒難終日乾終日戌于三震卯君子无妄在之而乾乾在之君子終日乾乾者也（君子履始臨終皆西北乾西北乾淵乾氷如臨深淵如履薄氷皆乾乾事）夕惕若夤者乾三小過爻離日終小過飛鳥象過之曰又曰夕又夕不見恒乾恒久之象而咸乾咸速惕心虛惕從乾爲易日離虛易以夕心離虛易以惕乃日不見始只見終不見朝只見夕夕惕夤從夕寅夕日終戌夤日始寅夤敬也寅賓出日朝之寅夤餞納日夕之寅夤也乾三上艮爻天地申寅以三艮限三列其夤寅有始則戌不至无終矣是以夕惕者寅日始而至日終夕夕日終而若日始寅若夤夤人旅脊君子終日乾乾行事恃夤脊骨彊不息寅而夕夕而寅夤乾行事若此是爲君子終日乾乾夕惕若夤者也此三四人爻乾三天五數五五天數二十五坤四地六數天五乘地六五六地數三十是爲天地一月三十日數一月三日乾大明始二十七日乾大明終是爲天數二十五終二十五乾天數剝剝戌終日（乾剛坤柔上五剝）故三日至二十七日終而三知至至之復至日知終終之乾終日也乾九三是二十七出震之數是君子履謙終始之數履謙二十七巽入終乾九三二十七震出始則天數二十五日終有日始乾不息乾乾是也日終有日始艮列其夤若夤是也厲危

也乾三艮爻艮其限列其夤天地過中之爻三艮列物爲之厲以禁止不過咎从人各三人爻咎過也三日過之日晷人過之人咎乾乾若夤天地限列不過爲之厲厲无咎者也乾三艮限列夤是三四內外厲限故復內在三厲无咎睽外无四厲无咎皆乾三厲无咎艮限是也易厲无咎爲乾三反復三反四四反三故睽外復內四三易唯乾復睽三卦四三當內外之限之列厲无咎如此三夕惕若夤作夕惕若厲无夤字漢人已多此俗讀說文若夤若厲兩引易未有辨之乾三夕惕若夤句夤字无厲无咎句斷字无易大義滅矣

无咎者善補過也易于乾三四兩爻言无咎以明六十四卦義乾二四三五中爻大過是臨大者過當補過三四中爻小過是復小者過當補過易兼三才而言五二天道地道非人道可比故乾二爻地不言无咎五爻天不言无咎而三四人爻人道補過責之在人三才以上下天地之道言之過在天地大過過在人小過三才以中閒人之道言之過在天地小過過在人大過小過與時行是乾三乾乾與時偕行乾坤上下天行日月寒暑往來上下逆順過不及而小者過皆小事是以過在天地小過而過在人以三應上四應初是上下大過本末弱三四人道乃君子以自彊不彊三反復陰陽反否泰反其類天地而否而泰而泰而否皆內小人而外君子內君子而外小人反復于是否泰反類天地革命而四乃革此其故三四乾重剛不中乾五二坎爻乃天險地險當九三九四人爻人事反復變滅于其中小人君子其凶其吉皆三四人道四同二三同五爲之而大者過乃大事是以過在人大過過在人其所由來不在大而在小皆小過而成大過故小過過也是以過在人大過當先小過而補之補復小初一爻善補者小過而所補者大過乃有六十四卦終候頤之卦有頤而无大過也善補過者也故大過不過皆先由小過而補之補臨大二一爻善補者大過而所由補者小過乃有六十四卦初候中孚之卦

有中孚而无小過也善補過者也故人而過无大无小人道以善補之无咎天地而過无大无小人道以善補之无咎天地中人爲心人心悔吝則天地之心見善六十四卦其天地上下占无咎者皆乾三四人道之无咎爲之无咎者善補過也易不倚言无過而倚有過則睽乾二四三五皆小過大過爻乾聖人知進退存亡而不失其正不過善補過而已故无咎者人道之善者也易于乾三四人爻言之其義著明者矣

九四或躍在淵无咎

乾九四用六數五數之四天七四應初初大極一四一變而爲七之數也而七變爲九四同從三反復七動上而九進用此天地變化之爻九進用之時在九四也四爻當東南巽辰巳地乾三與五咸乾而乾四爻咸感也咸與中孚天地中氣咸咸姤初一陰感中孚復初一陽而初之潛一爻陽在下者應巽伏有震起九進用欲及時四而躍者初也天地數乾九四是乾四九三十六乾用九四周是乾爲圜回旋淵回也四爻東南對西北乾天地象往屈西北則乾圜回而旋入戍口乃亥子淵也故亥子乾坎卦入于淵是也此乾四九三十六蹇連員連也員連乾圜回入淵坎于下極蹇不通候也乾剛坤柔三十六蹇蹇而通員連乾四九三十六下極上出而四上下象往而屈者左回而入淵來而信者右回而出淵是中孚信亥子間淵其中坎亟心一陽下極屈而信震動上乃震爲雷淵回也雷回也龍上下天地以雷出入爲信躍微動气而生物也乾初雷在地中龍蛇之蟄以存身坤以藏之坤坎師憂乾憂則違之之時潛在淵是也及中孚氣感地中雷以動之咸尺蠖信龍蛇蟄起而在淵中孚感豚魚應四乾道變化以應初未見未成而變化未成形象未見其躍者尺蠖邪蛐邪豚魚邪龍

邪東南在辰見是龍東南在巳又不見是龍或者也二有見田初无
見淵兌爲見巽爲股震爲足而四于初在淵象兌見兆見其爲足爲
股震起又巽伏巽伏又震起躍者也雷出地奮奮躍上上羣龍輔坎
坤比樂乾樂則行之之時飛在天是也而四應初四躍躍之初四近
天飛而未離初淵潛龍九陽不見是下潛龍一而潛之一乃自下坎
亟心而躍或躍在淵者也是故坎亟心北極乾九四四九三十六對
坤四地六六六三十六乾圜同用九四周知王至之日南至日北至
南至極則陽入地有此三十六數度入地北至極則陽出地有此三
十六數度出地其出地之初北戴斗極之下空洞空洞淵之象而坎
亟心于此出也乃乾四應初潛之極不動而四是初極不動而无不
動之候或躍在淵是也四九進用欲及時震无咎无咎者也
乾卦取象龍獨四三兩爻不言龍象龍下入則淵潛地二爻上出則

天飛天二爻无不上不下而在四三人爻之理乾三恒乾三專是人
道象取君子四咸乾是四有天道有龍取象意龍上出經四爻上下
入經四爻下上下進退所過在四不是龍所在之位在四故不言龍
而言或躍在淵知其從下一爻躍上而進在五也易取象分明類皆
如此

九五飛龍在天利見大人

五上天爻乾九五用天數五數之五天九九陽進五在天乃乾道變
化九變化成而乾元用九之爻極天數五而在九五也五爻當南方
離午地離午丙丁乾三人行艮一人斗兌二人日月之象行南方午
則乾元出震乘離而五在天乃飛龍候也乾上下四初應位于初潛
于四躍五二應位于二見于五飛五乾天數五乾見羣龍下比輔上
而下淵潛者乃上而天飛是以四東南辰五南方午辰龍星也辰震

龍午離飛震離豐日中而雷電皆至見其龍飛乾五陽夬兌澤在天
德施在田雲行雨施天下平見其龍飛四乾道乃革者革治歷明時
以頒正朔南方離是乾乘時時乘龍御天飛龍在天者也大人二在
田大人二龍德二君德德升也以下在田升上在天是以升用見大
人而乾二五利見大人下手象則上手象斗乾一人行大人也乾九
五時艮斗一人兌日月二人自天右自上祐是五丙丁艮兌卦其象火在天
上東方震大火在天上是震蒼龍星在天上飛龍在天此其象也是
以大火日中午正在未未日中而斗柄正在上日中見斗其象萬物
爲豐爲大有乃飛龍在天之候利見大人之候也其時乾五陽爻上
爻乾施下在天而下在田德施普乾大人以美利利天下不言所利
大矣哉故乾九五是乾五九四十五斗建方斗乾之乙斡而建方坤
八是以八卦用事各四十五日八風應候各四十五日乾道革治歷

斗歷建平四十五卦候一革乾剛坤柔四十五革斗天則見申乾五九四十五
在申乃寅之艮斗而以申坤爲柄坤爲均而八卦八風斗建平乾大
人一人行之道見也故乾九陽九九八十一在申申坤寅艮謙德之
柄乾九陽龍變化九九功成申天則斗柄縣在下乃既濟平功成德
之柄下是爲乾命卦謙語以其功下人者也大人象也乾剛坤柔復之九九八十
謙一是故五利見大人天顯道以見爲利而以藏用不見爲神飛龍在
天而在天龍之象不見日中見斗而日中斗之象不見而其大人之
道无不見之離萬物皆相見是也利見大人者也

上九亢龍有悔

乾上九用天數五數之天九陽五艮止不進上而上爻乃坤地十坤
地道无成而代有終坤三上地十代乾九終而上爻无有天九乾乃
地十坤也乾上爻天地數窮易窮則變變則通通則久以上窮爻變

之不變則不可久乾上窮上盈故也天地六爻雜既濟定既濟平皆乾五用九功成止矣五乾在天巳上而五上坤十无乾九乾九極上坤十極而亢巳亢故九三九四乾小過爻小過五象巳上也上象巳亢也乾上小過亢則是大過亢乾大過之陽乃乾上亢龍象是也上爻當西南未申地是乾剛長乃終而上无所終乾五在天上升而不巳必困而上數窮天地用九用六上六陰極九陽厄陰六陽九上爻是六九五十四陰陽災而亢值之天地象乾見羣龍无首龍象角亢氐辰角東南龍不為首未角西南龍乃為首亢也天行井在辰角田有見龍角在未井野有龍戰十二次南方鶉火言首尾為蒼龍體首尾而言蒼龍大火星中是鶉火當心心明堂出治乾五飛龍君位是也龍尾星是巳鶉尾龍不為首龍角星是未鶉首龍乃為首申天則用九功成而不遯退未上其亡其亡乃亢龍也天地坤土位居中坤為均天九野中曰鈞天其星角亢氐是坤為均中央亢不盈氐平則角不見首无亢龍災中之道也而乾上九上過上坤代有終之道无无坤地道妻道臣道而以上過乾陽亢上窮爻陰陽災數五十四乾上乃履不處之地履未候天地數乾剛坤柔五十四履不處也五十四乾上極次辰心剛之順在巳巳龍尾星不為首不為災逆在未未龍角星乃為首乃為災是故乾亢之地為履不處坤履霜龍戰即值地十位上龍見首角也亢也亢龍是也有悔者坎為悔坎中心有坤為晦悔乾中爻五二坎爻坎不盈天示象氐祗既平而雲行雨施既濟天下平乾中爻也而乾上九上盈上窮亢也故亢有悔氐无悔亢盈也氐平也祗既平坎中心无祗悔乃平在下復象无悔者氐復本氐本也祗从氐不从氐盈在上者剛象而有悔者亢也是故天地數五位升降上升而不巳必困困上巳動悔有悔乾上是以動而有悔亢小過上于

中在人遯不知遯是乃大過上于上在天顛不知顛亢龍者也

用九見羣龍无首吉

用九者勿用一也无首者用二勿用一也天地數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一勿用用二用二至十九數乃用九也物有始有壯有究一始七壯九究九一變而七七變而九九究而復為一一九乃氣往復陽勿先為用故勿用一用二陰數二四六八十具而後九可用也申卜申為申卦占體爻占用象占七八體爻占九六用卦坤方正位居體天地七八易之正也天地七八正在天地一二數上天一正七數正地二正八數正七八午未一二子丑是以易之數陰正于八變于六陽正于七變于九故坤體八卦其用六爻而乾圜以周坤方唯變所適數不以七而以九天地五行七反九合七正九變九變而復為一七反復之天地合變而反正皆此數是故勿用一而以勿用七也勿用七而乃以用九也天地一用二至十九數乾元用九是也管子物一也十是九為用而見羣龍无首者龍震天九陽是兌庚九數庚用為庸乾二爻九用言行庸用也震龍羣從兌為羊羣兌見羣龍見是乾五比輔也乾上賢人无輔而乾五比輔羣龍也比上比之无首凶而乾五見羣龍无首吉也是故无首者乾天一坤下是初一爻首初未見勿用一其二兌見二見羣龍不見初一爻天一首无首天地始一在下本二在上顛二高也古文上此二上首一下勿為首乾為首乾上爻從坤下爻首出而上為上爻乾首初一爻天一首而用一則一坤下首出而上是上爻艮止一獨數為首而下羣龍反不得見而止一龍乃窮龍是為止獨龍有首凶故唯勿用一用二三乾下不是首而上而上爻无天一首上不艮止上兌見下震龍九陽皆見是為見羣龍无首吉故乾上无首上六兌初勿用初六巽乾上過天地數窮窮則變上六兌則九三艮咸速感遂通窮則變變則通有咸初六巽

則九四震恒久變則通通則久有恒窮變通久取乾坤用九用六是
用變而乾九五旣濟坎乾九二未濟坎乾用九變化六十四卦首尾
相終始其首其尾具旣未濟卦上有首則下有尾有首尾則非乾用
九周六十四卦之用矣是故用九有首其道窮用九无首其道通易
上經乾坤是下經咸恒乾二與四恒乾三與五咸乾恒坤方咸乾圜
卦六爻坤方乾用九乾闔周之而以天行不息乾大圜終始羣龍行
天以終始而不見首尾是以咸乾行天彖咸其拇其腓其股其輔頰
舌行天不疾而速不行而至而上咸其輔而止不有咸其首上无首
下无尾乾大圜終始羣龍行天而不見首尾皆乾用九勿用一皆乾
虛一勿用之神乃至神也是故乾元无首乃元之吉見羣龍无首吉
是也
彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位

時成時乘六龍以御天
易曰月也日月一二天地陰陽陽乾一畫以陰坤一畫有二乾一畫
見陰陽天一地一二三从八陰陽始生元也(八始生人元二从八也)天地始元
通于无元通于无出有易有大極生兩一二一二三天地陰陽元以始
生萬物天地數終之始之萬物成終九十以始生一二故臨兌二易
大明日月二是天地子在丑一在二至臨大臨大一自二而大大哉
乾元至臨二自一而至至哉坤元天地陰陽元皆兌一二乃離爲日
有坎中天一陽數成乾而一離日乾元彖坎爲月有離中地二陰數
成坤而二坎月坤元彖一二臨兌見乾始兌而離日乾元彖自二而
大大哉乾元是也資謂用乾初勿用用二始資从次首震一次兌二
乾始用兌二資始初西北亥濳陽勿見勿可資以爲用用子仲二兌
二資二而有天一始也是故始萬物始于終萬物者西北先天艮萬

物終酉戌亥三微成始氣始是也東北後天艮萬物終子丑寅三著
成始形始是也物形氣資天地一二而始而生故坎一萬物資以出
震(震坎 震)而乾元離日震出一也離二萬物資以見兌(兌離 麗)而坤元坎
月兌見二也乾坤二策之數萬一千五百二十當萬物數皆資生于
坤元二資始于乾元一也統謂紀子一坎天統丑二艮星紀萬物之
數一二俱起丑牽牛子一天統以丑二星紀紀之治天一周始此一
陽元紀始丑臨二大爲大一統乃統三五七九天陽上治而以統天
乃叀辭之難也天地萬物天左起牽牛地右起畢昴而萬物出地起
牽牛丑反而起畢昴酉左叀之右丑子亥戌坎爲叀而乾于坎亟心
叀而天行始兌是乾一用九一統天坎天一兌天九乾元一用九一
坎爲叀統天是乃叀辭乃統天者也(萬物始艸乾爲天叀莬乃天字)雲行雨施者乾
元一用九天一坎卦統天坎爲水雲兌爲澤雨水澤應天地節是乾

始兌兌先後卦水澤也故乾西北其對時巽東南密雲不雨施未行
者乾一用九始兌而雲行雨施是以乾天一陽在二坎爲雲坎二有
震象震爲行乾一陽震行三坎在三震行四坎在四雲行乾一陽坎
在五坎五有艮象艮爲施艮止上雨行下而地上有水雨施是乃乾
有水澤卦其象雲行雨施品物流形者萬物天地節以制度之後乃
品物也天地間萬物坎冬藏其三時震離兌春生夏長秋成品物者
三天地品物三成形坤而以冬藏坎卦水流而不盈旣平者流之是
爲坎流坤形地上有水比物成形地以顯比而卑高小大物齊品齊
也物形上形下有坎流則天地不是離乾卦而坎潤萬物流形是乃
乾有水地卦其象品物流形故天地西北乾物東南巽三品而乾巽
齊品物西南坤形東北艮成形而坤艮流謙流形乃乾一坎卦統天
坎而兌乃天叀而右水澤象坎而坤乃天叀而右水地象天乾圓叀

而右是天乾圜推而左是以乾元坎始兌是坎始震震爲蒼筤竹之節之始屯物之始生也屯滿形而不盈坎既平天下平而乾雲行雨施品物流形者也大明明日月乾乃統天左艮而右是巛二八日月象乃坎而坤巛右行坎而離日月右行乃天地東西日月離上而坎下坎離相上下以相終始震起兌見震明始巽伏艮止艮明終下震起上兌見月隨入晦者日隨出明明日月終始上巽伏下艮止日漸下退者月漸上進明日月終始是乃坎離首尾續終乾圜天行往來咸日月相推而大明終始六位坎離六位坎離日月明終始而乾坤六爻初震爻震位二巽爻離位三坎爻艮位(艮三勞謙是勞乎坎)四離爻巽位五艮爻坎位(坎五是艮其輔爻比輔也)上兌爻兌位此乾震坎艮爻當初三五位坤巽離兌爻當二四上位天地上下六爻當六位定四時成此皆乾乃統天乾圜艮而右來是乾圜有坤方推而左往此皆坎爲艮坎而

離天地既濟定坎而巽天地既濟定井道成是以乾在田雲行雨施萬物既濟平乾在天大明終始六位既濟成而乾大明終始六位時成者也于是乾乃統天者反復道右來則乾御天者利左往乾圜坎離日月艮輪輪艮而右轉是輪推而左行乃御之道而乘六龍乾乘龍行天坤乘馬行地馬八尺以上曰龍八以上震九數龍也乾圜右來坎而巽坎而震是乃乾圜左往坎而震屯之乘馬乾之乘龍故屯乘馬之道出之井而乾乘龍之道出之屯屯雲雷而龍乃乘馬之象乘龍是也六龍乾坤陰陽六是一一六龍飛故龖飛龍也从二龍乘者二數爲乘四數爲乘時明時日月終始北方坎位是一六數壬癸(乾壬離日坤癸坎月)乘龍貲坎爲雲行天故乘翼也以北坎爲水二數乘東震爲龍天地二數乘之四數曰乘是春物始生屯明時日月乃行西陸兌爲見乾見龍是也以北坎爲水二數乘南離爲明天地二數乘之四數曰乘是夏天雨時行既濟明時日月乃行南陸離爲飛乾飛龍是也以北坎爲水二數乘西兌正秋二數乘之四數曰乘是秋物生時成節明時日月乃行東陸震爲龍六位成乾乘龍是也故六龍天地陰陽六位明時日月貲始坎一而坎之時用一六乘之六位時時乘六龍是也以御天者六龍坤用六而乾元用九爲御天地之道柔乘剛乘九陽御陰乃乘六乘六九陽上治乘九六陰終亂乾元用九御天而一統天坤萬國皆來九御天乾一人首出而乘時時乘六龍以御天者也乘龍御天五德六位一時一元皆資乾元之始統天以御天乘時者爲震出乘時爲時乘龍御天者出資始之乾元有如此也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

立天之道陰與陽陰陽變化皆天乾道變者坤爻變自乾爻乾變化者坤爻化自乾爻坤化故萬物變死在乾而化生在坤陽變陰化天

地死生之說而萬物之性命存焉是故易參伍以變三參之九五伍之二十五皆天數乾道易卦六爻是乾用九變乾圜動是坤用六不變坤方靜動變靜化天地日月四時進退其間乾一卦變化之六十四卦乾六爻變化之三百八十四爻盡乎萬物剛柔之數其陰陽无非天乾道乾道變化是也性命者性乾之性生坎一陽性也(坎爲核藏離在內)命乾之命始巽一陰命也性命一陰一陽之道萬物各有之乾變化六十四卦各有之性命天地中人道人受天地中以生乾卦三天五數坤卦四地六數五六天地中合三四人道受天地中以生受生中性命正是其本然而乾三四不中三四不中性命不正此不中乃天地間小過爻是以天地有過防之事有過防无或敗陰陽變動吉凶之數情僞感利害生情僞防性命正天地變化中間小過不中爻防不中萬物皆受以不過各正性命是也故陰陽立卦剛柔生爻卦

䷯ 井 ䷯

爻窮理盡性以至于命乃窮坤地理中盡坎通以下至巽入盡性至
命坎巽爲天地性命之卦井也井道是乾道用九天地南北大中午
未子丑午井候未井象萬物節度天三百六十五度度數正不正正
之井井性命卦也八三百六十五節節數正不正正之井井性命卦
也天地改邑不改井邑可也天地萬物之情遷改邑天地萬物之性
命不遷不改井是也故井道南北天地大中各正性命井道東西天
地二和保合太和太和者天地有大中是有太和保古文从孚保有
中孚南北大中則合有節東西太和故天地井節性命中發中節和
致中南北天地位焉致和東西萬物育焉和从震爲不兌爲口東西
震兌二氣西金和東木和天地二和井道合太和合東西辰酉卯戌有合故玄
酒明水太和養氣之始取之井道天地井養不窮之道保合是乃保
合太和故乾道變化乾道革井道革天地萬物變死在乾井道情遷

性遷則井性命卦井革革水火相息井中央・離火天地離上而坎
下水火之性命本然而天地三四中不相保以有合是有水火息之
時故井道濟天下天地三四以有保合而二四中坎三三五中離四
是井中央・太和相保保其坎離水火性命之本然天地卦性情不
遷命不改水火相息以不息乃有太和井道性命卦在也是以距冬
至四十六日天未降地未升陰陽一二相與成和氣之始在井北子
丑其卦漸相保臨容保保此及天降地升井東西陰陽二和平分天
地一二和氣太和而天地无春肅秋榮冬雷夏霜乖別不和氣是井
東西其卦噬嗑合節合此是故天地六十四卦皆畫之井萬物從
天地改邑不改井之道各正性命從天地井養不窮之道保合太和
是也乃利貞者乃㚖辭之難也乃北坎一㚖而始西兌利坎一㚖而
南離位正利貞者剛柔正而位當也坎離既濟定也坎離天地定位

䷯

萬物各正其水火性命本然故利貞者性情也性情剛柔正命正性
情剛柔合太和合乃利貞是也天地四時卦坤利貞見乾元亨利貞
坎離定天地首尾具之坎離上下乾不爲首乾資始兌兌首皆从巛
巛爲文頭之毛皆之文巛巛柔爻在上乃萬物出震庶物見而乾元見兌元首出
是二之兌見而初之震出出而上在天五顯比顯首出象顯頭飾見旒象也
比上无首萬物无有首出乾元天位上者是爲首出庶物天地象坤
方靜坤安寧乾圜動震驚不寧故震屯建侯比建萬國諸侯屯不寧
比不寧寧从心在皿上人之飲食器所以安人寧也物有不安節
則有不寧侯節不安侯不寧改邑遷國而改邑不改井之道萬國性
命井以飲以食寧无事可知矣故井比井建萬國乾在田君德首出
比萬國不寧者寧是爲萬國咸寧此乾二四恒恒之道坤方安寧乾
三五咸咸之道乾圜動不寧萬國坤方之事恒立方坤安咸乾圜動

者寧而乾萬國咸寧是乃大哉乾元臨大天地一二皆是咸臨二初
咸象二坤咸亨一乾咸寧一二天地德合而大哉乾元首出比方萬
國寧首出庶物萬國咸寧是也

象曰天行健君子以自彊不息

乾爲天子一天丑二地寅三人天地人三極三畫太極元氣含三爲
一而爲天也天之統一一乃統天其一畫上極天下極地天之陽一
而已一震爲行震行乾行是爲天行天行始震起終艮止中坎通震
起反艮止艮止復震起・止下反復道而中坎通往來不窮天一日一
夜過周一度歲時月日終之始之而至不有終始健者也健建也乾
三畫子天建丑地建寅人建三統建立爲乾而乾乃統天乃㚖辭寅
統丑統子統天㚖而右行右逆而得左順之道天行也故天行以寅
人建爲正寅丑子夏殷周三統右行寅人建健也乾天行以寅三艮人爻爲反復

道乃天道以人道爲反復天氣以人氣爲往來故乾咸卦天以虛受
人而天行乃乾三人行一人斗二人日月日月與斗時偕行而天行
在三人爻也故寅正月行周丑十二月斗建同之寅斡行不窮而不
有終始寅人建健乾天行健是也凡卦大象皆舉卦名乾不舉乾名
乾天行行乎六十四卦周三百六十爻而爲當期之日乾不限于乾
一卦也唯言健寅正月行歷丑十二月建同天乾圜行而期六十四
卦皆乾矣彊弓力彊天道張弓乾从乚乾之斡乚橈本末弱自坤爲
自乾之斡乙是二一坤下本是乙乾下彊本彊乾建不拔本弱乾建
則橈乾一陽自彊一陽不息一斡行不窮而不有終始乾乚自彊不
息息是艮爲旨鼻坎爲心息乃朝蒙寅乾夕蒙戌乾萬物一出一入
爲息衆生人氣之初也寅乾戌乾乾君子若禽寅人建是也人建
四時之斡不息則乾坤不幾乎息矣是故天行健君子以自彊不息

者也

潛龍勿用陽在下也

乾立天之道陰與陽陰地二陽天一二與一陰陽皆立天之道易六
十四卦六爻皆地剛柔坤立地之道柔與剛是也六十四卦唯乾坤
否泰舉天之道陰陽言以見每卦六爻坤用六剛柔乃乾用九陰陽
小大往來而變皆是乾天行而乾初九一陽始在坎亟心下首勿用
爲本故于乾初舉一陽字于坤初舉一陰字明之坤初陰乾下是有
乾初陽坤下一陰一陽之謂道天地道本始此故天地道始于一乾
初一陽之本深在坤下黃泉故潛龍者不是在坎中一陽潛乃是在
坎下一陰潛上勿見下勿用一潛勿用神淵莫能測之是以一在下
乾不息之本息之坤下而乾不息不發坤之藏一陽下固陽在下也

見龍在田德施普也

初坎潛二兌見田地二坤二在田應上在天雲行雨施之象普日无
色也天地象雨陽而雲陰道陽而德陰故道濟者雨陽而德施者雲
陰象也當二爻田見龍而未在天上雲行雨施之雨未下陽道濟未
光而上雲行在天應之在田是在田見龍而陰德施已普普日无色
遠近皆同而同人于野井竝受福德普是也天地象一二日月俱起
丑丑二二竝是天一日在地二竝普日从竝是丑地日无色丑在天
地中艮極下日光不見普日无色也而乾在田德普在丑地是天在
極下普之象龍德陰而見龍德无不見及之施及之德施普也

終日乾乾反復道也

三乾乾乾命卦謙三謙輕陰陽易反復天地否泰反類泰乾反否坤
无平不陂无往不復乃乾坤小大往來反復其道在三反復者乾數
起于一一三五乾爻而五反之初在三反復三五咸乾咸乾天神道

故一天帝北辰氣成于三以立五神三五展轉機以運動而天五位
以三爲反復而乾命卦在之謙輕所以戒也故天地三五剛勝之爻
憲來反來運天地之難往來其間而乾乾反復之道反身修德其道
自復故三五者王者改代之際會也能于此際自復如初則道无窮
終日乾乾是也是以三與五同功乾參伍以變三五變道反舜禹還
至桀紂還生乾三爻子丑寅反復用事升降三統之首周旋五行之
道孟仲季迭用事爲統首以往復于乾坤天行十二紀天地日月運
行數窮而天道反者至乃九陽而值六陰六陰極九陽危而上九窮
災應三是以三多凶乾九三三九二十七乾乾重之六九五十四上
爻窮災應之人道有興有廢其危在三是以君子終日乾乾危之而
以三五道反復三爻乾天五五爻乾天九三五反復天數五九四十
五不是上天地窮災之數而是三五中間有四爻乾天七復反七反

之一以有一轉運之而三五其道无窮者也故乾初一復之本自復如初而不已則乾復有乾是三乾乾復反復其道乾反復道也易一世二世爲地易三世四世爲人易五世六世爲天易歸魂游魂爲鬼易八卦首乾爲例乾三四小過爻小過上下飛鳥凶是喪哀應三四歸魂游魂鬼易乾三反復二字三歸魂反四游魂復三四本人易天氣之陽神人氣之陽魂萬物變死于乾而化生于坤乾變而三而四往是以生爲死坤化而四而三復而反是又以死爲生三歸魂下歸從四反三從四反之初地下歸藏是也四游魂上游從三復四從三復之上天上皐某復是也易幽明死生人鬼往復在三四而乾三反復是又游魂爲變之爻以歸魂不歸而其變乃游魂也皆反復之道不復故也是故乾乾當復復人道三人易人道不復三鬼易游魂爲變者也乾三爲變反復如此天地人易鬼易皆在之三八卦以

乾爲例此其反復道也

或躍在淵進无咎也

四視初坎下淵淵同也潛龍初在四淵下不見躍微動气躍在淵或者陽在下气機之同而上進用時邪在淵之進是龍德遯退而下者易而漸進而躍其機也是故四于初潛之象躍在淵異乎見在田見在田于飛在天之象不能見其飛躍在淵于飛在天之象見其躍則能見其飛矣故見在田時令尚是退躍在淵及時則是進矣是乃乾初躍進而用九九陽震進進无咎也

飛龍在天大人造也

四進五進用天九九陽飛龍在天當乾初造立天地始天一坤屯未分坤屯混沌也草昧時一二開闢上下乾大人自三人統首建而出屯經綸天位雷雨上行是爲飛龍泰通既濟定乾雲行雨施天下平乃大人從屯草昧時來天一造始天造人三參天造始大人造乾謙輕爲天天爻是人爻故天爻天造自乾乾人爻人造天无爲人造作聖人作大人造三同功五五天位建極天中天地六位造立定大人造也

亢龍有悔盈不可久也

乾爲盈乾五坎不盈既平既濟天下平而上乾盈盈滿器也从皿夃夃多皿震仰盂象是地上有水盈缶上象上九亢龍乾亢陽盈上坤地十不是既濟平是屯滿盈是盈乃坎爲曳北坎曳而西兌是節坎不盈二見龍象北坎曳而南離是既濟坎不盈既平五飛龍象北坎曳而東震是屯盈也上亢龍象乃坎爲曳而坎滿震仰盂象上屯滿盈上亢龍亢盈也盈而上何可久乾二四恒乾恒久也上應三上亢龍亢而盈盈不可久也

用九天德不可爲首也

用九一乾元用九一天一天德一用九九天九天德天德極五天位不離去五天九位而居上地十疑坤上而有乾首故五在天乃位乎天德天德初一不爲首而五天德上九不爲首易一陰一陽之謂道一陰類感一陽類從乾一勿用用二一天德不爲首二地德爲首一陰首一陽二爻再一陰首一陽四爻三一陰首一陽六爻既濟定也假天德爲首一陽首一陰二爻再一陽首一陰四爻三一陽首一陰六爻未濟男之窮震男之首艮男之窮也一陰首陽類從剛長利有攸往上成夬天德不爲首也一陽首陰類從柔長不利有攸往上成剝天德爲首也坤三陰首乾三陽類從天地交泰天德不爲首也乾三陽首坤三陰類從天地不交否天德爲首也故尊者重者以藏用爲德不爲禍福首上不乾終初不乾始賤者輕者以藉用爲功而爲得喪首下資始坤始爲乾始上代終坤終爲乾終是以乾天德首而

不爲首五比艮象不可爲首艮止之爲首則剝終比之无首无所終
也故不可爲用九者止之是以天德首坎天一而坎下首在亥勿用
首出在上是故天行乾象皆一勿用用二爲首而用九爲尾終之有
始而天地生人其道循還而无終始乾天行象以坎爲亟心首子而
言子虛一勿用用二數起虛二星以震出地首辰而言辰角一勿用
用二數起角二星以乾爲首首亥而言亥東辟始辟生氣東之一勿
用用二數起辟二星而一用九九不爲首而爲尾天地終則有始尾
也尾九星而天地六九二用坎離終始初在尾而不在首矣故乾用
九始兌兌尾九星在之天行象心在東震帝出心明堂尾在酉兌爲妾尾生子而天行象不爲
首可見矣易用六一陰首一陰一陽之謂道用九一陽首一陽一陰
之謂非道道从𡿺𡿺上巛𡿺而乾不可爲首故不可是爲用九者止
之不止而上乾首乃剝首天德不可爲首也乾不可爲首始兌乃兌首周禮羊人割羊牲登

其首升首報陽皆兌羊首以道先兌爲首𡿺上巛兌首上巛爻乃一陰之道首也乾用九首而在兌首巛上乃兌羊首割者也乾无首吉其道可知

卷止　　受業瑞安洪咸校

周易指卷二

青田端木國瑚撰

乾下

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君
子行此四德者故曰乾元亨利貞
文言者易三才之道兩之六爻爻有等曰物物相雜曰文文不當吉
凶生于是有言乾坤二卦六爻相雜乾三爻震坎艮雜坤初三五雜
之六爻文當成言乎艮坤三爻巽離兌雜乾二四上雜之六爻文當
說言乎兌兌說言艮成言乾坤六爻相雜成文是有乾坤文言故文
言者夫子用以說易雜卦是也其例千乾坤發之元亨利貞乾隨時
四德元者震大哉乾元震在兌善一二剛長繼之者善善从羊兌羊譱也譱善也

震爲長乾善長以初之長而一一長物有首領善之長也亨者離離
有嘉乾通坤天地中離坎之陰陽交會物成妃牡嘉之會也利者兌
兌以震爲禾爲兌之和震春在兌兌秋在震其和相濟其義相當物
斷制宜義之和也貞者坎天地之事以正北方卦爲本貞坎亟心幹
天地事物樹立正事之幹也是故君子于乾之元元善仁善長長人
人一陰一陽之道生八象一陰一陽二二从八元說文元从一兀兀八从一奇不偶天
之兀我八从九奇不偶乾我仇仇皆取一陰一陽數偶人道元而亨二从八仁故仁人也君子體仁仁
是震卦自初一長而長三人爻上而乾爲君長體仁足以長人三人爻天
五數自二兩地長之五五二十五人黃帝經天陰陽二十五人又以長人長之師二千五百人故乾長人是師丈人亨嘉會君
子以合禮禮是離卦履禮也天地吉行一陰一陽之道合行有嘉履
交錯禮成嘉會足以合禮利乾利物君子以和義義是兌卦利已則
物乖利物則義和美利利天下不言所利利物足以和義貞一貞固

君子以幹事貞是坎卦蠱事也蠱之幹貞正北方卦恒立心一貞固
幹不棄貞固足以幹事是故元者天三陽生物物棣萌于時春五行
木德震仁亨者天七陽成物物菁華于時夏五行火德離禮利者天
九陽成物物材實于時秋五行金德兌義貞者天一陽九成物終一
生物始物根核于時冬五行水德坎知四德不言知坎冬藏謂之仁顯諸仁春謂之知藏諸用冬
知以藏往一切用也此四時德乾隨時左傳隨卦元者體之長也四句即乾四德君子行此四德者
與四時合其序元亨利貞坤方四時乾圜周而行之爲行此四德乾
爲故乾隨時隨无故皆隨乾之故行之故曰乾元亨利貞
元亨利貞四者兌利利从刀刀和而斷四者從乾卦三爻言斷去兌
金利唯元亨貞字六十四卦單出利字不單出連之貞而言利貞而
言利見大人利涉大川利有攸往不利有攸往利字皆連文不單出
以乾斷去利不言何以明之乾四德震元震陽卦象乾一爻陽離亨

離陰卦象乾二爻陰兌利兌乾始以美利利天下不言所利斷去兌
金利不言坎貞坎陽卦象乾三爻陽乃大哉乾元離日也重乾下三
爻離同人同人二人同心其利斷金而斷兌口言利則同人同心之
言其臭如蘭斷去金乾不言所利是也而坤元亨利牝馬之貞從坤
卦三爻言兌元兌陰卦象坤一爻陰坎亨坎陽卦象坤二爻陽震利
坤利離爲牝牝馬之貞震利連之離離貞離陰卦象坤三爻陰乃至
哉坤元坎月也重坤下三爻坎師坤爲衆師衆也此坤與乾同人大師言相
克天地五行克金金言相克利不言不言所利者无不利者也坤不
習无不利是也此乾四德于六十四卦乾三爻而已三爻元亨貞而
已而利皆連之貞而言利連之貞是以貞于无不利之時貞吉貞于
无攸利之時貞凶此其故也而易于元亨利貞乾中爻四德辨是與
非辨其非者利不言而卦元者元亨者亨利貞者貞皆可以例舉矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯
世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
乾文言自設爲問答以乾文言是同人曰曰言也故乾初九曰九二
曰六爻皆同人應乎乾是同人曰曰之益成言乎艮是乾九五艮爻
說言乎兌是坤上六兌交坤是乾同人文言同人曰于乾言之故夫
子于乾卦自設爲問答所謂初辭擬之擬之而後言者也初潛龍不
潛坎二中一陽是潛坎初下一陰龍德巽伏不初震起不二兌見隱
者也世者十二爻辰十二世一世三十年十二世三百六十年積而
三百六十世皆是世世而子而丑而寅乾爲易是易世名者名从夕
从口夕不見口自名夕成亥十二爻辰子復小其稱名小丑臨大取
類大寅開而當名辨物百物百姓君子聖人皆是名名而子而丑而
寅艮爲成是成名初潛龍隱不出見其出見而子而丑而寅易世成

名皆羣龍非此潛龍也潛龍只潛坎子下三百六十世不易乎坎子
一世不易乎世也一陽之世不易即六陰之世皆遯有乾一藏九九
德在內无乾成功三五七九名在外不成乎名也遯世者乾初世未
遯而子潛龍在未遯下卦指所之指于在未下不成乎名當未子之指无以名之易遯之時義未
遯則之亥下而坎初潛龍亥子地遯世也亥後先天卦遯天地亥子丑之地
子在亥乾丑艮之間是在遯世子正北坎爲心丑東北艮爲門心于
艮門不出其心不快爲悶而亥西北乾爲无爲无悶而初潛龍在之
遯世无悶者也是从日正是直也天地中央南離曰直正北方卦坎
曰正爲是正北坎一乾天一天地皆不出此一是而坎天一是而直
者下乃巽伏巽爲直伏不兌見不見是初潛龍乾一是一陽德而不見是
一陽德復以自知乎已臨不或與乎人不見是而无悶者也樂則行
水地比其象地上水泉動時泰通比樂則一陽行之下羣龍出用憂

則遯地水師其彖地下水泉閉時否塞師憂則一陽遯之上晝龍入
藏行之遯之皆初勿用一極在下者爲之根行之一在子始遯之一
在亥終亥子卦乾坎乃天地始遯行而天一數始乃有行之遯之之
候是坎亟心一動而天三出用行之震出一靜而天三入藏遯之艮
止遯背也艮背乃潛龍陰伏坎坎于乾坤剛柔有天地比樂師憂之象本
初坎心而潛龍初樂則行之憂則遯之者也是故時泰通于丑寅三
陽拔茅茹以彙上泰三陽下拔時否塞于丑寅三陽拔茅茹以彙上
否三陽上拔否三陽拔其亡不亡繫初坎子下一陽不息之根不拔
而上一之根拔而上則乾坤其幾乎息矣故拔者于否泰卦茅天三
茹地二柔拔天三震連地二巽天地恒不死中未亡之道有下正北
方卦坎一下不拔而三連二拔无不可至一非可論矣確艮石艮止
下遯世潛一陽不拔上極九天而无始下根重泉而无終確乎其不
可拔潛龍勿用者是也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信
庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大
人君德也
乾九二地二正位中是正中天地午正未中子正丑中南北天地井
道中北坎卦子正在丑東震卦卯正在辰而丑二地上震龍德見是
在天地正中龍德而正中者也乾九二卦陽氣所自起中中孚中孚
九二是乾九二乾九二震出兌見是有兌爲口言震爲足行庸用也
庸从庚从用是兌庚九數震象用庸也君子言出乎身行發乎邇中
孚言行乾九二言行也庸言庸行乾二與四恒乾恒庸也易一聖二
庸二君子大人在田同人于野之時言同乎衆人恒言庸言也行同
乎衆人恒行庸行也大人獨中孚信庸言之信中孚可不慎庸行之

謹堯舜與人同耳庸言庸行者也閑邪坎爲邪存誠艮成言誠是始
震爲閑而終艮爲存乾二與四恒乾乾上下无常爲邪乃无恒坎立
心不正而艮成言不誠此乾于東北艮坎卦養正之事乾是恒閑邪
存其誠者也善世者初不易世二善之長善世陰陽之道漸巽風善
俗而震用伐震而矜之不可也乾命卦謙勞而不伐有功而不德此
乾于東南巽震卦遷善之事乾是謙善世而不伐者也德博者坤德
合无疆博而離化成天下而化乾三與五咸乾萬物化生聖人感人
心天下和平此乾于西南坤離卦涖衆之事乾是咸德博而化者也
此乃西北乾始兌乾九二臨大君乾二四同功爻用九變家人是以
九二何謂也臨大君行中之謂也家人反身之謂也人有恒言天下
之本在國國之本在家家人反身之謂言行恒乾庸言庸行是也家
內閑乾閑邪是也臨大君行中之謂二正中臨教思无窮乾善世是
也臨容保民无疆乾德博是也是故乾君德四乾九二言與行體之
二在丑寅易爲艮成言始兌在酉易爲兌說言九二文言又申以易
曰見龍在田利見大人別之六爻言其體乾四德始此長人之一爻
爲乾元龍德大人也九二龍德隱而見行而成兌見艮成說言成言
是以易曰又申言之言成行成乾龍德成君德也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業
忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終
終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣
三人道君子進德修業人道事也人道天地寅生人天地人道立于
三生人道乾寅三立人道坤申三申候恒立方同人道乾坤四三人爻三與五
二與四是咸恒損益之爻天地日月四時恒久而咸速乾九四九三

小過參乾乾君子用九之道于四三中間損益（履九卦四中間損益）三而人道
以无過故乾爲德坤爲業乾實君子日進之始用以進德是益爲進
坤申君子退修之始用以修業是損爲修進德益與時偕行修業損
與時偕行乾九三君子與時偕行是也是故君子進德修業進德則
取乾咸速之象所以進修業則取坤恒久之象所以居乾三人爻有
困有賁乾三小過有中孚有中孚中而小過過可以无矣故中孚中
心信忠信也繫辭傳先中孚後咸君子進德之事咸窮神知化德之
盛皆先中孚中心信爲進德之本忠信所以進德也天地自坎中心
爲忠而至艮成言爲誠始之坎終之艮乾其唯聖人聖功二者而已
故有言不信是困致飾則盡矣是賁君子修業修辭賁致飾不可也
困尙口不可也咸虛不可也坎中心立心恒而艮成言誠是始之乾
之德日進用爲進德終之坤之業日退修爲居業而修辭艮成言誠

之修辭立其誠所以居業也至至初地爻終終上天爻知至至坎天
地一陰一陽下至乃離姤至坎復至而初地爻履霜堅氷至初地爻
其初難知姤巽至復震至而知天地先幾陰始堅氷至是爲知至至
之故幾先見幾是震豫之震幾事知幾是先復之震至日知至復其
殆庶幾是也幾不可與臨大可與復小（至日小至臨大至八月凶）是則天地初難
知之候知知至至之可與幾也知終終艮天地一陰一陽上終乃乾
剝終坤尤終而上天爻无首无所終上天爻其上易知剝艮終尤兌
終而知天地大義乾无首坤代終是爲知終終之故幾先見義後斷
存亡可識義是兌存義是艮謙有終之艮存其義存剝无所終之艮
亡其義亡三艮賁存亡門戶成性存存道義之門是也義不可與咸
速而亡可與恒久而存是則天地上易知之候知知終終之可與存
義也與幾幾先見盜用乾終日存義義斷可識盜用乾終日故終日

者君子乾乾惕厲危者也是故上位上在天位而在天上九乾无位
驕從乾爲馬言天地陰陽類坤陰戒之于馴乾陽戒之于驕馴坤陰
凝驕乾陽亢是故乾君子居上位知終終之知上兌尤終艮剝終窮
大必失其居之位上終之上九高而无位者五不上亢而驕上不失
其所居居上位而不驕者也下位下在田位而在田初九勿用位憂
從坎爲心言心于艮門未出閾于坎心未出中憂而于下坎爲隱伏
爲加憂乃是賢人在下位无輔比樂則是師憂而乾君子在下位知
至至之知下巽姤至震復至有過物者不至上至下之位下至之以
自知而已以修身而已陽在下可也在下位而不憂者也三人道上
位下位是賁艮限非身所期皆時而已時居上位時在下位乾君子
升降殊迹不顯晦殊心上位乾終乾乾而惕下位乾始乾乾而惕三
重剛乾乾因而重之因其時而惕雖辭兩設也乾三是艮三兌三謙

輕履危辭兩設之而艮三乾賁厲危也危乾因時惕雖危无咎矣
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非
離羣也君子進德修業欲及時也故无咎
乾二四三五中爻二與四恒乾三與五咸乾恒常也咸无也乾九四
恒常而是咸无則四是咸无不往來而上下進退之象皆在四也乾
四上不在天下不在田中不在人天地人上下中三極之道坎亟心
一不正爲邪上下中兩之兩不从離羣而皆在四上下進退也故乾
四三爻四進反從三進上三退反從四退下是四三反復而以爲上
下爲進退四三重剛不中小過爻不中謂不是中孚中而是小過上
下故小過上下中孚中乾在天在田在人上下中當以小過中孚上
下中上下之以空中而天行小大以无過乃四乾道也是以小過中
孚四上下進退皆其象上下无常者坎爲常坤得中震一爻是坎有

常而九四上下中不定故或之乃震巽起伏不定小過四上震起而三下巽伏中孚三下震起而四上巽伏上下有乾變動不居之象則无坤至靜有常之位是爲上下无常而非爲邪者乾二正中是小過二不可上過下不及上過二下不及五則中坎常德行无有常爲邪而乾二四三五中爻乾九三剛不中而三奇一畫在二與四中是坎正北方象在之非爲邪乾九四剛不中而四奇一畫在三與五中是坎正北方象在之非爲邪四上下无有常在以定上下中而天地坎一奇象非以爲邪是故上下无常非爲邪也進退无恒者乾四三上下有咸有恒而四三小過上下中孚中其上下中天地陰陽其類不中則上下過相連爲進退小過三連中孚四漸之進也是進進則小過四連中孚五遯則退也又是退中孚二連小過三大壯不能退其孚窮進退有乾咸速之象則是无坤恒久之位是爲進退无恒非離羣者天地陰陽之

類震坎艮皆乾天行之一兌離巽皆乾天行之二坤陰離其類則一乾陽離羣而乾二四三五中爻四三无常則變動乾二與四恒乾三剛不中變動解往來坼而三偶一畫在二與四中往來坼是離兩象在之非離羣乾三與五咸乾四剛不中變動蹇往來連而四偶一畫在三與五中往來連是離兩象在之非離羣以故三與五上在天之陽非離二與四下在田之陽非離而上成功可退下乘時可進其進退咸易无方无有恒不易而天地離兩偶象非以離羣是故進退无恒非離羣也此乃坎之象一一不在天地一畫卦奇位而行而有二畫貳之爲邪貳奇爻離之象兩兩不在天地二畫卦偶位而行而有一畫參之離羣離坐離立毋往參之坎之一北斗離之兩日月斗一乾天行乾圜上下无常而于坤方有常日月兩乾天行乾圜進退无恒而于坤方有恒故斗左行而右而斗不西沒兌兩畫之象不以貳之而坎一

非爲邪也日月右行而左而日月不東沒震一畫之象不以參之而離兩非離羣也一非爲邪兩非離羣而天地无有爲邪之象北斗是也无有離羣之象日月是也故乾四乃革革治歷明時時斗明日月乾上下進退而已是以二四三五中爻乾大過四三重剛不中爻乾小過天地日月四時咸速上下進退无常无恒小者過大者過時不我與進德修業四三人道事也是以君子不求之上求之下不求上能進求下能退乃業修之下德進之上乾乾日月與斗時偕行不時未至先時不時已至後時益進德益時行損修業損時行三不先時四不後時三因時不可先四及時不可後天地日月上下中過之不可也不及不可也君子進德修業欲及時也欲及時進无咎是也進无咎故无咎是也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕

火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

五飛龍在天旣濟定上下天地定位者也乾五上在天應二下在田二乾同人天地上下六爻皆二同人一陰一陽二氣相與而六爻四初應位爲震巽三上應位爲艮兌中五二應位爲坎離乃同人二同心故天地一陰一陽二者居室則爲震巽同人二者出門則爲艮兌同人震爲聲艮爲氣震巽雷風二同聲艮兌山澤二同氣皆一二比而同比而同人同心而以同聲同氣而天地上下同聲之卦自中孚鳴鶴在陰同氣之卦自小畜密雲不雨是乾子至巳六爻中氣初候爲上下應求子十一月鳴鶴中孚信而乾同聲應巳四月密雲小畜寡而乾同氣求故天地一二比而同同聲自中孚鳴鶴在陰坤陰有美含之以從王事下同聲應之卦所本也同氣自小畜密雲不雨乾

雲行雨施天下平上同氣求之卦所本也易六十四卦本中孚作易
六十四卦本小畜小畜寡同氣求而聲應師衆大有衆中孚信同聲
應而氣求比親同人親皆以五二天地坎離爻二同心而四初震巽
爻二同聲三上艮兌爻二同氣而天地上下比而同之乾五位而同
聲相應同氣相求者也十是中五二坎離水火之象于天地上下見
之坎爲水乾五有水地比象離爲火乾二有天火同人象天地一二
上下比而同萬物則從坎離上下而盡乎其類是以乾五水地比坎
水流下坤地其象地流謙流卑則濕水從乎濕之類而水流濕也乾
二天火同人天乾爲金兌行其象革三就就高則燥火從乎燥之類
而火就燥也天地之象火從乾圜（考工記火圜）水從坤方（方諸水）故天地子
午卯酉四正爲乾圜象辰戌丑未四隅爲坤方象天地陰陽水火運
行乾上在天司天乾下在淵在泉天元紀太陽寒水辰戌之紀也太

陰濕土丑未之紀也太陽寒水司天太陰濕土在泉其陰陽氣化坎
水流坤濕土爲水流濕是爲水地比流濕流而在坤濕土上下其氣化
太陰濕土司天太陽寒水在泉是爲地水師本乎地者師衆皆從坎
下之類而水地比坎下水流濕是也少陰君火子午之紀也陽明燥
金卯酉之紀也陽明燥金司天少陰君火在泉其陰陽氣化離火就
乾燥金爲火就燥是爲天火同人就燥就而在乾燥金上其氣化少
陰君火司天陽明燥金在泉是爲火天大有本乎天者大有衆皆從
離上之類而天火同人離上火就燥是也是故五二乾天地合其德
坤合德水地比親天合德天火同人親天地水火燥濕上下從其類
水流濕火就燥者也于是雲自坎水生北方坎而龍東方震象風自
離火出南方離而虎西方兌象天地象東方震龍而北方坎雲從之
上從坎從上震天地雷水解象爲雲從龍西方兌虎而南方離風從

之下從離從下兌天地火澤睽象爲風從虎天地解之時角解龍東
震象作天地睽之時目睽虎西兌象觀（睽虎睇視）兌震象隨從也從加二
人天地比而同而反加也反而得順比下順從也故天地從龍從虎
先比反從是師衆右行而左次西白虎宿北玄武應之北從西兌象
反從東蒼龍宿南朱雀應之南從東震象反從于是反而得順夫有
衆左行而右之東蒼龍北坎水雲從順從西白虎南離火風從順從
是東蒼龍先南朱雀應而北方坎從之雲如鳥翔而雲從龍西白虎
先北玄武應而南方離從之風如蛇蟠而風從虎乃天地卑高以陳
上下南北坎離同心爲同人比而順從而風同聲應雲同氣求從龍
從虎而有隨從乾大人古聰明叡知神武而不殺乃龍之德藏于坎
坎之聰隱（龍聽耳隱）叡知是龍德以故雲從者効知同人從如雲也虎之
威發于離離之明畏（虎死目畏在）神武是虎威以故風從者効武同人從

如風也此乾大有衆乾革應天順人天助人助乾大人龍飛龍交如
革大人虎變虎威如師衆大有衆上下天地同人比而順從雲從龍
風從虎者也是以天地解時東震象作天地睽時西
兌象觀萬物出震而見兌萬物覩乃從龍從虎隨從也天地嚮晦聖
人不作萬物不覩天地嚮明者治而天下隨從震象作兌象覩聖人
作而萬物覩者也本天本地乾震本坤巽本本天初震爻雷聲上三
艮爻山氣上而二即離爻火就燥上離火本天本乎天者親上是爲
天火同人親也本地四巽爻風聲下上兌爻澤氣下而五即坎爻水
流濕下坎水本地本乎地者親下是爲水地比親也是故離上而坎
下坎不親上天與水違行訟不親也離親上坎不親下上不大有衆
下不師衆是乃親寡旅也故雲從龍雲龍一類親（坎斿震）風從虎風虎
一類親（離巽兌）而東北西南天地解而天地睽乃天地以同而異同人

親而天地睽異之天親上地親下是乾三五同功而異位變睽同人
類親睽之而各類故五位天地日月四時鬼神合乃有噬嗑同人合
有睽同人各同人各有合相親各有類相從是以本天親上天大有
衆在天成象之衆從乎離上之類乾物類上本地親下地師衆在地
成形之衆從乎坎下之類坤物類下天地萬物上下類親則各從其
類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也

乾二四三五中爻乾元亨利貞者也乾下大過下姤過也乾上大過
上夬決也上大過顛天顛是乾上剝爻剝觀象崇高莫大富貴九五
上崇高富貴大者過上過顛夬百官以治夬上百官上六過富貴過
而无位者乾天數五五位乾初位天一數至天九位止五爲甚有位

而上乾九未安上无天九位是爲貴而无位而貴貴不可久六
過顛者也夬萬民以察夬上萬民上大過崇高過而无民者坤爲民
坤地數五五位坤二位地二數至地十位終上地十坤萬民而夬上
于姤下遠民乾天九上亢无地十民是爲高而无民无民而高高不
可久大過顛者也乾九居坤十上剝富貴崇高升而不已上亢而與
下不相比賢人者外比于賢以從上而上九亢不下比是則賢不上
輔比輔也上九亢不有比而上无輔是爲賢人在下位而无輔上大
過富貴崇高過无輔而上遯賢人在下位變上九居上位驕是居大
過棟橈上不可以有輔而上无輔大過顛者也是故乾爲往者屈之
卦往上極乾天屈西北爲天而上无位无民无輔乾上當西南坤是
亢乾盈極而反坤虛无也亢而上動上坤終坤晦乾悔乾乾不懼而
上乾悔乃上大過顛不可動之故乾西北兌坎卦困爲天歷數困窮

永終之象在上乾上升而不已必困困上曰動悔有悔乾上是以動
而有悔也

潛龍勿用下也

天地始數一在下二在上二古文上二離二飛龍上治上也一坎一
潛龍下勿用一也下坎下乾天數五位五上治離上而初坎下也卦
六爻初難知下潛龍初坎隱伏子下乃天地象離爲飛坎爲潛飛皆
見潛不見離上而坎下也是故坎下之一潛龍初勿用初難知下也

見龍在田時舍也

艮爲時艮爲舍舍舒氣也天時十二辰舍起丑牽牛在田時二當東
北艮時行時止當東北有震坎象時當解緩而時舍故上在天時用
下在田時舍龍德在田時施舍時舍下時施下物生舒氣德施普以
時而舍時舍也

終日乾乾行事也

乾幹之乙是乾事之幹幹事乾行事三當東方震有東北艮東南巽
蠱事也是以震爲行初乾未可見之行而三乾終日可見之行天
地戌夕而寅晝艮背震直身行是乾事之幹行之行事也

或躍在淵自試也

初勿用四欲及時用及時試及時勿試時及勿克用故或躍者時莫
之試自試也四當東南巽對西北戌无妄不可試故四應初天下事
可不可坎中心以自知以自考復不妄乃自試之事故不當待人之
試之自試也

飛龍在天上治也

乾坤上下往來運行皆上下一治一亂下本有其治者亂下有其治
上亂不忘亂者治下不忘亂上治否先否後喜泰其命亂既濟初吉

終亂皆是也乾上在天飛龍下在田進以時否爲泰上泰安以時未
濟爲既濟上既濟定上治五當南方離是嚮明而治之位上治也
亢龍有悔窮之災也
上剝艮窮爻天地數五十有五所以成變化而行鬼神乃天地數行
之中不窮則神化行之上上窮則鬼變災也數五位有合乾五鬼神
合吉凶五有合則化上无合則變乃鬼凶而已是以天地數五十有
五一勿用初虛一則上盈者五十四五十四數極氣盈鬼神害之而
天地无妄災數值上亢窮爻上窮无妄災窮之災也
乾元用九天下治也
乾元乾天一勿用用坤地二用二至地十成乾九數一勿爲用而用
九是天一勿用之元用九乾元用九者也一勿用用九以二用起洪範次二至次九日用初一
日五行勿日用九疇乾元用九九數而皆一勿用也子一參之丑參之寅寅九數參之卯卯三

九數帝出震是震天三出用之元用九乾元用九者也天一元用九
天數一動而七七動而九正北方一坎亟心應南方離九中間有七
而三五運行是斗帝車臨制上下中天九野地九州井九疇人九昂
太一巡方中央以一出坎以九入離定玄堂明堂青陽總章左右个
二九四七五三六一八用九易之爲書帝出乎震方位皆震帝出爲乾元皆震爲
个左右个夾治帝四時居方亦皆震爲个左右个夾治震出用九其
四時居方皆是明堂南面而聽天下青陽明堂總章玄堂以居方言其嚮明皆是南面皆是明堂
嚮明而治天下治也故乾元用九道子一乾一人始參之丑丑三三
公參之寅寅九九卿參之卯卯三九二十七大夫三九震帝出而天
地泰平是左輔數此三九二十七爲易乾元帝出震數卯參之辰辰
九九八十一元士皆體乾元而輔治乃用九九九乾變化成辰龍飛
上治而有公卿大夫士皆九天德乾元有輔而上治天下治也孔春秋本

乾元用九具易圖說

潛龍勿用陽氣潛藏
北方坎子仲下潛龍勿用之地二羣龍見者時進用上時舍者在田
而在天成用乾上乾以君之利見者也時退勿用下在天而在田時
舍者歸藏坤下坤以藏之潛者也此非謂潛龍謂此潛龍勿用之地
羣龍見者氣之陽上无所終而下是其所始時而入藏而藏于此陽
氣潛藏者也
見龍在田天下文明
乾二坤地二位坤地二離二坤爲文離爲文上乾天坤二在田天下
文明者丑地二屯始生天造草昧離大人造作文字始文始于一乾
一畫天坤一畫地乾坤始共是一畫乾動直一畫下直上上天上下
地下上下十十坤方之田方而乾圜之見九龍在田易之爲書田九

疇天地大道範圍始此故天地造立文字始生文始一子一字孳生
从子亥萬物孳生終丑二屯象艸木始生寅三蒙生人同屯艸木
坤文嚮晦而未嚮明是謂草昧造實帝取諸乾坤初取乾衣史氏造字世
值黃離坤文在中通理文孳生字文孳生乃一而十屯乃字而離大
人文字造作天造草昧而開文明是故乾下姤巽爲繩離作結繩
乾上夬兌兌爲契上古結繩後世聖人易之以書契乾上終夬夬書
契爲既有文字之終乾初始姤離作結繩爲未有文字之始坤在中
文章事業君子皆學而聚之于下在田不于上在天是以大文在國
治世之徐乾有賁賁文明化成天下于二在田利見天下文明者也
終日乾乾與時偕行
乾三謙艮爻艮時行乾二初臨兌爻臨或與與時行偕彊也俱也乾
彊不息乾一有坤二俱一二乾三人行之象偕是乃一人左行而右

巛二人右行而左巛臨兌二人日月右行之象乃謙艮一人斗左行之象謙斗時行臨日月與時行是乾乾天行一有二偕而乾三與時偕行上經乾坤乃下經咸恒乾象天行咸速日月坤恒象三乾用九變履上乾圜其旋天尙右行彊斗時行健而日月恒象隨乾圜旋逆而勢左行而與斗時偕行斗時丑日月子斗時子日月丑丑與子寅與亥卯與戌辰與酉巳與申午與未日月斗與偕成乾時行是故九三乾乾二三四恒乾而有二三四益坤益與時偕行五四三咸乾而有五四三損坤損與時偕行是以乾九三進德修業益進德損修業日月斗乾三人爻三人行之道損益盈虛與時偕行而九三乃以无小者過大者過天行之皆此爲終日乾乾之道與時偕行者也

或躍在淵乾道乃革

乾四三爻天地中間有因有革三在二與四恒乾間恒不易三因四

在三與五咸乾間无恒則變易四革三故乾乾因其時是因是三爻在東北艮東南巽間天地有變故事之故可因故乾乾因而四故或之故无咎是四爻在東方震南方離間天地有豐多故之故不可不革革去故故无咎乃四也是故乾道變化各正性命是井道井道不可不革而乾道革四應在田下深潛之爻是淵躍微動氣淵囘也乃天地反復之候易因而重之乾乾井井六十四卦候久因多故而淵囘也井夏至日內極知至至之井冬至候復而日外極東井牽牛天地井道井淵也日月窮星囘東井北天淵气囘歲更始反復井道革乾道革是也乾五陽爻二四同功二用九變乾爲金革四用九變乾水火相息曰革乾有革水火相息而乾乃有不息道是以乾三爻天五數坤四爻地六數天五乘地六三十古文革从三十三十季爲一世道更而四應初有乾易世之事乾道革之事故四爻當東南辰巳

天地數五六是日戊己五六三十而已日革乃艮辭乃初坎爲艮坎子子日月朔朔易也易日月明生相代革乃坎爲艮淵囘丑子亥气右囘而陽在下者復反來新則是乾四爻當巳巳日之數去故乃革革水火相息坎離日月革水火新故相代以不窮乾不息是以革去故故无咎乾也乾四三重剛變中孚四爻東南從先卦中孚革巳日乃孚巳日乃革而乾九四乾道乃革者也

飛龍在天乃位乎天德

乾五九陽天位天德乾用九九德二見羣龍其比輔五羣陽皆天德五應二下在田而上在天乃二龍德是君德二以聚之聚而上萃聚也二天一元首出臨大位在德元君臨五而五位萃有位乃位乎天德者也位立也立天曰陰與陽故離飛龍也从二龍是比輔也萃倅也陰陽比有輔萃有倅立天天位是時乘龍乘二也時乘二飛龍離

位陰與陽天地合德者是也乃艮辭之難乾西北坎艮而離五天德位聚而上謂之升龍以潛而見而飛升龍也離位在西南坤東南巽間謂之升升德積小以高大乃自下學以聚乾自試考試積聚以高大德升進五天位位九天德乃位乎天德者也是故二五應位下在田升上在天二君德德升也五天德德升也二以聚之聚而上五二在田何謂也五在天何謂也聚而上者謂之升之謂也此乾三十年易世道革而德升者進舜三十徵庸三十在位歷試三考德積自下坎立玄德升聞乃命以位乾在田而在天之事舜是也

亢龍有悔與時偕極

乾五上大過顛上極者也上乾九无位天地數終是易有太極者數極易原始反終當上極入无而又將下極出有上亢龍无位无民无輔皆大過上西北滅入无數極是也乾亢龍小過上已亢乾三與時

偕行自子與丑亥與寅戌與卯酉與辰申與巳下順行上是小過宜下下順與時行是也上與時偕極自午與未巳與申辰與酉卯與戌寅與亥上逆行下是小過不宜上上逆上巳亢與時極是也天地六爻數下卦初之四二之五三之上上天命祐之六爻時數行上卦四之初五之二上之三而三又之上三上天命不祐又何之矣六爻時數極者也西北无亥戌卯與戌寅與亥戌亥西北大過極乾六爻辰子寅辰午申戌乾六爻極戌坤六爻辰丑卯巳未酉亥坤六時極亥坤與乾偕乾六時極坤六時與偕極是故三乾乾時行乾中爻天三天五天七天九乾行上大過極九七五三上窮有无妄窮災乃乾陽盈數值六陰極九陽厄上六九五十四窮災爲陽九陽七陽五陽三皆亢龍災數乾九七五三有坤十八六四二與偕爲五十四極數是以天德一勿用爲首不犯上窮災極數而亢龍乃蹈之也故五升而不已必困困窮極有悔乃天地小者過大者過四三中問盈虛不有損益之而與時偕行之道上巳亢過之乃亢龍也與時偕極者也

乾元用九乃見天則

乾元用九一勿用七而用九也乾元之始一二三子丑寅主日月斗爲乾統天是先一二三物有極而後三三九物有則子丑寅寅三之九乃見之西南坤申而東北艮寅遂爲時止則止時行則行西南坤遂有艮限止之爲不遷則乃九天則在之則等畫物也乾三畫乾用九坤三畫坤用六卦六爻坤用六坤方而見乾用九乾圖坤用六有乾圖物无不周乾用九有坤方物不可過乾圜无不周而有坤方不可過是則等畫物乾坤六畫爻有等乾六陽物子寅辰午申戌是乾于坤六爻寅天三在二乃違則則違之申天九在五不違則則行之是申天九在五艮止子丑寅一二三日月斗天行則行則止天顯道順則存逆則亡天且弗違而况于人天則是也是故河出圖圖乾圜聖人則之洛出書書坤方聖人則之用九乾圜以坤方見坤方正位鼎乾元用九鼎于文則从鼎𠛙也天地中正位子天一丑地二午天七未地八八左之巳地六七右之申天九天右之申之故天地象地下半坤方周以乾圜而乾在西北下半地上半乾圜列以坤方而坤在西南上半故此偕行偕極六爻聲應卦上半坤方下半乾圜易與天地準有坤方乾圜準則也是以午未巳申列坤方上半而天地正變之數進退之象其天則見巳地六數坤用六在焉申天九數乾用九在焉天地七八數之正也六九數之變也天地陽正于七午天七數陰正于八未地八數而乾坤之用陽動而進午天七進而用申天九正用數之變乾用九是也陰動而退未地八退而用巳地六正用數之變坤用六是也故巳乾卦候上乾巳地六以見乾用九者巳位用坤六上乾陽不上亢則不忌見天則申坤卦候下坤申天九以見坤用六者申位用乾九下坤陰不馴至則不違見天則是故天生神物聖人則之龜神物坤方地六數是巳地六對亥亥立武龜龜藏六得一一弗違見天則蓍神物乾圜天九數是申天九對寅寅太蔟蓍蓍衍九虛二一弗違見天則是以天則西南申乃離午七進而用坤申九是爲申夷則乃天地明夷之則乃坤方是坎二乾則遷之遷則坤方是離二乾天弗違之順則而明夷二順以則也天地上下防限不下順上逆失則上逆上過之而明夷上失則也失則申夷則夷之明夷誅乃萬物當九天則進不知退存不知亡而夷則申示伐是也伐星參也參夷誅也是以七進用九物不過九當坤地八未坤正位正則鼎未位則从鼎𠛙也乾天官九賦八則乾元用九是申九賦物不過九是未八則賦布也申坤爲布則同八柄未坤爲柄夏小正五月頒馬將閑諸𠛙則六月未咸則三壤厥賦貞貞鼎也

九也此坤申乾寅天地則是實三之而申九則是也乃見辭乾元一
用九坎一申而用坤九九一爻則等畫物坎既平艮既成申夷則彖
而平天地準天顯道見乃見天則者也

乾元者始而亨者也

乾元用九始兌始坤道成女三卦始女之初也从女乾元資始始坤
成女三卦坤上兌卦中離卦下巽卦坤陰上而下兌而巽乾陽下而
上震而艮而乾剛長乃終以此始也乾元始兌乾履兌始履始而乾
亨者終之會以履始履禮而有亨之道也乾始兌乾元離日見兌麗澤兌離
麗離也乃日在西陸行西南坤易道乾天官是冬官坤地官是春官資坤陰始乾陽生萬物
出地始而乾元始春也日在南陸行東南巽巽夏官艮秋官坤成女三卦成
始萬物出地始物咸亨而乾元始亨貞也是乃始而亨萬物通乾始
坤成女三卦西南東南上列而乾成男三卦東東北北下列是始亨

而泰道也坤始兌一陰自上下而乾始震一陽自下上是始亨而天
下隨時元亨春夏天地元亨二時萬物通天地交乾嘉之會亨也乃
乾始兌資始之道如是是故乾元者始而亨者也

利貞者性情也

乾始從坤成女兌離巽三卦爲始而亨而其中一卦離也于是乾成
終三卦乾下震卦中坎卦上艮卦乾天行而東北而西北終之乃日
在東陸行東北艮是兌正秋利也日在北陸行西北乾終乾又當始
坤坤女道從乾一而終終冬貞也而其中從一卦坎也始坤三卦中
一卦離終乾三卦中一卦坎是故利貞者剛柔正而位當也坎離卦
也八卦性情皆出天地之心當坎離中而天地坎離中以同功四三
不中人爻有坎離反復乃卦性情反復利貞者從此而定故天地中
間人爻小過中孚小過卦過以利貞中孚卦中孚以利貞皆以四三

爻小過離中中孚坎中象也是故八卦性情皆出天地之心皆乾中
心一坎爻流坤坤中心一離爻就乾天地二五合生人而有性情是
以乾爲性離主之坤爲情坎主之性人之陽乾離日之氣火就上高
明性也情人之陰坤坎月之氣水流下卑隱情也是故性情離上性
上坎下情下天地生人之常不知極不知節不受之中位不當性上
而情下也是乃離上而坎下天地性情本然而任其然四三人道有
水火息象于卦性情水滅性火滅情中間小過中孚以利貞者非矣
故利貞者推情合性推坎下合離上剛柔正而位當四三人道有水
火息而不息象于卦性情離上坎下本性本情自在中間小過中孚
以利貞者是利貞者性情也故坤爲情坎主之而正之西南坤位西
南坤南離禮西兌義是坤爲情止在禮義情正乾爲性離主之而正
之西北乾位西北乾北坎中西兌和是乾爲性發爲中和坎兌和節性正

是乃天地卦西南西北坤乾推情合性而人爻四三于天地南北中
間離上坎下本然性情在也性情正者也是以性情之正正在秋冬
天地利貞二時是天地萬物生養功多而收藏候至人道皆如是也
故利貞者既濟坎離定八卦性情剛柔正而位當也性情八卦定乾
道變化乃利貞是也是故利貞者性情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始坤成女卦始兌天地以利貞之象皆始兌說以利貞兌正秋利
而歸之坎正北方之卦貞天地萬物卦性情當矣乾始不言所利于
兌始矣是故乾始兌履始乃乾命卦謙豫履乾圜旋而始乾西北旋
而西方兌履始則乾西北對時巽東南旋而東方震益始益以興利
東方震始在西方兌是乾始是乾二臨爻兌爲始乾三謙爻艮爲能
故謙豫履能謙能履以履始是乾始能卦爻唯履用能字序卦唯謙用能字天地五行

卦西方金行兌而謂西北乾爲金東方木行震而謂東南巽爲木乃
以乾用九九金成數巽用三三木生數巽三品先三日後三日利市三倍天地萬物
美利皆生成于金木素問金木者生成之終始也而西北乾爲金兌始則有東南
巽爲木震始故利从禾禾木也木生而金成之辰巳月種禾木也巽木麥金也
金生而木成之戌亥月種麥金也乾金金木生成而美利興是乾始二在田益
耒耨利興而乾以兌美利利坤天下是乾能謙能履謙履乾在田事
謙并牧履田畝在田乾美利事皆乾始兌乾始能以美利利天下者也是故
以兌美利利坤天下天下皆致養焉萬物之所說也說言乎兌萬物
皆說言之而乾不言所利者乾命卦謙繫履謙不伐不德德言盛禮
言恭而利所言何也乾二同人其利斷金斷金兌口不言以天下木
道震龍德无不利而用之東南故巽爲木金兌虎刑无攸利而以不
用用之西北故乾爲金乾大人君德而乾爲金言利則天下虎眈眈

欲逐逐美利乃毒害也是以利天下而不言而有理財正辭禁民爲
非之義不言所利者也不言所利兌說以利貞之象利歸之貞正而
坤天下无不利此爲乾始兌而大哉乾元之德臨六大癸哉
大哉乾乎剛健中正純粹精也
大哉乾元大哉乾乎乾元離日乾圜大明終始終始六十四卦六位
无不是離日乾圜之運是以爲乾元大故乾剛乾天行健乾臨大行
中中正天地陰陽之道一純二精一二中陰陽二是一粹故天地一
陰一陽之爻爲一純爲卦雷風二位雷風恒立心一恒一德恒從一終恒不已純亦不已天地
二陰二陽之爻爲二精爲卦山澤二位山澤二氣精氣爲物山澤二精損二致一構精物化生
天地陰陽一二之爻之中爲二是一粹爲卦坎離二位乃乾陽之粹
坤陰有美含之粹美也離中地二有坎中天一粹美之至也離中有
坎一離日乾圜天一始坎爲炎表大火離日之爾故粹从日爲睟一純二精以禮天

地一純心二二精玉帛天地陰陽六爻交乎神明天二位乾爲玉地二位坤爲帛一二精純中見
而睟然見離離南面睟見面乾元一人之美是也故天地陰陽柔剛之道以
人道仁義而立是乾大人道立健乾體仁健天行不息是天純仁之
用健不息則是一純也剛乾和義剛天德不爲首是天精義之用剛
不爲首則是二精也剛健中正中正中央粹離日乾大人臨坤天下
正位居體美在其中純粹精象也故乾日可見之行離日見乾天上
其德乾剛健離中正離之象明辨皙乾之象純粹精乾元離日終始
六十四卦六位无不是乾圜統天之運是以爲乾元大大哉乾乎剛
健中正純粹精也
六爻發揮旁通情也
六爻乾大明終始六位天地六十四卦六爻位皆本坤方用六而周
以乾圜用九故卦之德方方者旁也圜者中也天地定位乾坤離坎

四中震艮兌巽四旁乾坤離上坎下皆震起兌見巽伏艮止四旁爲
之往來上下而天地中坎亟心其子一陽中氣以通是四中中氣通
皆四旁旁通之故卦六爻皆此四旁卦以爲坎離上下坎爲通坎爲
情坤用六六爻坎癸六數彖象水冬時從四旁流入地中春時從地
中流出四旁旁通皆坎一卦通之發揮者剛柔六爻之畫天地萬物
之情巽伏者震爲足象發之皆下一爻震起往上天地萬物之情兌
見者艮爲手象揮之皆上一爻艮止來下是以發揮乎剛柔而生爻
爻交也天地往來道始坤西南是天地定位卦巽伏天地伏位萬物之情
巽伏者東北震爲足象發之而西南東北兩旁爻陰陽之畫一交是
兩爻巽東南是天地定位卦兌見萬物之情兌見者西北艮爲手象
揮之而東南西北兩旁爻陰陽之畫一交是兩爻于是其四旁之兩
爻一交而中以見天地之情南北中天地兩爻一交離上而坎下也

六爻坎中通六爻乾坤坎離中通乃震巽艮兌四旁通之而卦六爻坎爲情通是故發揮剛柔以生爻爻坎發六四旁象系入艮手揮系象八兌入震足發六發揮爻旁通八卦以象告爻彖以情言是也是故六爻陰陽之晝陰上逆而下兌見一陰下之巽伏則是三陰坤故西南巽而爲坤也東南兌而爲巽也陽下順而上震起一陽上之艮止則是三陽乾故西北艮而爲乾也東北震而爲艮也三陽乾爻是震起艮止中離象乃中坎一爻流下坤三陰坤爻是兌見巽伏中坎象乃中離一爻就上乾是以乾坤離上而坎下也離坎日月卦陰陽之象離上陽下順而上始震故東方離而爲震也坎下陰上逆而下始兌故西方坎而爲兌也是以乾先天後天八卦六爻通見天地萬物之情易上經乾坤下經咸恒聖人觀變立卦發揮生爻旁通情四旁卦坤西南子東北兩旁震足發是震巽恒象情旁通可見故觀卦

陰陽觀其所恒而天地萬物之情可見乾西北子東南兩旁艮手揮是兌艮咸象情旁通可見故觀卦陰陽觀其所感而天地萬物之情可見可見是兌見乾用兌九周坤六處是兌坤萃象故觀卦陰陽觀其所聚而天地萬物之情可見是乃坤六爻兌見情故天地六爻既濟定而坎流行旁通之位中不過五是爲道濟天下故不過旁行而不流則旁通之情六爻剛柔正而位當也故中天地泰通倘乎中行中行中通旁通旁行中不過旁不流坤黃中通理中通中通之理皆旁通之易之情坤通理而暢于四支四旁卦支暢則旁通皆此道也是故聖人之情見乎辭辭也者各指所之所之六爻唯變所適剛柔相易不可爲典要六十四卦皆有其坤方上下四旁遠近相取吉凶情遷故卦各有性情各有性命卦六爻旁通情中通理窮理盡性以至于命則發揮于剛柔之爻盡而爻旁通之情至矣是爲六爻發揮旁通情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

六爻情通六龍位治六爻旁通情坎一卦通之六龍時御天坎一卦御之故時乘者明時日月乘時日月離坎正北方壬癸合居時春明時日月西乃統天坎一卦乘兌四時節始爲天地四九陰陽明時西兌見是爲見龍時夏明時日月南乃統天坎一卦乘離時既濟上治爲天地二七陰陽明時南離飛是爲飛龍時秋明時日月東乃統天坎一卦乘震時屯萬物盈爲天地三八陰陽明時東震龍屯乘馬象是爲乘龍故乘龍皆正北方坎水上爲雲雨乘之而春西四九巽震爻夏南二七兌艮爻秋東三八是乾坤陰陽兼巽震兌艮爻而六六龍也坤乾六爻六陰陽是泰平御天之象時乘六龍以御天也時冬乾乃統天一卦坎藏地不以時御天爲帝出震乘龍以雷出入雷震

春出兌秋入坎正北方帝太乙所居即帝乙歸妹入藏居坎所居而安者易之序四時冬序是乃坎藏非乘龍御天之候故兌入六龍藏地坎藏地震出六龍御天坎御天乃南面而聽天下者正北方之卦是也是以時乘六龍正北方坎南面而臨離位乾六爻六龍上治爲既濟天地屯滿盈節制度而既濟平坎既平雲行雨施天下平也故六爻旁通坎一卦六龍時乘坎一卦六十四卦終始六位皆坎一卦既平之天下平是也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

首二語初爻爲二爻言乾爲德艮爲成乾子丑寅天地入三而成德離爲日震爲行乾而見之離爲日見之震爲行則是乾元亨利貞行此四德爲大有元亨之時大壯利貞之時日可見行可見行可也君

子以成德爲行日可見之行也而乾初爻未是其時易之爲書也書不盡言乾易之爲書言之上亢之爲言也初潛之爲言也初潛之爲言初難知乾初是坤初初姤之巽隱未是兌見初復之震行未是艮成是爲隱而未見行而未成是天地不見是之時非二三四五中爻見與非未辨乾初陽潛藏卽坤初陰馴至于此是非不見是而用初爻乾君子潛龍不見而坤小人履霜先至故天地謹始初勿用小人謹之初爲小人勿用是必君子謹之初爲君子弗用勿用者勿不可之辭小人人勿用之弗用者弗不然之辭君子自弗用也初不見是小人勿用而道凝則弗是君子利用之日可自知矣故隱而未見之時君子弗用以易世行而未成之時君子弗用以成名是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

君子初君子君子處初復震則有巽隱處二臨兌則有艮成臨兌見而艮成君子以成德爲行日可見之行也君子初修身于隱積小而大而二易世成名兌見離相見萬物出艮門而同之震大塗日可見之行是也是故九二兌見臨兌爲澤澤學也臨澤教思无窮兌二坎坎習教事皆兌之學故臨大兌在二大學兌在五萃聚也兌以朋友講習聚之學學以聚之者也兌見離相見同人同門曰朋同志曰友兌朋友講習學以求益不能勿問物是與非不能勿辨故離在二同人辨物離在五大有得勿疑明辨皆也問以辨之者也離相見萬物出艮門庭艮爲居故艮在三謙厚之至寬艮在上上以厚下安宅是寬居寬以居之者也萬物出艮門庭行震大塗初日可見之行君子體仁者行故復震在二以下仁震在四出門大有得勿疑則不疑其所行君子體仁者行也仁以行之者也四者善身爲德善世爲教二臨大大人之學修身以至天下平皆學問寬仁君德成之在田進之在天文言于二又明以易曰言也易日月二同人易曰是同人曰二乾同人說言乎兌以言其見龍利見之由故明之以易曰而易卦皆乾九二爻二九十有八變成卦六十四卦以乾九二易道用故明之以易曰而乾君德備矣易曰見龍在田利見大人君德也

九爻

三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎

乾四三爻乃乾二四三五大過爻之中小過爻也故獨舉九四九三明之乾重卦重在四三卦因而重之首乾卦乾剛在四三重之四三爻皆重剛乾二與四三與五中爻而四三四又其三與五中爻三又其二與四中爻卦因而重之爻在其中矣是以乾重剛重在其中四

三中爻而不中者天地中之象皆謂中孚五二中心而乾九四九三乃乾大過爻之中小過爻小過與中孚類卦而其中不中不上過則下不及是小過剛失位而不中處乾重剛四三是以九四重剛而不中九三重剛而不中乾九三乾乾是卦因而重之故乾乾因乾上下之爻上中五在天下中二在田而九三不中之爻于上中上不在天于下中下不在田而其位乃乾三艮人爻中在人而是重剛不中之爻三反復道三小過不中應上已亢是亢龍窮災上時數窮而天地无往不復之道反復之在三故上在天五乾天九數下在田二乾天三數下在田三三重乾道變化九上在天九九重乾道變化八十一二五變化正卦各正性命而无中在人不中之道乃乾三是小過爻三中在人三乾天五數八星五數五五重乾乾天數二十有五是爲天地中在人之數黃帝書天陰陽二十五人故上在天天大有位下在田田井位大有

位上時行井位下時舍天地上下上時行而時舍下大有天休下時
舍而時行上井地勞乾九三不在天不在田而上下時行時舍之位
非其時而乾乾其時中在人乃下時舍而時行上不有天休而有地
勞是以三乾命卦而有勞謙之象因天因地乾乾其時謙之柄艮斗
時艮斗以坤爲柄是中在人之時乃天因人天因地爲乾乾因其時
而惕者惕心虛惕心从易乃心勞而心虛易惕爲三危爻故也三上
不在天乾九九數下不在田乾九數而中在人乾五重之二十五數
乃三艮爻不上不下在天在田上下不相與而三失上下是中在人
三危爻二十五數有上亢龍窮災應之而剝之危爻二十五乃在乾
乾其時九三危也（乾剛坤柔二十五剝）是以九三故乾乾因其時而惕三其柔
危其剛勝雖辭兩設也剛柔兩設其辭乃以履危以謙勝謙自勝者
彊三重剛自勝乾乾自彊是則謙勝履危何害乾惕危何咎雖危无

咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之
也故无咎

上在天五下在田二中在人三三人爻與二地爻親天地三主生人
而四人爻非所生也是以九四重剛不中之爻上非五上不在天下
非二下不在田中非三中不在人以三在二與四中爻中中在人四
在三與五中爻中卬不在人是乃四于天地上下中間是虛爻四是
三與五成能以靈受人之爻四以爻虛而上下中天地人三極之道
其初承心乃于此爻虛者下動而上出而或躍者試是以四不在人
自試進乃不退在田而進在天離三人爻而上而四位猶在上下進
退間位不定故或之四以承爻承心下動而天地往者屈來者信之
爻乃不在天不在田不在人而于四上下无常進退无恒者往來皆

位不定象也是故天地間辯是與非上下中有其數度上在天數天
九重之九九乾變化成龍飛而四不在天其數非下在田數天三重
之乾用九龍見而四不在田其數非中在人數天五重之二十五乾
天數乾乾君子而四不在人其數非上下中其數度非故或之天地
數乾元用九不用七而四不中爻數天七重之四十九是北之斗數
七應天地虛爻而坎亟心以出（離午虛爻七星斗數七七四十九往反數之皆出坎子亟心）數七
七乃日中見斗往得疑疾（乾剛坤柔四十九豐）豐多故之故故或之或之者疑
之也是故上在天天大有時行上下在田田井時舍下中在人人履
其旋上下定本三謙柄履旋而四撝之斗之數四天七也四以中不
在人而七反復之則是乾元用九之數在天在田上下皆以不定天
地間辨是與非而或之故多矣天下莫患是非一同无從或之或疑
之疑之是與非辯而天下有信之時矣是以在天在田在人大有辯

井辨履辨疑之者乾上下中治歷明時革而信之四乾乃革四或疑
之者革而信之是乃不在天不在田不在人數度豐多故故或之者
革去故故无咎是也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其
吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神
乎

此乾五位也乾道變化五位乾所以成變化而行鬼神也大人者乾
元臨大五艮其輔言有序顯比一位乾一人象大人也五位當南方
離午五應二同人上下中有天地日月比而合同之象故天地正位
卦卦相錯爻相交而卦五位有合是以人道陰陽相接郊交也天地
定位卦乾昊天正位南郊坤后土正位北郊乾坤正位南北道交天
地合德離日正位東坎月正位西朝日東門之外夕月西門之外日

月天地二同八東門之外西門之外出門交是也坎離正位東西道交日月合明于是四時立方東北東南震起而兌見為天地日月來者信二時西南西北巽伏而艮止為天地日月往者屈二時東北西南東南西北天地日月交道始震起終艮止艮有序四時合序四時天地日月來者信二時其氣信而陽為神往者屈二時其氣屈而陰為鬼信萬物之數實吉實也屈萬物之數空凶空也鬼神天地陰陽上下而中與八交鬼神合吉凶此天地定位卦先天是也而後天卦乾西北之卦也天地數子天一丑地二寅天三卯地四辰天五巳地六午天七未地八申天九酉地十西北數不周而乾周天周之西北乾為天而天五位以東南巽為高東南辰是天五飛龍位故西北乾乃統天乃曳辭右行坎子曳而乾天五位巽為高辰龍位也天地數五位相得而各有合乃天五地五合巽東南辰天五巳地六天地五

六中天五乾五五天數二十有五天五乾五位天五乘地六地數三十地數三十合天數二十五三十一月數二十五一月明數月初三至二十七得天數二十五月明天地日月四時鬼神合德合明合序合吉凶皆在天地中數五位合五位相得而各有合是也是以五六天地中皇極而乾元用九五五福六六極五六天地中數合天地合德于是五位中合而終始位各有合天地始一二日月子一日天統始丑二月地統始子丑一二日月相推而明生焉一二天地始數合日月合明天地終九十四時閏申天九日行終酉地十月行終申酉九十寒暑相推而歲成焉九十天地終數合四時合序一二日月始合五六天地中合九十閏餘終合唐書大衍歷用此而鬼神者天地七八數有合有者合吉天地三四數无合无者合凶天地萬物以有之數往屈往而坤西南屈乾西北為无乃坤陰物也是坤往西北乾三畫變陰往合无鬼合凶以无之數來信來而乾西北信坤西南為有乃乾陽

物也是乾來西南坤三畫化陽來合有神合吉七八三四是三多凶四多懼三四數无合天地數合有合无鬼神合吉凶是故合者天五地五五相得天地十而噬嗑合也乃天五位巽東南之象巽之東震卦南離卦豐巽之南離卦東震卦噬嗑豐天地日月時鬼神噬嗑合之故噬嗑龜龜食噬嗑食也頤靈龜頤噬嗑豐蓍豐四十九蓍其用四十有九蓍龜天地日月比從皆陰陽二氣相與陰陽二數得合故乾大人臨大君天順人應龜筮協從而五有合大人臨或與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶者也是故先天後天者先天往後天來天地先有象後有數象龜藏往先天數蓍知來後天龜主天地謀始无之數先天蓍主天地續終有之數後天東先天離得一龜後天震用九蓍先天離居體後天震前噬嗑龜後天震出用先天離上豐蓍是故先天而天弗違先天龜天弗違先天天地定位卦先天位定而後天乾為天弗克違之違艮背先天往而艮背背則違先天乾南方定位其

西北乾乃先天艮與東南先天兌其象山澤于先天乾元吉五位相得十之數十朋龜弗克違先天坤北方定位其西南坤先天巽與東北先天震其象風雷于先天坤貞吉五位相得十之數十朋龜弗克違此先天山澤風雷乾與時偕行之卦龜噬嗑合而弗克違先天而天弗違者也後天而奉天時後天蓍奉天時後天帝出乎震卦震出天時无不奉之奉艮手後天來而艮手承是奉後天震來後天艮手相向奉時不是艮背相背違時故後天蓍象兩象三象四時象閏乾坤之策凡三百有六十當期之日象兩天地象三日月斗後天蓍艮手分之揲之蓍天時艮手承之奉之天地數與象合蓍豐龜噬嗑比從後天弗違先天奉天時者後震出天時行後天而奉天時者也先天龜噬嗑合龜合坤方四時合序龜合坤方坤先天西南巽東方春東龜曰果乃巽不果果也東南兌南方夏南龜曰靈兌為澤飛靡澤射麋飛龜靈也東北震西方秋西龜曰靁乃震為靁也西北艮北方冬北龜曰若乃艮又右又順若也此方龜从先天四時日月右方而左文噬嗑

先天竈弗違而豐後天蓍何能違之而況於乾同人人而況於同人合吉凶鬼神天地定位卦之德方而天弗違之豐而況於人乎況於鬼神乎乾天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

易之爲書也不可遠亢之爲言也乾上爻遠遠不復上剝上爻當西南坤西南午未有晉象而未是遯候晉進天地震起之時及時進知進遯退天地艮止之時及時退知退而上九知進而不知退艮爲存坤爲亡上爻西南于東北謙泰安其位存知存剝否傾其位亡知亡而上九知存而不知亡西南坤于東北西南得西南是東北陽時乾爲得知得東北喪東北是西南陰時坤爲喪知喪而上九知得而不知喪其斯謂之亢乎

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

聖通也節中正以通聖人也聖从壬从耳从口壬善之始天一从一坎爲耳通至十兌爲口節中正以通聖人也(聖達節)是唯西北乾西兌卦北坎卦困北坎卦西兌卦節乾西北是困則窮變通久知之既往乾西北是節則進退存亡乃知之未來故乾知至知終知至進退存亡初難知知終進退存亡上易知乾進上在天退下在田天地上下正位其位存進在天上有五其位亡退在田下有初進而存五不失正退而亡初不失正進退存亡其上易知而亢者固不知之進退存亡而不失其正其初難知而潛者以自知之初知不早上知運有悔乃上困上不知節故也是故乾西北是困困而不失其所亨其唯君子乎乾西北是節節四時合序乾聖人其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

凡卦六爻皆坤用六皆具坤方體八卦十二爻辰位皆出坤方唯乾天神道神无方而易无體乾圓象也故乾卦六爻方體最變易于十二辰位言之乾消息六位子丑寅卯辰巳爲乾六爻而間辰六位子寅辰午申戌爲乾六爻乾圓左行乃右曳于十二辰間位子戌(對辰天田)申(對寅若厲)午(對子躍淵)辰(對戌在天)寅(艮窮爻災)爲乾六爻于八方位言之乾初北方坎二東北艮三東方震四東南巽五南方離上西南坤爲乾六爻乾圓左行乃右曳于八方位乾初西北乾(坎下首)二西方兌(兌見龍)三西南坤(乾反)四南方離(離火乃革)五東南巽(巽高在天)上東方震(應坤上震玄黃)爲乾六爻此乾圓天道神无方易无體其方體變易合此數者以觀乾陰陽變易之道愿過半矣故卦六爻皆具坤方體不得其方體卦六爻虛矣乾坤六十四卦皆一往一來乾往卦乾六爻方卦位主往初爻北方坎上爻西南坤是乾六爻上下卦其間備西方西北兌乾爲夬乾天數五夬君子夬夬君子乾乾是也初爻坎至上爻坤比比樂乾樂則行之是也初坎上坤乾初終師師憂乾憂則違之是也憂則違之是乾初小人道憂也夬終是乾終而易初終盡在乾初終內矣此乾六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

青田端木國瑚撰

䷁ 坤命卦坤䷁ 坤繫乾䷀ 坤聲應中孚䷼

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

有天地然後萬物生焉有易有大極是生兩儀乾爲天一坤爲地二天地一二始皆乾一畫坤一畫乾一畫以未有坤一乾畫奇坤一畫以已有乾一坤畫偶天地數起于一立于三坤三畫卦出于乾而乾三畫卦兩之六畫又出于坤故乾奇而坤偶之卦分而中立☷連而右行巛☷而巛則☰是巛而天地之道觀陰陽立卦之象而可言矣坤卦自有天地萬物生以後坤十月卦于八方卦先天定位北後天西南坤也者地也易卦變皆乾九變坤于卦變乾命卦謙變坤又復變坤師變坤豫變坤比變坤剝變坤乾變化六十四卦各有命卦卦六爻繫辭焉而命之坤命卦坤坤繫乾坤乾中爻動在其中大過頤同聲相應卦六爻聲應中孚此坤卦也坤三畫大極生兩坤第一畫二兩生四象坤第二畫四四生八卦坤第三畫八始大極生二生四生八大極生坤資生是也乾爲圜乾第二畫三一周三乾圜坤爲方坤第二畫四一匝四坤方坤六二方是也乾三畫卦乾七坤三畫卦坤八八卦體皆三畫因而重之卦體七八爻用九六則是六爻天數五地數五乾六爻初天一二天三三天五四天七五天九而上无天十坤六爻二地二三地四四地六五地八上地十而初无地一此天地六爻位數所以成變化而行鬼神同之乾卦乾有乾元亨利貞坤有坤元亨利貞乾西北卦言陰陽相薄陽左回而爲圜回入淵回陰右

䷁ ䷁ ䷁

回相薄陽右回而爲方回出雷回陰右回相薄 薄紙畫圓圖首尾陽會左回卽陰背右轉爲陰陽生陰利故乾陽卦元亨利貞四時左行而右周坤陰卦元亨利貞四時右行而左周是爲乾圜往爲圜回坤方來爲方回天地坤方之道有來而有攸往者乃利也乾元亨利貞乾元一而出用之乾元天三震也坤元亨利貞坤元二而得主之坤元地四兌也乾以震陽而變從震爲龍坤以乾剛而動從乾爲馬而坤其牝馬是故坤不動而動皆乾動坤地四陰天行兌坤而元地二陰天行離坤而亨地八陰天行震坤而利地六陰天行坎坤而貞而利牝馬之貞震坎解利西南物艱難解時遊牝坤二離牝用事西南牝馬利坤四而二八而六在乾陽以進爲順而坤陰以退爲順也此坤方來而坤方四隅卦爲西南坤元東南巽亨坤巽升元亨是坤元亨東北艮利西北乾貞艮乾大畜利貞是坤利貞而利牝馬之貞大畜艮馬逐乾逐坤牝而西南坤牝貞西北乾馬西南利牝馬貞此皆坤方來有來有攸往乃利于是坤方以乾圜有攸往東方震乾元始西方兌坤元始是以兌坤而元坎坤而亨震坤而利離坤而貞離于坤牝牛坤于乾牝馬此坤方以乾圜往坤牝從乾馬乾東南震離元亨坤西北元亨乾西北兌坎利貞坤東南利貞坤牝馬離牝離二坎一南北天地合牝坤牝馬貞在離不離其類坤元亨利牝馬之貞者也坤利貞東南是乾陽出震相見離乾震爲君子坤方來以乾圜往牝馬坤順乾陽順往而天地數之有者有來有者往君子有攸往者也先迷後得主者坤爲迷震爲主坤得震得主先天坤先迷後天得震後得主天地初乾天一勿用用坤地二居初天一勿爲首而地二居先地二陰无乾首而先迷者也是先天坤元乾首而先先迷者也天地數子直午一而七坤迷有指南七天地有常之數七有復反一乾初勿用勿有復反而迷復坤初先

迷故也故乾三畫卦三反復道三天七七天地紀天三地四三四天地之常是七有常（乾鑿度天三地四位之正也三四天地七）天地子午一而七而東七之三西七之四天地有常之數立而坤行方不迷故天三地四天地之常天三後天震震出為主後天得震天三首是主後得主乾天三後天震出用乾元于是坤地四後天兌得主坤元也坤二先迷四後得主先迷後得主者也利西南得朋東北喪朋者天地陰陽一二至十數得合為朋坤二四三五中爻二與四益坤有朋象三與五損坤有朋象坤西南與東南朋西與辰朋申與巳朋西南是東南養寅陽時（萬物春由酉方昴門開日行西陸春）東南自東北乾陽升乾為得得朋故西南坤未地道陰得東北艮丑地道陽丑兌臨陽君子朋西南未得丑得朋為謙受君子朋益利（謙坤艮）得東北陽升寅朋卯朋辰朋巳朋東南陽君子朋朋盍是為西南得朋東北與西北朋卯與戌朋寅與亥朋東北是

西北秋冬陰時（萬物秋由東方房戶閉日行東陸秋）西北自西南坤陰降坤為喪喪朋故東北艮丑地道陽喪西南坤未地道陰未艮遯陰小人朋東北丑喪未喪朋為豫防小人朋損害（坤觀艮豫）喪西南陰降申朋酉朋戌朋亥朋西南陰小人朋朋亡是為東北喪朋是以東北東震卦北坎卦東北解利西南為坤方四維東北維有解利西南陽朋至君子進解依人退也陽者得陰者喪利西南得朋東北喪朋者也此坤後得主後天震出為主天地七有常數得（震七日得）東北喪朋喪貞陰小其象大有孫大无喪坤西南利皆後得主而先迷之象天地解而陰朋退喪是也安貞吉者坤為安西南東北丑未二位為坤正位是貞坤得朋喪朋之象得者復之震得而後天出地喪者剝之艮喪而後天出地非入地也故陰朋剝物天地有剝蔑貞凶之象而坤不安有坤安貞吉之象而艮不處是在西南東北丑未二位得朋喪朋之利天地上不

艮剝則下安宅而坤安安貞吉者也天地二七數離方離麗也麗旅行也麗從鹿鹿旅行故鹿天七數（七鹿數以立夏角長至夏至七七四十九日角解）鹿地二數天地子午相直一動而七午天七鹿以夏至午天七姤一陰生而七當來反鹿角解鹿天七數也地二數坤迷迷麗也鹿之大者曰麈麈鹿隨之皆視麈所往地二坤迷得主主麈也冬至子天一復一陽生而七巳來反天地有常得主麈得主者先解麈迷復者冬至不以時解至後乃得解也其先後皆是迷得主而解皆是麈角解故解利西南西南坤終有慶麈從鹿皆鹿角解麈角解天地解其來復七反天地有常之數而坤迷解則天地不虞之象可以无虞（乾剛坤柔七屯七鹿）坤安而吉故吉禮以鹿皮為慶安貞吉是也乃終有慶是也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾中爻大過乾坤中爻頤坤乾大過棟極上極天下極地極至也北陰極天一陽至南陽極地一陰至天一陽一乾元地一陰二坤元乾坤陰陽始合于一元俱是一歷法歲首為至乾一始于坤二是乾始兌履始即履至至下至地也至下一晝地一陰一陽皆下至是至曰乾元至坤元至至哉坤元者也乾始坤兌二故臨卦初咸臨二咸臨天地二氣相與咸在臨二乾天一在二三應位五臨大大哉乾元坤地二在二三同功四至臨至哉坤元是故天地一二相與乾一始于坤二而天地數二无一不始坤二生于乾一而天地數一无二不生一二相與天地三生萬物乾三坤三萬一千五百二十當萬物之數皆資始于乾一資生于坤二也資從次首震一次兌二天地一二子丑丑臨兌二物之始生（萬物起丑牽牛物從牛）兌二是乾元一萬物資始兌二是坤元二萬物資生者也承奉也從手從卩從收是丑東北艮手艮

多卪節艮爲承坤爲順順承天者乾貞于十一月子間時而治六辰子寅辰午申戌乾六爻辰下順坤貞于六月未亦間時而治六辰未巳卯丑亥酉坤六爻辰上逆而順承坤地道未坤以未之衝丑任地事而地統屬焉丑地二之生承子天一之始丑卯巳未酉亥承子寅辰午申戌天行下順不上逆是坤順謹節循序順天一地二至地十坤元順乾元用九序而終而始承之爲坤順承天乃曳辭坤地道以未之衝丑爲地統而乾乃統天子天統丑乃從子坎爲曳萬物資始資生皆起丑牽牛左曳而右子坎爲曳子申辰辰龍星乾五位辰之幹戊戌五龍相拘絞丑從子坎爲曳丑酉巳巳軫星土載坤五位巳之幹巳巳象人腹腹坤中宮巳而卯震爲玄黃矣天地乃曳辭曳而右而得子寅辰丑卯巳左行之順故坤爲牛萬物起丑牽牛地道而右乃得大順之道是以丑東北不艮爲背背而艮爲手承乃順承天者也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

乾西北之卦也其東南上巽爲高以象乾上天高者也西南坤也者地也其東北下艮爲厚以象坤下地厚者也天高爲覆地厚爲載地厚坤地勢以艮而厚天地雷風爻巽震薄下不厚事而坤西南艮東北艮坤上以厚下坤艮下厚之至而以載物坤大輿以載乃乾爲物萬物起丑牽牛丑臨大乾大物皆丑坤地道載之坤載物起丑東北艮是坤厚而右行從亥西北乾是載物是下亥六陰爻坤輿載上巳六陽爻乾物積而乾西北上東南巽尙德載德積載也是爲西南東北坤厚而載西北東南乾物坤厚載物者也是以乾爲德坤西南東北與乾西北東南德合天地數子丑一二合始申酉九十合終而乾東南辰巳五六數中天地德合而西北戌亥天地數不周西北爲无是爲天地數无以界畫之无疆者也疆乾彊乾二畺田三其界畫弓以近窮遠彊從土坤疆坤合西北乾无疆是爲坤西南以東北艮爲厚乾西北以東南巽爲高天地高厚德合覆載德合而坤厚載物合西北乾西北戌亥是乾之德咸臨无疆之地德合无疆者也坤乾德合乾上下包坤中爻頭含弘象坤上下包乾中爻大過光大象故含弘是天地坤爲腹中宮之象光大是乾動直是西南坤爲柄東北艮爲斗天地中宮臨直四方之象是坤腹中宮包萬物四嚮而中直以方者動坤地道光坤直方大含弘光大者也是故乾坤德合天地道交則是萬物通亨通也坤西南東北合乾西北東南乾爲物品齊也巽爲品乾物巽品齊乾巽品物咸章天地數天一地二竟地十皆咸卦終之爲咸章章從十竟而天地數始地二以得一爲咸盅天一以得二爲咸亨是以乾以坤爲萬國坤萬國有乾天一出咸盅坤以乾爲品物乾品物有坤地二通咸亨天一地二皆是无疆臨二初咸臨二咸

臨故咸臨大君是乾元天一之象出乾萬國咸寍咸臨无疆是坤元地二之象通坤品物咸亨者也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

天地陰陽羣類乾天一天三天五天七天九乾一二畫之終天數五皆兌象兌爲羣羣從兌爲芊坤地二地四地六地八地十坤一二畫之終地數五皆艮象艮爲類類從艮爲狗從犬犬多相類故天地卯酉平分卯至酉上半天平其先後天卦兌象天羣龍見爲乾陰陽皆兌羣酉至卯下半地平其先後天卦艮象地類馬止爲坤陰陽皆艮類其天一地二陰陽間位在子丑是在艮類而本天本地各從其類分之而天地陰陽之行不失類不亂羣故漸乾陽夫征不復離羣中孚坤陰馬匹亡絕類此其例也乾天取震龍行天坤地取乾馬行地而坤地類利牝馬貞坤地二地四地六地八地十皆牝馬地類也牝馬行地有乾爲先

乾六馬天數五五剛一柔天子之馬五艮而一匔乾馬天三馬先天地數一合二三一馬從二馬補慶多馬先三馬有
慶而牝馬類從與无疆德合三四寅卯合西北亥戌乾无疆牝馬行地无疆乾
西北以坤方計天地數无以界畫之無疆者也乾龍行天不息坤馬
行地无疆者也疆坤方主坤四隅者天道剛尚右左行而右爲順地
道柔尚左右行而左爲順故西南而東南坤元亨東北而西北坤利
貞皆坤牝馬行地而柔順者而君子攸行不行坤柔順元亨而行坤
柔順利貞則西南東北之類分也君子震君子坤西南得東北陽元
亨之象東北喪西南陰利貞之象天地元亨之象應天不是坤牝馬
之事利貞之象應地是坤牝馬之事故天地象利牝馬之貞者貞而
元亨乃亨也是以西南坤而東南巽元亨應天天不可升不是地類
牝馬之事升不來也不來不可往君子不行東北艮而西北乾利貞
應地坤而大畜是地類牝馬之事艮馬逐牝馬字大畜大畜時也時行不可止

君子行故君子攸行不行坤柔順元亨而行坤柔順利貞乃天地陰
陽之類分也攸水行順也水行東北陬屈而東南而西南爲逆水行
西南隅信而東南而東北爲順以水由地中行地道尚左水行由地
右行而左爲順順君子之行攸行也是故柔順利貞貞正北方卦坎
一攸行水行順坎一爻其元亨應天之象乾六爻象攸行坎一爻不
能行之其利貞應地之象坤六爻象攸行坎一爻能行之故天地陰
陽止此數五元亨西南陽數是乾得則天地更无陽生之數而有陰
地類利貞東北陰數是坤喪則天地亦更无陰生之數而有陽天行
是以君子攸行坎一爻行有尚天地坤元亨之地不有元亨者復行
天地坤利貞之地乃有元亨者復行也震君子象也是故柔順利貞
君子攸行者也
先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之

吉應地无疆
乾天一勿用用坤地二坤地二无乾首先行先迷乾爲道坤先行失之
乾先迷失道坤地二迷乾天三首出乾天三首坤地四後承後順震
爲常坤後承得震後順得常是故至哉坤元至是坎至下至地水游至坎坤元
是坎爲月初日乾一勿用二日坤二先迷是坎爲月道明不復反而
坎是坤迷復故月初二日坤迷坎初失道月終三日坤迷坎上失道
皆其先迷復而其道不復反先迷失道者也至三日三震出明復反
而坎爲月坤順承乾乾天三後出而天五天七天九乾德行恒坤地
四後順而地六地八地十坤德行恒恒常也是坎常德行坤坎月三
日得震是天地得主有常恒候皆其後順承天迷復之道反而有常
之理得後順得常者也是故坤中爻頤天地大道有大順以坤從申
坤車從申九爲經涂九軌車從九軌是震天三三之九震出庚爲大涂故

天地大道其行地從坤西南右來爲順入軌道坤中爻頤五二中不
有坎常拂經拂天地經涂順理經涂九軌而七軌五軌爲諸侯爲都經涂九七五軌皆乾道順坤理其
行地從艮東北左來不從坤西南爲逆入軌道是不有行地之順而
以坤地類行頤行失類也不以坤大順道行頤道大悖也故天地有
坤順有坎常天地南北之經常也坤先迷者復于午天地七復于一
七日反丑未天地八復于二八月至七八日月反至而復于一二坤
先迷者復日月復明故一七天有常之數二八地有常之數三八丈六日常
一二子丑日月爲常一七子直午天有常星斗之數午七星斗二八丑
直未地有常丈尺之數丑未師田軍井丈八是以坤坎順常師萬物衆建大常
大常二八丈六尺日常畫一七北斗其上畫一二日月其上師建之
而坤爲衆右行而左次而得震出爲主以坤衆左次畢紀之次立楊
之次而大梁而實沈從坤西南順入軌道而左次爲得天地有常之

彖而不失常是以爲師左次未失常也歲星以丑星紀子玄枵十二歲右行而左次是爲保章氏十有二歲之相歲星震行也震右來承乾左往乾太歲以寅攝提格卯單閼十二歲左行而右之是爲馮相氏十有二歲大歲乾行也震來承乾往震長子承乾父帥師而左次天地後得主有常道也是故坤中交頤有坎坎上下交有頤則天地无拂經常无失道順頤五二无拂經之事坎上下无失道之事坤後得主有常先迷失道後順得常是也坤西南東北陰陽類分西南地數三十東北天數二十五以參天兩地倚數易逆數也寅三參天逆數之東北寅天數二十五丑二兩地逆數之西南申地數三十故西南三十坤而得東北乾陽數是坤三十日一月之象而得乾陽二十五日明生之數爲得朋西南乾陽數得則天地无有獨陽之道而有陰地類一二始與偕行西南得朋乃與類行者也東北二十五乾而喪西南坤陰數是乾二十五日一月明生之象而喪坤三十日始二終三之數爲喪朋東北坤陰數喪則天地亦无有終陰之

道而有陽天行有天一始在十終有善慶東北喪朋乃終有慶者也得朋喪朋一處言不盡前後言之坤中交頤行失類者與類行大有慶者終有慶故君子所居而安易之序頤居貞吉坤安貞吉易之序十終而反一始反一始乾不息十終反一始坤无疆乾不息乾動勞坤无疆坤靜安一乾天行應天不息一始地十十坤地理應地无疆頤居貞之吉坤安貞之吉西南應東北丑地道是六位應下二地交應地是故天行不息之道應天在乎无疆之道應地安貞之吉應地无疆者也

乾坤天地法象坎離日月縣象著明是天地易象所以示日月也日示象以月爲候易卦六節第一節象復震三日出庚第二節象臨兌八日見丁第三節象泰乾十五日盈甲歸妹月望坤西南得朋是也第四節象姤巽十七日退辛第五節象遯艮二十三日消丙第六節象否坤三十日滅乙坤東北喪朋是也乾三畫卦一三七七重之二七十四數坤三畫卦二四八八重之二八十六數乾畫象陽十四日出庚至退辛相距十四日也坤畫象陰十六日退辛至出庚相距十六日也不言一日者勿无首乾勿用不言二日者二爲首坤先迷故得三日震出而天三爲主也是以震出庚至乾盈甲復則不妄矣剛來爲主於內而坤得主是象陽十四日之數爲乾震十四无妄數也乾剛坤柔十四无妄巽退辛至坤滅乙而升不來也不來復則无妄之往上迷復上冥升又坤迷失道侯矣是象陰十六日之數爲坤巽十六升數也乾剛坤柔十六升是故陰陽之義配日月日月配主爲一陰一陽合十五之謂道乾九坤六用九六合十五是上弦十五乾盈甲是震起兌見而爲乾息卦易日月九六成用之象著明者也乾七坤八體七八合十五是下弦十五坤滅乙是巽伏艮止而爲坤消卦易日月七八居體之象著明者也九六七八相應合三十三十天地中合五六也三十中五六應

日月相望是月十五六坤后合乾君五六三十周十二消息盡七八九六而天地數畢月一期旋一期皆此明日月著明者終始是故坎離日月首尾艮輪坎弓輪上弦下弦其上弦坎弓輪既濟初吉其下弦坎弓輪既而未濟終亂小既食坎離日月首尾初終成坤得喪陽十四日之數乾二七七主日陽故七日剛反是息卦得之象也陰十六日之數坤二八八主月陰故八月柔至是消卦喪之象也是以坎離既濟七日得有七日得則是无八月喪是爲有震出爲主震七日得无喪而坤得主利西南之象是也天地法象皆出坤西南東北皆出坤利西南君子知其喪知其得知先迷失道之故則知後順得常之自坤西南東北得喪知而乾知進退存亡卽知之于坤矣日月其縣象著明者也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤也者地也說卦不言坤西南而兼東北言之故也坤言地勢者勢

不起于坤地而起于艮山艮東北之卦也坤以艮東北對西南言乃
地之所以厚有艮山而坤地勢成也故勢盛力也莫盛乎艮艮東北
丑是坤地道是天地中央艮地極艮其背穹窿而高其勢上滂沲四
隤而下爲地是以先天坤起西北昆侖地首而位天地中央爲坤居
體而西南東北四支四勢而下是中央乾確然高至天坤隤然下至
地而成坤形地勢坤是也乾坤二卦一例乾天行健例當坤地勢順
而曰地勢坤別之乾以見坤命卦是坤不動殊乎動者以見六十四
卦皆坤至靜德方不動者以爲之體故東北丑地道艮爲山象止其
所而坤地勢不動乃別之乾坤不動地右道地勢右巛象（坤右道復反左道復
不反失道故巛象地勢右）巛地勢右西北右巛行地无疆三天行左東南左三行
天不息此天地右重左卑地勢故坤地勢不動坤六爻不變六十四
卦坤爻皆靜不變爲坤體爲坤命卦地勢不動是坤地勢坤是也是

故坤厚西南坤對東北艮其象艮坤則山附于地厚下其象坤艮則
地中有山厚之至厚德也坤爲載物從牛物始東北丑牽牛坤載物
以此而始載始也故艮以厚終上覆坤以厚始下載坤服牛引重乾
乘馬致遠載坤大車以載而西北乾上巽高德積載坤厚德合无疆
是此載物坤謙變坤載物而若謙輕厚德故也故君子象之君子以
厚德載物者也

初六履霜堅冰至

乾坤六位其初爻一一陰一陽之謂道乾初一陰之爲道一陰姤遇
坤初一陽故乾初一陽勿用勿用之乾初而用之坤初乾是也坤初
一陽之謂道一陽復出乾初一陰故坤初一陰早辨早辨之乾初不
辨之坤初坤是也（爻辨是與非早于乾初下見是辨之）乾天數五天一天三天五天七
天九初數至五數止而上无天十坤地數五地二地四地六地八地
十二數至上數止而初无地一初爻一乾天一位不是坤地二位坤
地二陰不可履乾天一陽履端于始一二天地始一陰一陽天地以
辨上下一二辨之坤初坤初爻當南方離午地是坤地二一陰始而
初坤地二陰以履乾天一陽乃始而天地氣陰乘陽而履者霜也天
地陰陽先陰自上而下兌先（兌說先氏）後陽自下而上震後（震後有則）故乾始
兌履始而坤始震卽以豫防履始以履始乃履霜也坤陰生在午始
在巳午已先天乾兌履也霜兌氣兌反巽白震足履之初茲履履霜
者也巽姤陰震復陽天地知至至至之陰氣始用事午乘火則井寒泉
井陽在下則乾堅冰而履霜者履至初應四天地閉關日至堅冰至
者也故初復變坤乾初陽勿用是姤則爲復初陽勿用是坤天地嫌
于无陽之始則履霜兆而堅冰之至不于冬至坤坎至卽于夏至離
乾至矣乾可與幾君子早見之于坤陰未盛之時也蓋堅冰至之候

陰疑陽小人小狐濡尾者至其漸皆于離乾極盛之世易而无備者
伏是以豫防履始（西南坤觀東北艮反震是豫）霜喪也西南坤喪萬物至履以辨
上下順逆陽震自下順陰兌自上逆初履霜逆節始見辨其始知其
終至履霜堅冰至者也

陰陽皆天道履陽出地天之陽兌陽入地天之陰霜冰陰以固陽秋
冬陰收藏之固則春夏陽生養之盛地順天四時順成无有反者用
觀人事察天地盛衰陽君子陰小人反其類則有辨矣故乾上是坤
十不有乾九上當陽入地不可有陽而上九以陽爲陰亢龍有悔坤
初是乾一不有坤二初當陽出地不可有陰而初六以陰爲陽履霜
堅冰至上亢龍上乾无終乾三人爻危初履霜下坤无始坤四人爻
害易爲人事言履辨上下上終下始其戒如此

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰氣自兌上一陰入下巽一陰凝凝从仌仌陰凝无陽仌凝之故陰始
兌履霜陰而兌爲澤入巽爲風凝之而中離爲腹无目氣坎水澤履
堅堅冰是在霜陰始而冰始凝之履霜堅冰陰始凝也馴馬順也坤
牝馬順其道乾反復之道至來至是其道來復者至西南東北來反致往致
之其道往致東南西北往順則坤牝馬馴致而西北乾爲冰致之東北艮爲
堅冰致之而其道堅冰至乾一陽閉塞萬物不通而天下无邦責是
坤牝馬陰之類馴致之馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

坤六二地二也六二爻當西南未申是爲坤也者地也地二數坤始
陰巽巽直二地道坤坤方二地道坤西南未在東北丑二臨臨大二
坤中中徑一直也中徑一匝四方也天地南北中直之道午中西南
未子中東北丑坤匝四方地二丑乾周三圜天一子天地中徑一子
中在丑地二中有子天一徑直午是東北丑中直午方離大東北艮爲徑路
直一爲直方者大而西南未中直子方坎小爲直方者小知其說者在艮爲手指其
掌是以說卦坤也者地也不言西南以直方者小非坤所利也故大
哉乾元以二至哉坤元而大而二直方之道至大是爲坤方以出乾
圜大圜之大也二巽直萬物資生地二物生直二坤方萬物成立地
二物立方二巽坤直方合以乾圜坤无疆以大終而六二地道坤爲
大輿載物之象直方大者也故直方者坤西南直東北西南西直東
震東方也西南直北坎正北方之卦也東北北直南離南方之卦
也東北東直西兌正秋也說卦不言西方以東北東直西是坤喪朋
不利之事坤方于兌講習則不是坤方來是乾圜往不是來信直方
之道是往屈囘圜之路矣故不習者不習兌以不習坎習兌正秋則
習而入坎冬則是直方坤大輿象習坎入于坎窞坎失道而坤失道

爲不利天地道來信動直以乾圜出之坤方而離大往屈靜專也專直
以坤方入之乾圜而坎小而直方不大也是以方有也習是習既往
事不是方來事方來則坤出有有坤直方大象習既往則乾入无无
有坤直方大象爲習不利是故坤二是乾二同人于野同人以中直
是坤二坤地道興利萬物致養是坤二地爻故坤二是乾二師爻變
師坎二是習坤二不取師坎二是不習乃取同人離二也是以坤方
于兌講習則以習兌以習坎所習皆既往日月過之之象乃坎習而
坤爲小過中坎大過中大坎而坤直方者橈坤地爲乾巛之用坤輿
爲舟楫之用習不利者也故坎不習而坤爲中孚中離頤中大離天
地養萬物坤皆致養焉乃不習坎直方者離四方爲大作坤地盡在
田之用坤輿盡牛馬之用不習无不利者也是故西南坤直方直東
北艮坤六二之動直以方是艮斗而坤爲柄西南東北坤艮謙柄是
丑臨大直未爲斗直方大之柄在坤坤直方而習坎則是坎小中未
大動直未出中天地居方未辯而坤失道是斗直方坎小未大之象
爲地道未光習不利者也坤直方不習坎則是離六二黃離中道以
中直是丑直未爲離日中見斗未豐日中是爲坤聲應中孚樞機之發爲
坤中央頤養萬物上施光之施是艮斗坤柄直方无不利之象二地
道坤野同人于野大作興利唯不習坎而作離習坎兌習之坎冬作
離震作之離夏故坤直方不講習兌不言兌西方則不習而入坎而
作而出離地道光也不習无不利者也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之動非六二動是乾九二變而坤六二動故乾其動也直巽直
動直以方坤方是爲坤六二之動直以方坤直方西南東北坤六二
是天地黃離中道坤黃中丑直未是黃道直牽牛東井爲六二坤直

方之道故巽坤直方巽直不動坤方士爲觀省方而乾動直八方象卽化六二坤斗柄直以方而動六二之勁宜以方也坤六二不習坎而作離坤地二離象離爲光乃乾圜動日月離明坤方動斗離光六二坤不習坎入坎而无井谷入幽之象爲離作而其道光不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終

坤卦是乾命卦謙三變坤坤六三是以有二地道光離象在內二直方大臨象在內坤三爻當西兌西地與乾三爻當東震卯地是天地東西日月離坎是天地南北離一陰姤遇坎一陽復而東西乾三坤三天地相遇品物咸章也故坤柔遇乾剛得陽爲主內而坤地道含萬物化光是坤有姤陰含之姤含章坤含章坤三爻有乾三爻卦錯章陽也含陰也內陽而外陰含章象也此三爻當西兌西章從音十

天地音始西兌數一始坎子十終兌酉音十爲章是兌天地西南方色相坎南方赤西方白赤與白謂之章是兌坤三爻當西兌西與乾三爻當東震卯其西東先後卦象一木火外景一金水內景外景豐來章自外來內景節含章自內含(日含一日美也日節有美含之)故震乾元離日火外景章兌坤元坎月水內景含章是坤六三有二地道光離象在內其象坤用晦而明內文明含章者也外坤柔順利貞可貞者也西坎兌節三上道窮節不可貞天地數含章兌十可貞坎一坤三地道臣道一節內文明而外柔順爲內陽晦其明在坤是坤含章貞一爲頼貞无咎可貞之道含章可貞者也王事者乾爲王坤爲事事之乾一在中(乾一合十土士事也)西方坎兌對東方離震乾元離日帝出震爲王事從者西兌從東震隨從也從帝出震坤臣道于西兌而從出震爲自我西郊而從王事或者或外辭也坤三與五是乾三與五變睽外也從王睽外遇主坤得主睽外弧矢從王坤從王事而三睽外暑疑未亡故或之或從王事者也无成者艮爲成坤三同功五應位上五乾九艮成功上坤六兌終事乾坤六爻乾三爻震初而坤三爻巽无初乾三爻艮成功而坤三爻无艮成功无成而有兌終事有終坤外從王事睽无初有終而已无成者也是以天地有作事謀始之卦坤從王事內文明而外柔順有內不離之明而坎幽外不坤柔順而乾健之卦是坤初一積善之家一積不善之家從王事而有或之者疑之陰疑君子則陽嫌小人坤三是乾三謙爻變坤執坤臣道謙勿敢成爲訟不可成是以含章者勿敢功成在外訟或從王事无成而坤或從王事无成者也有終者三謙變坤有終三同功五應位上有兌坤爻代艮乾爻終上有終故乾三艮終五天數五有終坤三兌終上地數五有終天地陰陽六位成章乾王事功成五位而坤三无成在五有

終在上三含章含在二上成章成在五(噬嗑合而章乾五合六位成章)坤三无成而上終之坤地十代乾天九終天地六位終无成有終者也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章可貞坤內文明是坤中孚在中之象當含章內文明有蒙而用晦待時有孚而蒙發若含章可貞以時發也或從王事坤三有二地道光臨大在內以從王事有或之者而有坎爲知藏之坤含弘之內而知光大則含章時發從王而以待時或從王事知光大也

六四括囊无咎无譽

四乾道乃革四天地變化是變革在乾四坤四坤六四爻當乾西北戌亥地天地世遯而剝革鞏用黃牛之革遯執之用黃牛之革坤牛坤黃膚剝爲革而爲坤囊乾西北戌亥是遯是剝是坤爲囊四豫變坤以豫防初履霜初乾潛龍隱以初坤履霜故也坤履霜乾大過枯

楊是其候囊者大過上下兌口其口西北戌滅也乾滅入坤乾大過上滅頂入藏坤中而乾盡入坤囊坤上卦有乾上卦錯在四是天地否閉乾入藏陽勿用君子觀時括囊可矣天地數始終天一地二始子丑天九地十終申酉乾園之囊周坤方而不周戌亥是天地之口開在西北戌下娵訾之口萬物入之乾大過上下兌不塞上囊口入无底下囊口反之出无止故括者艮手括兌口舌坤中爻頤反上下艮手括乾中爻大過上下兌口是大過反下巽繩頤反上艮手下兌囊上括上兌囊下括乾故死大過象囊為輪尸二囊一目下一目上括囊也是以兌口出頤言語慎之坤腹坤囊而括囊口兌口入頤飲食節之坤腹坤囊而括囊口不可囊口舌不括言語為階生亂飲食有訟起凶觀時知變括囊者也是故囊周坤方四隅有隅中卦坤西南隅革中艮東北隅解中解是天地東北出用不是西北入藏入藏則君子弓矢之器入囊括而

不動出用則君子弓矢之器出囊動而不括解也巽東南隅豐中乾西北隅困中天地盈虛消息東南豐旨藏則西北困君子退藏不出是天地為有言不信之時尚口乃窮之時時不有解括囊可也无咎无譽行坤三與五二與四有損坤益坤乾西北為无損害咎益利譽坤四天地否閉為君子斂德辟難儉斂同乾西北隅屋漏之地君子退藏於密藏器待時于損可遠害无咎于益不足興利无譽括囊之象外不入內不出无咎无譽无損无益者是也此坤其所由來不由豫由漸由初履霜而堅冰至是西北大過之地賢人隱遯世頤坤囊大過乾大過无咎无譽坤无咎无譽者也

象曰括囊无咎慎不害也

大過乾藏坤藏之國上下兌口陰陽困陰不害故頤上下艮手括坤囊上下兌口艮為慎括囊无與是无益利括囊无咎是无損害坤括囊為外睽見惡人睽以辟咎則損以遠害坤四在三與五損坤間兌口外艮手括之專為損害言專為无咎言坤囊不括害之機動可不慎乎括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

六四爻當西北方易窮則變故觀象不利坤六五爻當北方子是北方坎坤正對南方離乾觀象其時南黃離北坎通坤黃中通乾中坎坤中離乾坤坎離定位天地久道在坎對南方離乾坤中通之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾九五南方離坤六五北方坎乾王者離大有尊位南面而聽天下而北面臣者坎萬物之所歸比建國親侯而乾坤坎離玄黃位定垂衣裳而天下治取諸乾坤取此是故乾為衣坤為裳乾中坎玄坤中離黃天坎玄天玄是坎玄是乾玄衣地離黃地

黃是離黃是坤黃裳裳常也坤後得主有常是坤地四數得天三數後有常而坤裳前三幅後四幅為裳之常而以正坤黃離之位黃裳也天地數前三後四對震玄黃禮玄裳黃裳雜裳夫玄黃者天地之雜也雜裳前玄後黃坤黃中通理一通十故黃裳之制一合十士上士玄裳中士黃裳下士雜裳中士中通理黃裳是也皆五應二坤直方之制是乾三坤四有常黃裳是也二爻數乾天三坤地四坤五是乾五比爻變坤坤五剝觀象也故天地方色相次有比象而古人作服觀象取之東南青與赤文西南赤與白章西北白與黑黼東北黑與青黻皆比象有比象大有是以自天祐之垂衣裳作服觀古人之象觀象是也而天地文章比象則是玄黃東南巽辰巳乾上三爻位西南坤未申坤下三爻位巽坤為觀象上乾衣青與赤之文青赤雜而玄者乾衣下坤裳赤與白之章赤白雜而黃者坤裳乾坤衣裳玄黃上下定

有此象黙以自天祐之吉无不利垂衣裳而天下治取諸乾坤上玄衣而下黃裳者也元吉者坤五應二是坤在中乾元坤元一二比象皆以六二直方爲體故坤裳兼乾衣言乾六爻乾衣乾奇數出于坎玄坤六爻坤裳坤耦數出午離黃以坤六二直方偶之二六十二直方是乾三坤四三四十二而坤裳運上乾衣是坤六二直方之制裳十有二幅坤裳離黃中而運之乾衣坎玄深深衣也長衣中衣裳皆如深衣十二幅皆坤六二直方之制直其政也方其義也故易曰坤六二之動直以方也此乾元坤元一二離明兩坤二黃離地道光五象應在二是故黃離元吉黃裳元吉者也

象曰黃裳元吉文在中也

黃中之色裳下之飾元吉乾元坤元一二皆在坤地二坤爲文坤在中聲應中孚天地六爻相雜成文乾六爻奇物一無文坤六爻偶一

有二物相雜文皆以坤爲文六爻雜而文在中黃裳元吉五應二內文明在中玄黃天地雜坤二離黃坤五坎玄比成文而乾坤文言皆以坤用六爻相雜而成而文言文當不當言善不善以坤文在中中字而出出其言善不善而文當不當在矣故黃裳坤黃中天地之文皆成在其中而坤爲文黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃

坤終天地數終上六坤地十數也易之道乾坤離坎上下位中天地交水火濟在五二中爻取諸乾坤垂衣裳而天下治玄黃位定是也坤上六當東北艮丑寅地乾坤四初不及中三上過中天地失次水火失行乃泰既濟上其命亂其道窮坤上六終亂天地數終不反始艮終萬物始萬物不成終始坤上六也故上爻當東北艮于西南坤道喪亁不知喪而亢龍在之上剝象也乾坤六位天地數五乾天九

上坤地十乾天九上在坤地十上亢龍初乾天一二坤地二坤地二初在乾天一初履霜初坤地二則坤地十不代有終在上而居成功在五坤臣道終坤上地十不代有終而乾上天九失位无所終也乾君道喪是則上亢龍窮初履霜至姤陰下積漸上疑陽上乾剝首不見臣弑其君之象坤上逆戰乾龍戰是下積漸上姤其角不解陰疑陽之禍成而剛決柔之事起從坤則戰乾龍戰是故西北戰乾戰在東北東北道喪喪在西南西南未坤野天地同人之道申于郊未于野坤上六東北丑寅地直乾上九西南未申是丑直未乾亢龍而戰在坤野乃天地數乾終坤而復震始上亢龍坤終而下潛龍復震始是以坤陰戰乾震陽復以戰坤天地師憂之世同人于野戰于野陰由來漸姤其角師相遇戰而直未坤野龍戰于野者也坎爲血卦震爲玄黃師憂之世坎血卦中一爻震其出乾二爻坎玄其出坤二爻

離黃皆中一爻震出爲之故震爲玄黃天地坤戰乾震復戰坤震代乾出東北天地交萬物興承筐實玄黃于筐皆此玄黃乾坤衣裳以爲黼黻文章玄黃之皆此玄黃乾而勞坎乾爲馬玄黃病亦此玄黃龍戰之時是坤迷之世復當草昧天造坎血卦震玄黃坎震屯乘馬班如泣血故其血亦此玄黃西北坤戰乾乾藏東北震戰坤坤退天地數終復反始此上坤迷不復反用行師終有大敗以其國君爲乾坤終一決決一剝爛象皆上窮爻震爲龍爲玄黃天地失位于野而戰龍戰于野其血玄黃者也

象曰龍戰于野其道窮也

乾坤六位初天一无地二陰初陰履霜始則上堅冰至戰乾初不有震復始終坤迷是坤地十數終也故天地數終復始其道不窮而東北寅三陽乾以西北亥三陰坤終迷坤陰不退則震爲龍乾陽不進

坤終迷復反君道行師大敗龍戰野血玄黃野外遠内不遠復道坤
終迷陰不成終陽不成始震一陽无始道窮龍戰于野其道窮也
用六利永貞
用六勿二用八也勿用八而以用六也猶乾用九勿一用七也勿用
七而以用九也天地數子一丑二一子道午七二丑道未八八退用六七進用九用六凡卦六爻柔
靜皆坤用六用九凡卦六爻剛動皆乾用九貞者天下之動貞夫一
貞夫一不動坤至靜之道用六者也故貞正也正北方卦坎永長也
彖水至理之長用六爻巛坤似巛川坤用六有坎在中而有利永貞
彖乾坤剛柔之爻乾貞于剛坤貞于柔乾剛貞坎中坤柔貞離中坤
用六柔貞離二則乾用九剛貞坎二坤用六柔貞離五則乾用九剛
貞坎五坤用六離柔有乾用九坎剛是有正北方卦在坤中彖水至
理之長永貞者也是以坤黃中離中通坎通坤五正位坎永貞五艮

止坤不動故坎正北方卦子正在丑丑坤正位坎永貞于坤正位艮
止坤不動不出位是以艮利永貞爲坤利永貞用六彖也利者坎子
貞在丑艮坤貞乾不息坤用六貞乾用九不息故易利于不息之貞
利永貞也不息巛爲巛永之彖也坤六至靜之道乾九動者利之用
六利永貞者也
彖曰用六永貞以大終也
天地從復數以小始以大終小始者以有復小卦也大終者以有臨
大卦也故乾初小其稱名也小不成乎名坤終大其取類也大地類无疆坤用
六永貞坤在中地理永貞未丑坤黃中坎通離正未坎正丑未丑是
坤永貞之位是以乾六爻用九終坤西南申是庚九而始子一陽復
小以小始乾用九爻也坤六爻用六終艮東北丑是癸六而是終丑
二陽臨大以大終坤用六爻也坤用六永貞丑位乃坤以乾臨大者

終也坤有貞乾有元乾元始是坤貞小坤貞終是乾元大是故乾用
九以坤小者始坤用六以乾大者終易卦有小大乾大小始坤小大
終是天地小大往復常數用六永貞以大終也
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光
坤道其順乎承天而時行
易六十四卦六爻柔剛皆是坤用六地道所謂立地之道曰柔與剛
是也至分乾坤六位則乾剛坤柔分天地陰陽之爻而有動靜乾動
坤靜乾圜動坤方靜易卦七柔爻坤不變皆乾剛爻以柔變剛而剛
變剝五爻柔變剛皆乾剛變凡柔爻坤不動皆乾剛爻以剛動柔而柔動是剛動
故變動皆乾爻乾變而歸陰化乾動而歸柔靜坤也是以文言不言
坤至柔而動剛至靜而德方而言動也剛以明動也是剛動變柔而
反坤靜體不是柔動變剛而失坤靜體也是故坤用六柔是至哉坤

元用六至柔乾用九剛是大哉乾元用九大剛乾大剛旋坤坤至柔
遇之而動于是不見乾動而見坤動坤六二之動是乾九二動動也
剛故也是爲坤至柔而動也剛天地動有變靜有常動也剛剛變柔
動變靜故惟天下至柔之道致剛者柔天下至靜之道致動者靜乾
用九動而坤用六利永貞不動坤至靜之道也乾圜動而貞坤方靜
德方坤六二德也是爲至靜而德方天地數乾天一勿用坤地二先
迷坤得乾天三主後得主乾九二天三數有震動坤六二動坤六二
之動而是乾九二靜是坤西南得東北震時行動艮時止靜乃東北
艮斗西南坤爲柄六二動道以方坤至柔而動也剛至靜而德方之
彖見是後天震後得主震動剛坤靜方後得常而以坤先迷不失道
有常是爲後得主而有常坤含弘地道坤爲萬物萬物資始一資生
二而以化成三乾天一坤地二乾天三而坤地二成離含萬物坤腹

是謂爲大腹坤含弘而含萬物天地動靜有常之運與萬物而施光
乾之勁含萬物而化光坤之靜坤二地道光離光二地道明日月未
明而坤爲柄斗光化生萬物者含之二地道靜化光是爲含萬物而
化光故坤也者地也西南以東北直方言坤順承天承從艮爲手順
承坤爻六偶承奇西南坤順東北直方艮時陰陽爻坤二承天一坤
四承天三天地間位而治六爻間時而治六辰時止止時行行動靜
不失其時坤西南而直東北乃順承天之道也坤道其順乎承天而
時行

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一
朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋
言順也

積善之家積不善之家乾爲善初之善復小繼之者善二善之長臨

大積善家善復小小畜積之善臨大大畜積之小畜積而大畜大畜
積而大有天揚善自天祐之大有慶慶者也餘慶者乾坤六爻天地
數五上餘爻乾上大餘坤上小餘象積善積而上餘爻上餘善有餘
慶者也必決也君子道夬揚天揚善餘慶必有者也積不善家反乾
善初之善坤先迷是先迷復不善小繼之者以小爲无傷而弗去小
浸長是遯反臨大不善大積不善家不善小小過積之不善大大過
積之小過積而大過大過積而大有滅无妄天過惡大有天命不祐
无妄災殃者也餘殃者家積不善積而上餘爻上餘不善有餘殃者
也必決也小人道夬決天過惡餘殃必有者也故必分極也善不善
乾坤初爻早分而五爻剛柔上極夬決乃分極必也是故積剛夬積
柔剝積不善坤陰五積而爲剝坤終必矣天地履始乾坤三四辨上
下不可剝失上下故天地定位乾爲君爲父否乾爲君坤爲臣天尊

地卑位正當有父事子承之象臣道順遯乾爲父艮爲子天高山卑
剛當位有君嚴臣畜之象子道順而積不善遯小人否遯三四積而
剝而坤剝終坤上滅乾臣逆剝窮艮上滅乾子逆是不善積剝坤終
龍戰臣弑君无邦剝蠱子弑父无家艮爲其指坤臣弑其君子弑其
父積不善之故乾之亢陽非一朝坤之疑陰非一夕也朝震日出寅
至辰辰一朝一朝走決夕兌日入申至戌戌一夕一夕剝變此其故
非一朝一夕之故積漸也天地陰類遯退陰小人退是遯之善漸進
陰小人進是漸之不善不善坤終之非一朝一夕之故其所由來由
巽一陰艮二陰漸至而坤陰馴至者來其所由來者漸矣天地乾大
過顛君父弑而坤拂頤道大悖其所由來不由豫早辨而由漸不早
辯故坤其所由來其漸善不善當豫先于復小而辯于坤履始以辯
上下始辯之不早是以剝失上下坤迷復終有大敗以其國君凶而

頤上下道大悖天玄而地黃上下尊卑名分辯不早以至初履霜而
上龍戰玄黃天地雜而不辯由辨之不早辨也漸卦陰陽一二漸浸
而長皆順坤有乾順乎乾積善順坤无乾順乎坤積不善順凡陰逆
節之兩皆順乎陰不善而至者也由來漸非一朝一夕而順乎陰而
陰一朝一夕至而逆乎陽矣易曰履霜堅冰至蓋言順也

文言于坤初六言易曰履霜堅冰至蓋言順也于六四言易曰括囊
无咎无譽蓋言謹也文言獨于四初言易曰異文見意以明坤文言
六爻雜成文當辯之早辯之早辯坤初辯之不早辯坤終六爻位四
應初坤辯之早初辯之早初履霜四應初辯之早四括囊初坤先迷
辯之早辯之先乾坤文言六爻雜坤爻說言乎兌乾爻成言乎艮坤
先迷辯之先易曰以先天言之坤初陰始巳東南辯之先先天卦兌
說言坤四應初陰在亥西北辯之先先天卦艮成言初坤爻兌說言

兌陰始霜兌之氣坤小人履霜始是則四乾爻艮成言艮陽終囊艮
之象艮是剝坤牛皮乾君子括囊終可矣故坤初六履霜巳東南後天巽宮
陰小人姤始即六四括囊亥西北後天乾是陽君子遯初坤實入陰
是也是以四初不可不早辯故言易曰明之蓋言明之坤初六履霜
東南兌說言順蓋言順也六四括囊西北艮成言謹蓋言謹也文言
之旨于初難知之爻言之于坤四初以四初坤直巳亥天地陰陽兩
端乾坤履始者是也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方
大不習无不利則不疑其所行也

坤直方天地南北中央直東西左右方六二爻西南坤坤利西南南
地二巽直乾其動直直者也南北離直至坎坎正北正正由二巽直
身直者其表正直其正也西地四坤方坤其靜方方者也東西震方

至兌兌西義義由四坤方德方者其行義方其義也此坤利西南南
北直其正東西方其義在西南坤六二直方位也乾二四三五中爻
變動是坤二四三五中爻乾二與四坤爻家人內也坤內初積善之
家積不善之家是也乾三與五坤爻睽外也睽外同人郊外野坤外
上戰于野是也睽孤坤不孤是也是故直內方外者天地象離反而
北方坎直內爲家人內反身之謂而反其坎爲心于內則敬直內之
道也震往西方兌方外爲睽外遇主之事而遇其兌尙賓于外兌卦觀
則義方外之道也是以正言敬者弗敬則不正正北方坎體正以南
離禮敬而坎內正之離禮離南方二巽繩直以直北方坎爲心內是離
禮以繩坎內邪直之敬以直內者也兌西方四坤矩方以方東方震
爲足外是兌義以集震外動方之義以方外者也是故內外者主內
之辭敬直內之象也賓外之辭義方外之象也自坤得主于內則有

用賓于外主立敬賓立義離爲敬兌爲義坤西南方是卦離兌睽立
方敬義立坤西南先後卦是觀是升觀賓升階以尙賓升坤西南東
北東北謙阼階震主立敬西南豫西南觀艮反震西階兌賓立義而德不孤
者升階敬義立賓主天地象敬義立方乾圓奇有坤方偶坤无乾奇
无陽坤爻虛乾无坤偶无陰乾爻孤天地睽孤之象不同行以有不
同立德孤西南坤方天地日月陰陽奇有偶比德同立敬義立而德
不孤者也天地象震出兌見而東西相見乎離是象主出賓見而行
離相見禮震出兌見相見離則天地志同事同德不孤而行何疑疑
是天地一立始未二同人行陰陽疑坤一陰乾一陽先疑立是以凡
離相見禮東西階皆先疑立天地象疑立不疑行不疑立疑行不
疑萬物出震直方一直而行之象立疑天地陰陽始皆立于獨萬物
未出而同行之象則睽孤皆先疑立而行不疑即見之震出象矣是

以直方大不習无不利不習坎不坎疑而出于離相見則天地東西
出震見兌坤直方大之道不習无不利直方一直而行是爲天地象
疑立不疑行則不疑其所行也

陰離有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成
而代有終也

坤二四三五中爻頤坤辟應卦中孚坤六三是乾命卦謙變坤六三
爻當西兌西地三坤陰兌口中孚陰在中兌爲美有美在中而于中
孚在陰有之含口實也坤陰兌口是有頤口實美含之是西坤陰兌
十口離虛而含坎一爲有口實而陰有美含之雖辭兩設也乾三坤
三辭見雖故坤從王事乾事乾二與四坤爻家人內三與五坤爻睽
外坤有美含之內從王事外雖內外兩設其辭陰雖有美含之以從
王事是內有坤陰之美而外從乾陽之事六三爻爲乾九三勞謙有

終而來而以致役坤以從王事是也從王事睽外弧矢從王而睽坤陰其類蹇是王臣匪躬之故以從王事事又中執一坤陰雖有兌十而從王止執坎一坎一兌十從王事臣節然也天地位五乾九艮爻艮成上坤十兌爻兌終乾三與五坤爻同功而異位是睽同異坤從王事睽外坤三弗敢居五成功弗敢謙之辭坤三自勞謙而來三從王事而敢居成功則陰雖有美而上疑陽是以三執勞謙之辭弗敢成也乾王事役坤則有帝出乎震事而西兌有美以從東震有事而西南坤東南巽東北艮爲天地數直方有事之卦而西北乾以震出爲事乾西北卦則執闔處于无爲而成功之象故坤也者地也西南坤地道也東震出齊乎巽妻齊也東南巽妻道也震帝出始艮成言終臣牵也堅也（艮手牵 艮石堅）東北艮臣道也（艮其輔 輔臣）臣道三爻艮勞謙卑是地道卑妻道卑臣道卑是以坤三弗敢同功五天尊位弗敢成也

地道也妻道也臣道也天地萬物始生之道在乎地生終成之道在乎天成故天道成地道生天道乾用九五九九變化功成天道成而坤用六地道无九九功成之用是爲地道无成而代有終者代終復有始地道生之事也坤地十代乾天九終地十代天九終地十終而有天一始也地道生之事也以地道生而代有終此坤陰有美含之者也故鴻昏代也兌昏代震旦兌秋鴻代震春玄鳥坤代乾終陰代陽終鴻昏代也是以昏用雁昏以著代也地道生之事也地道妻道臣道而代有終皆坤六三當兌坤地十終代乾終事而代有終也是故說卦坤也者地也兌正秋也唯坤兌不言西南及西以坤終爻是兌終爻坤以代乾終是兌以代震終坤從西南以至東北皆陰代陽終而乾始在西北以有代而休然後能復出震坤而兌而坎而艮皆坤代終不可言坤西南而已以見從西南至東北未帝出震皆坤地

道事故曰致役乎坤故曰說言乎兌故曰勞乎坎故曰成言乎艮說卦從坤類言至東北艮成終而西南坤弗敢成（坤于艮 是謙）東北天地著代之方代有終而已是故坤也者地也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

乾四乃草草乾道變化坤四從乾四天地變化天地西北陽變物變死東南陰化物化生坤四爻乾西北與乾四爻巽東南是坤二四同功直方而天地變化見之乾動直而應東南物變死者化生而天地間物生始草木東南巽爲草木東南離出地上震出天地間草木是豐象草木蕃是乃闢戶謂之乾乾動直應東南即坤靜方應東北東北卦草木皆甲坼蕃而天地變化天地解之時是也是故天地陰陽變化往來西北乾圜而來西南坤方物動直草木蕃西南坤方而往西北乾圜物藏屈天地閉則君子或出或處之道坤四乃乾四草變

而東南巽入也萬物盡入西北坤直方者屈爲乾圜而處坤藏是東南離來震乾闢戶者盡闔而西北兌往坎闔者闔困剛揜是東南巽草木直生者屈入西北乾〇中米㊉西北物入无乃闔戶謂之坤坤闔乾闔天地閉是西北大過獨立之時是也君子出處當天地閉是陽氣潛藏遯世賢人隱其時也是以括囊象東北出有天地解緩動而不括西北入无天地閉結括而不動括囊藏器待時非語成器而動時也故括囊者入无遠害辟惡人辟咎无咎不出有興利不用賢人用譽无譽天地閉時兌口不可不謹括囊艮手括兌口舌謹之至易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

坤中之色黄坤中地二黄離黄中也理順也黄離中道在中離地二有坎天一坎爲通通之以通坤地理坤五爻當正北方坎二五應位

直方直南方離天地南北中離午正在未坎子正在丑坎子在丑坤中孚中中孚中之行土坤黃中(中孚中戊己五十數)坤地之理理順天違坤地二離乾天一坎通坤地二地四地六地八地十十順理而乾天一天三天五天七天九一中通乃是君子以一貫十坎一通離二黃中通之十而理一以貫之君子黃中通理者也正位坤五正北方南面乾坤垂衣裳而天下治坤正位坤爲體體總十二屬總十二辰位北子正丑子位正乾(子大一統)丑體居坤(丑大居正)王者辯方正位體國經野皆坤地理正位居體者也是故坤二居中以天地定位卦錯坤二黃中泰河是坤中行中通乾坤往來位定以河中行坤黃中通爲天地脉理坤黃中通理理順河順泰通也而天下治坤黃中通理理逆河不順否不通也而天下亂河于天地西北乾首東北艮尾而黃中坤腹居體在中南北坎離首尾中黃流通而一貫之天地理順故王者正位

土中戊己中州河濟之間是坤黃中之位王者定鼎正位土中天地位定是以坤黃裳居體天玄地黃上下理順坤黃中通理正位居體如是者也美在其中者黃中子在丑是兌爲澤美子在丑午在未天地黃中之道于坤居體之中在丑是坎爲美脊坎美脊坎通黃中通有河順理爲天地脊道上通乾首下通艮尾于坤居體中丑有兌爲澤爲美而无不利坤黃中美在其中者也而暢於四支者乾幹坤支坤四支申寅巳亥坤土位從申坤立方申寅巳亥坤四方坤四支故人四支以象四時四時立四支具坤四方卦也天地四支位自先天定手足二四支足動先左手動先右右東北震爲足足西南上巽爲股右西北艮爲手手東南上兌爲肱(右肱兌右肱左是乙巳支)是坤申寅巳亥四支卦具四隅坤體而暢者坤黃中子在丑坤中宮位子冬藏是爲坤陰有美含之含在中坤體而暢四隅支位故仲冬名之曰暢月子在

丑坎爲美脊天地中央運行脊道坤居體美在中而運之四時支天地脊道下足二支春夏時下震起脊道上手二支秋冬時上艮止艮震手足四時動靜其四支經脉坤美在中暢之是子丑美在中而暢之申寅巳亥坤四方位立而暢於四支者也暢坤四支則發于乾幹事業天地事業乾行事坤居業皆主四隅方卦爲治天下皆坤方象東北方寅東南方巳主陽幹乾爲甲乾行事西南方申西北方亥主陰幹坤爲乙坤居業故東北艮東南巽蠱則飭天地大事曰主甲西南坤西北乾泰財成天地大業帝主乙是以天地事業蠱天下治泰天下平河中行之道坤黃中通理居天地中之幹戊己天地壬癸終極而用乙首出(甲首乙出)皆中之幹戊己河中行之道坤黃中發之故天地事業莫大于五帝蠱事蠱事莫大于泰馮河馮河天幹行乾馬壯在中美脊河順理天地脊道通是坤陰有美在中發于天地事業乾

坤定不河順理不天地脊道通是坤陰不有美在中不能發于天地事業乾坤息是乃人身脊道不理四支廢事業亡癸黃中通美在中坤支暢乾幹發而暢於四支發於事業者也此陰有美在中五同功三應位二中之美坤地二而乾天一在中爲子在丑美之至是爲至哉坤元之美于此事業而極美之至也(五帝蠱事幹天地事業皆法坤方四隅卦虞書禹貢皆然)

(見易圖說)

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉

夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

天地六位數五順六逆五爻天地中通理五順爲天地陰陽五得合順理者也六爻天地上窮不中通理六逆爲天地陰陽不是五得合則上過之逆理者也故五六嚮用五福威用六極福者順也極者逆也乾坤五六位是也坤上六天地陰陽不得合則陰疑陽陽嫌陰事

起以不相得則相敵不有合則有傷而在乾坤上爻上逆位矣坤上爻東北丑寅直乾上爻西南未申位亢龍坤上龍戰是上一史乾一剝坤乾上亢龍地十陰位而乾窮陽在之則陰疑於陽坤疑乾坤初履霜天一陽位而坤始陰在之則嫌於无陽乾嫌坤坤无陽始則上以疑陽終堅冰至戰乾天地終史陰疑剝陽必書決也史決戰陰疑於陽必戰天地陰陽之際陰可以有之于乾終而陽不可无之于坤初初无陽是以終陰疑於陽終疑陽是以初嫌於无陽乾坤上下上坤戰乾乾藏上亢龍陽入无坤終下震戰坤坤退下潛龍陽出有乾始龍之陽不可无于天地之間戰稱龍戰稱名別嫌以陽主之爲其嫌於无陽也故稱龍焉天地陰陽坤陰其類西北坎而乾陽東南離坤龍戰當東北震起東南離未離西北其類坎血卦龍戰稱其血稱名辯疑以陰去之猶未離其類也故稱血焉血玄黃天地尊卑上下

不辯天地雜相越爻亡等以致龍戰野血玄黃是故初不早辯當終辯之夫玄黃者天地之雜也天地六爻上下雜而不越其稱名也稱龍稱血可无故上者乾是坎玄天玄之下者坤是離黃地黃天地定位旣濟定也是故初履霜辯始辯初震爲玄黃上下定天尊地卑名分上下截然分之天玄而地黃

坤卦六爻方體不易而以乾變動坤方體易于十二辰位言之坤消息六位午未申酉戌亥爲坤六爻而間辰六位未巳卯丑亥酉爲坤六爻坤與乾偕行六位又丑卯巳未酉亥爲坤六爻于八方位言之坤初南方離二西南坤三西方兌四西北乾五北方坎上東北艮爲坤六爻此坤順乾圜往而有坤方來六位坤初西方兌（霜兌氣兌自乾來隨霜）二西南坤三南方離四東南巽（東南闔戶西北天地閉）五東方震（震玄黃玄衣黃裳）上東北艮爲坤六爻坤方體盡矣乾坤六十四卦皆一往一來乾往卦

坤來卦以坤順乾行順從乾往卦而坤六爻方卦位初爻南方離上爻東北艮是坤六爻上下卦其間備東方東南震巽爲恒恒立不易方坤立方是也初爻離至上爻艮旅（坤居體美在中旅道呂是旅）旅喪坤東北喪是也初離上艮坤初終賁坤立地之道剛與柔賁文剛文柔坤爲文是也此坤六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪減校

周易指卷四

青田端木國瑚撰

䷂

屯命卦坎☵坎繫離☲ 屯聲應卦姤☰乾☰史☰

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也有天地先天卦天地定位是也然後萬物生後天卦萬物出乎震是也有天地一資始二資生一二震三三生萬物盈天地之間唯萬物屯盈之象屮木初生屯然而難從屮貫一一地也之尾曲天地六十四卦乾坤下首屯而之尾曲天地物生始不在首在尾屯物生尾曲天地往屈而未是來信之候三百有六十當期之爻其節候第一爻出屯故物資始物資生屯者物之始生也屯十

二月卦爲坎二世卦于八卦相錯先天在東北震後天在東方震于卦相錯下卦雷風錯井上卦水火錯噬嗑于六爻相雜比復雜屯于卦中爻雜剝二上雜比五初雜頤于卦變隨變屯節變屯既濟變屯益變屯于類卦鼎于反卦屯下卦震反艮蹇六爻繫辭而命之屯命卦坎坎繫離坎離動在其中小過中孚六爻聲應卦姤乾史此屯卦也屯卦當丑位乃地二坤一晝物生地二有天一乾一晝物始屯卦物始生乃坤屯分天地雜玄黃始屯卦丑天地晝子丑一二臨臨二中坎爻初下震爻是天地子丑剛柔始交二晝分屯卦也屯元亨利貞其元亨乃乾元亨屯初剛爻利建侯乾確乎其不可拔是也其利貞乃坤利貞屯二柔爻乘馬班如坤利牝馬之貞是也乾坤元亨利貞四時隨時屯卦隨變屯而乾坤隨時重遠之任任之屯卦天地坤屯分屯不離去坤萬物出地不離坤土陽天一乾元不離陰地二坤

貞有坤地二陰乾天一陽可以固養萬物根萌於地下而天地之候隨時道建屯元亨利貞者也勿用有攸往者乾坤下屯彖卦具天地剝復屯初是復爻復利有攸往屯五是剝爻剝不利有攸往天地有往之卦有來而以有往屯初復來而以五艮剝體尙剝則下震復體未是復故屯初是乾初勿用上尙是剝不利有攸往屯初復是以勿用有攸往屯物始生物本屯初往四則不是屯下生是萃上聚故屯初是乾初不可拔用屯初以往內本根屯拔而外末枝萃聚非物建始之道勿用有攸往者也是故利建侯建初不拔基天地數立于三震三天道地道人道三建立皆震建侯立震物生直侯建立天地萬物往者屈之象屯勿用有往而天地萬物來者信之象物生直建之屯初利建侯侯也故屯天地鼎器鼎始也天地萬物始建有極以屯而始故震長子出可以守宗廟社稷以爲祭主主屯鼎器乾坤下爻

天母地首出建始屯屯始主器莫若長子長子侯建善建不拔乾坤六十四卦候以屯建侯候立而无不利利建侯者也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

乾剛坤柔天一剛地二柔屯子丑一二交始交始交者乾坤一二皆始兌天地子一晝丑一晝兌子孳也子孳字生丑紐也丑紐厄難生一二始子丑坎艮蹇難也天地剛柔子丑交寅生寅生交子子丑蹇難始蹇交虛而天地剛柔始交難生之候是在屯候子一乾建始丑二坤建始天地始震一剛巽一柔其交交在天地乾離中坤坎中而其交道一二始屯子丑是以屯天地始交而雷風水火薄射難生爲天地造始彖屯剛柔始交而難生者也是故天地卦南北相直子上直午是中直未師卦午下直子是中直丑旅卦南北天地剛柔始交難生而師旅卦用乃天地一二始而三震動故子丑一二兌臨大二中坎

爻險初下震爻動是屯天地一二始動乎險中始坤下坎險坎下震
動子丑一二天開地闢震動反艮蹇難險艮動反震屯難險而一二
天險地險中難生人三衆出師旅卦用乃震動乎子丑天地始坎險
之中動乎險中者也大亨貞者坤二是乾二始兌二兌見初震出乾
坤元亨利貞四時隨時始兌臨大者亨爲屯大亨貞彖是故天地一
二兌始交屯難天地犯難兌始屯大亨貞在震出中于屯難通之故隨有功
是震出門天地東西交屯有險是坎未出中天地南北始交是以卦
變隨變屯隨大亨貞屯大亨貞震已出兌見之時大亨貞而天下隨
時震未出兌見而動坎中之時屯動乎險中大亨貞者也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯動乎險中有臨大者亨震動出乎坎險而屯險難解物始生首出
天地一二東北艮維丑紐解天地解開闢雲雷屯之象動而爲雷雨

解草木一坼二甲坼三首出天地物建首出屯盈也盈天地之間唯
萬物屯命卦坎天地始坎水流坤形滿坤形下之器屯盈而滿盈是
屯雲雷動而解雷雨雷雨之動滿盈者也天造草昧者草昧丑闢地
寅生人造是天地數无造有始乃天一子天統屯建始造之屯坤卦
下坤屯分坤屯渾沌也丑屯寅蒙天地始蒙生人同屯草木離日文
明未進寅蒙坤晦初出未有繼明而治是爲草昧故一天造始一天
統天造天地閒三生人三人造始三人統大人造天地運終始反復
始繼明者入復終繼晦者出又是屯動乎險中又是天地開闢又是
草昧皆是天地无生有一始天造草昧者也宜建侯者草昧之世屯
爲蒙雜屯之世物生爲子入類故言林言寇言昬其爲屯難蒙之世
生人雜于物類文言子婦言刑人言禦寇其時蒙難是以宜建侯子
丑寅三□逆中王天下者出于屯草昧是爲世運草創王心昧爽宜

法雷震建侯樹屏長子嗣代夷難康屯此其時也而不寧者初建侯
動乎險中建侯求治其時必亂建侯求安其時必危一人首出而發
難者先五等衆建而求寧者後故屯復比雜卦復一剛始建而比五
剛不寧方來天地乾圓往而反于坤方靜寧坤方來而出于乾圓動
不寧則天地建侯立者坤方而爲不寧是以執應八方曰侯八方卦
侯以侯建方而建比萬國諸侯不寧方來而建之復后不省方者爲
屯始則是天地一二始一天之建二地之宜一二天地子丑坎艮是
蹇不寧侯之卦而以地之立立天之建子乾圓一立丑坤方二于天
地八方侯不寧侯寧之則建之立也屯難草昧世始宜建侯而不寧
者也

象曰雲雷屯君子以經綸

屯之坎臨二坎爻屯之震臨初震爻天地乾咸寧坤咸亨一二始首

咸臨二初坎爻震爻屯造始而乾坤卦下屯始坎爲雲〇象回轉形
震爲雷回象回轉形屯時坤屯分雲雷回轉象天圓地方而屯造始
故屯鼎器鼎始也鼎象屯〇回天地圓方以造始雲雷屯是也經綸
者乾坤六位終始天地合德六位合君子以經綸六合屯十二月丑
侯是臨卦位天地子一正在丑二天地南北中子正在丑二合一定
坎離中直經也東北西南西北東南旁直以天地陰陽十二同律合
辰合之四維旁直比合中直之經綸也是故南北天地數有者不有
合是謂拂經東北西北天地數无者有合是謂彌綸天地始屯彖二
卦象主離治歷屯主坎治律坎律也故天地南北經徑直子上直未師
律午下直丑旅呂屯上下師旅卦用是律呂屯經綸合之同是律屯
建侯是彖師以律侯律十二辰侯侯五等合于天子其有功德者加地進律
是也屯天地一二始子丑合而乾坤剛柔交子寅辰午申戌丑亥酉

未已卯天地六合經綸乃坤用六六位合而乾用九九州建定屯鼎器以盈坤方經綸事也故屯造始子丑一二天地始建子一黃鍾君丑二大呂臣經綸天地一二始天地始二輔一艮大岳丑大呂大岳賜姓呂太公賜姓呂皆二爲輔呂也屯命卦坎震離天地南北經之綸之屯草昧而開文明天地終始六位定君子以經綸者也

初九磐桓利居貞利建侯

乾初九一乾元勿用九二三震元出用兌見是乃屯見所謂物之始生資始一資生二而三生萬物出震屯初合乾一坤二二書兌見而屯見者也屯初爻當東北艮丑地屯初乾坤兩卦下一爻是三百八十四爻初震爲蒼筤竹之第一節有乾一坤一陰陽節序皆一一比以漸而進始屯初故屯初是丑臨兌天地一二子丑相比在震屯下卦雷風卦相錯井上卦水火卦相錯噬嗑噬嗑合也屯命卦坎律也屯

六爻皆以合辰上下律生取卦初爻丑合子先後天卦豫蒙建侯始豫生物始蒙律丑大呂生申夷則先後天卦益謙益下謙卑居下第一節井地以知通塞屯初九也初丑地屯建侯國先建井邑丑地未東井下井地下建磐石桓通也井地下磐石中通屯建侯震用九氣侯達般旋上井通乃磐知塞而桓知通磐桓也屯丑地當出寅寅東北震是東北艮艮爲石磐象屯初漸進漸之磐屯之磐也寅艮通氣磐中通桓象屯之磐屯之桓也故桓中通震所以行磐上塞艮所以止屯始難生有利西南不利東北蹇象往來在屯初子丑地而屯初象乃有且過且塞且止且行是爲磐桓利居貞者屯初爻坎子一正在艮丑二坎貞一艮居二天地子丑一二始宜居貞不動以建立不拔故屯初丑是其所居初屯經綸始屯坎北斗有斗極居其所爲物建生之始以丑居貞始正萬物正斗極建而丑兌見天地君臨四方

者居其所見是爲屯見不失其所居利居貞者也利建侯者屯居貞師貞臨大京師象坎極居其所有臨大乾一人在即有師衆坤萬民居天子九州建國合之天子取有合凡居民地邑民居必參相得取相得天地相得有合起屯經綸始一二子丑是臨大亨貞之象故子乾一大一統丑坤二六居正坎極一人首建而震大建諸侯乃師衆臨大于居其所建之而无不利利居貞利建侯者也是故侯候也屯初是震第一節氣候天地子丑屯始用有勿用者爲之主動有不動者爲之根子坎北辰建極利居貞不動勿用而出之北極者利建候則用北斗也丑艮北斗建候亦利居貞不動勿用而出之北斗者利建侯則常用建星也故屯經綸天地六合乘建六建星皆坎北極利居貞北斗利建侯艮北斗利居貞建星利建侯皆始屯磐桓東井之下丑牽牛地是建星大歷所起宿也利居貞利建侯者也是故建侯取

象磐桓天地建侯行止有節以象諸侯分列各有居民各有建國設疆樹表磐石界限桓木郵表建侯天地以節通諸侯之國故道塗有節建侯節通則桓者通也道塗無節建侯節止則桓者止也止所以殊井疆通所以同風俗故磐桓者磐艮象利居貞之象桓震象利建侯之象屯磐桓利居貞利建侯是也

屯建侯取象磐桓建侯五等其義皆出磐桓乾坤二卦下乾圜坤直方屯建侯直屯初建侯建之井地初磐桓乾用九陽氣于二初般旋上九般旋乾圜象桓通上二初乾圜者動直爲震直信象井通是以建侯五等之節公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧皆取節剛柔象以井通之節二初剛磐般旋乾圜子男穀璧蒲璧圜相通中璧好圜蒲穀者二初井地穀兌澤蒲故璧琢象之侯信圭伯躬圭二初乾圜屈者躬少信身直信節三四柔人爻信躬人形故圭琢象之是乃

屯建侯磐桓圖者動直則上井通桓通也節五剛公桓圭桓雙植是
井是節門庭故圭琢象之是乃下磐桓井不窮者上桓通故公者通
也二初地蒲穀中四三人躬信五天桓通而初二三四上通皆合信
天子而上天子鎮圭上一剛剝觀象乃山附地以厚下安宅故鎮圭
琢山象天子冒圭亦剝觀象是以公用圭五節止天子以冒圭冒之
剝合節上侯五等瑞玉合中孚信于天子節通者也節通屯建侯之
道通井通者也是故屯建侯以分井地勞民以侯伯躬信人身象勞
民爲義穀民甘食蒲民安寢桓宮室形民安宅穀甘食二應五甘節
蒲安寢初應四安節民甘且安生養其間節不害民屯建侯道得是
以二初璧辟也蒲穀辟士而以三四告公用圭耒耨利生是屈信利
生屈信躬屈者信圭用利建侯而井通之節上通桓也天子冒圭冒
象犂冠犂冒地出天子井事冒天下之道通之井通者也是故井不

困窮四海民不困窮屯建侯之道利也建侯五等其義皆出磐桓是
也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

屯初是節初震爻是臨初震爻皆始動乎險中象磐桓屯初節一通
一塞雖辭兩設也屯建侯始子復小丑臨大小大往來泰通否塞磐
桓兩設其辭屯初是臨初志行正雖磐桓志行正也天高貴地卑賤
屯初乾一坤二貴賤位卑高以陳坤爲民賤衆賤建侯震爲侯貴忘
貴得民屯初律生取卦益謙益下民說謙卑民服而得之屯初臨大
以貴下賤大得民也

六二屯如邅如乘馬班如匪冦婚媾女子貞不字十年乃字

六二屯者也六二是節九二動而節之屯者六二也屯二爻當東北
寅地天地通塞之候是節當通而屯尚塞乃屯天造子一天施自子

至寅而復于子坎險未出中屯也屯是丑臨兌二坎爻初震爻乃天
地一二爻始而屯六二分別之二上坎初下震而屯始難動乎險中
六二也六二之難屯二是初磐桓往復者分別出之故邅轉也二初屯始
般旋二未離初磐桓象屯邅者也屯命卦坎繫離屯草昧震出明出
地昧旦而寅之離明出地子至寅而復于子晉而不進則震出屯邅
之象天地如之是以晉之初晉如摧如而屯之二屯如邅如者也晉
錫馬離象屯乘馬坎象乘馬之法屯出于井井甸出乘車馬四匹四
數曰乘屯乘馬法也班須也賦也布也屯乘馬乾馬壯坤馬牝坤二
馬牝偶乾一馬壯二乘之是爲屯乘馬故屯二四上偶爻皆稱乘馬
天地之候出震入兌準之以陰陽分故馬日中而出日中而入日中春秋
分以陰陽卯酉分屯初乾一坤一子丑合是天地始陰陽合朔不分
乘馬壯牝不須不布坎其爲馬未離其類而屯二子至寅復子而出

乃陰陽往來相推生明東生明西馬作足者兩作寅與亥陰陽壯牝
一東北一西北子丑天地合者而須而布寅離始離其類于二而始
有班馬象乘馬班如者也匪冦婚媾者易以兌爲冠而離爲戎坎爲
盜屯當寅地有蒙象屯草昧建侯當震出則當兌見兌匪冦而婚媾
巽女婚兌娣重婚媾皆天地乘馬陰陽象坤二偶而婚媾亦象坤二
偶故二當蒙寅地非外禦冦之象是內納婦之象爲剛柔接匪冦婚
媾者也女子貞不字者字乳也人道生于寅是寅包蒙穉子生爲女
子字乳象女子字震生屯五初頤初復五剝觀象女貞之追觀或求
求我匪我求屯二寅復于坎子求婚媾者未至女貞坤陰癸水不交
有乾陽壬水女有壬妊不有離大腹不頤養蒙不乳有穉子爲女子貞不
出門庭節之象如此女子貞不字者也十年乃字者節失時乃字震
反生之謂是有復反有頤養復十年頤十年子一至酉十十年合酉

辰辰娠也屯乃字反生屯丑反而辰辰震也震反生之道十年十終
而有一始反生者字也以屯二剛柔遞變上復下至五觀或求觀女
貞之道求婚媾者至矣觀我生者至矣五觀我生求二女貞二包蒙
屯命卦坎二坎坤癸水五坎乾壬水女子貞不字酉合辰十年求婚
媾陽求陰坎天一乾壬水交地二坤癸水而女字生子時至震震任
子生而乳十年乃字者也以屯六爻合辰律生取卦言二寅合亥先
後天卦小過大畜賁太蔟生酉南呂先後天卦解損大畜艮馬逐牝
屯乘馬別羣賁生人道屯婚媾積小過祖妣屯十年壬癸終甲圻解
生子損使遄有喜子生女子貞不字十年乃字是也
象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
乘法出井井出坎設險守國屯命卦坎五二井坎乃以剛中之爻而
屯六二以柔乘之井乘馬法屯軍屯軍法曰乘是屯動險中難生在

二乘剛而天地柔乘剛變常之象不在蹇難也三五而在屯始難生
六二六二之難乘剛也十年子至酉十巽女兌娣婚媾有中孚子生
之信十年十終一始天地柔乘剛變常之象反之常而屯難生有震
為常者震反生反而常十年乃字反常也
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
屯難為蹇難蹇三來初屯屯初往三蹇是以屯勿用有攸往者往蹇
故也往三往四萃不虞故也六三當震卯地即鹿者震為鹿來為即
是震來而即之為即鹿天地象服牛乘馬取可柔服鹿常獸而不可
柔服鹿陽數七立夏至夏至七七四十九日鹿以夏至午天七姤一
陰生而七當來復鹿角解故鹿陽數七角離剛火又兌剛金其象睽
外不柔服人鹿旅行鹿行揚土塵坤方不盜鹿走險建侯而不盜是
屯震反艮蹇險皆此鹿象故建侯射以釋獲于竟射鹿中以見不盜

侯有如此鹿示柔服也三卯地卯合戌先後天卦旅大壯律卯夾鍾
生戌無射先後天卦賁无妄是以即鹿鹿旅行即為旅即次之即鹿
大壯壯趾即鹿大壯壯趾鹿旅行不留即鹿旅行不留而即次即之
旅離次午巳于賁天文張主庖廚張主鹿于賁人文鹿麗皮束帛于
午巳次不我即即之鼎午巳 屯中爻動在其中小過中孚小過三防中
孚初虞虞山虞以設防即鹿命虞所以度近遠知有無而无虞者卯
合戌戌西北為无妄為无虞无虞即鹿无妄往是小人用壯不止即
之東南巽入也而鹿以无虞震驚走西北无妄何之矣惟東南巽巽
木齊林屯震往四地生木萃聚林即鹿者以无虞則不戒不虞入之
林木迷不知其東南西北惟入于林中者也君子幾不如舍者幾危
也微也君子自度有虞則林鹿无妄可試无虞則林鹿无妄不可試
蓋即鹿无虞是无士師而用刑无天吏而用討其得柔服者寡矣幾

如弩機以幾度之幾无虞舍可也屯聲應姤乾吏天地陰幾姤壯即
當剛決柔吏決取舍斷故姤不舍君子以察時變賁舍不舍三往蹇
不如來反萃往无眚不如无小吝君子幾不如舍者也是則往終吝
凶悔吝之終君子幾終言之往吝者也
堯舜天下治取諸乾坤乾坤剛柔始交難生屯是天地未平成堯之
世洪荒昏墊是天造草昧屯難時也乾坤屯三人爻任天地終始禪
代之事故屯始交泰天地交德代終帝位否德忝帝位是故乾二在
田君德象舜乾二坎交舜在田幽潛坎天玄坎耳上聞是以謂玄德
升聞坎師卦師錫命是以謂師錫在田側陋在師衆人之中肩言庸
行而升用之是以謂登庸乾自試試以乾乾行事是以謂我其試將
使嗣位而歷試諸難也歷試諸難屯水土未平成大難而試之舜納
于大麓屯大難即鹿入林林鹿大麓也屯鼎器天地大象故烈風雷

雨者烈火烈火風鼎象雷雨屯象烈風雷雨屯滿盈鼎顛覆是則坤迷林鹿无虞所致烈風雷雨弗迷是則屯林鹿有虞之象歷試諸難屯大難可平納于大麓受終有虞氏是也堯典舜典皆爲乾坤屯始覆盛之象故統謂之虞書而有虞以之爲號以屯之世屯象草昧林中禽鹿馬盈天地閒上下草木鳥獸舜納之大麓屯上下是舜一人事是以謂疇若予上下草木鳥獸上下草木鳥獸益作虞是以謂汝作朕虞舜禹皐陶益稷无非爲天地屯造始經綸之事皆儆戒無虞而已屯水土平屯鼎器制器尚象禹貢金九牧鑄鼎民入川澤山林不逢不若是則屯入林鹿弗迷鼎象也有虞氏之志也是故屯天地始一二以人道言一帝二后一祖二宗虞書受代之君舜一帝禹二后一受之祖二受之宗是以堯命舜汝陟帝位而舜受終于文祖舜命禹汝終陟元后而禹受命于神宗一二天地法象帝王受代之所

始也是故帝王大典教民養民皆屯始子丑一二以教民之祖稱之子一文字孳生文祖也以養民之祖稱之子二藝種孳生藝祖也皆屯物之始生天造草昧者是也故文祖伏羲神宗神農也蓋羲气也子一乾气化之祖農厚也丑二坤厚生之宗也天地一二屯始屯天地始交舜有虞泰天地交后以財成天地禹夏后氏也皆天下治取諸乾坤屯經綸天地是也屯卦乾坤下一卦帝王建天地不拔基址地平天成非堯舜禹孰能與于此虞書史臣以天地法象言之姬孔即以其法象爲言故一一皆易象如此

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

好田无限度是爲即鹿无虞羅氏致鹿以戒諸侯曰好田者亡其國以從禽也三驅闕開一面是爲君子舍之勿窮前禽而遺後患以前往爲誡往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

天地卦象乾坤往來屯往卦屯臨卦蒙來卦蒙觀卦故臨觀之義或與臨往卦往與或求觀來卦來求天地陰陽之類有來求則往可也屯是隨四變屯隨乘馬屯乘馬隨乘馬象之利者在屯四四爻當東南辰地四偶爻有乾坤壯牝乘馬辰合酉東西壯牝陰陽分班如辰本時心大火出房馬出是季春之月其時合累牛騰馬遊牝于牧累牛爻牛騰馬爻馬是爲乾馬壯求坤馬牝辰合酉先後天卦困中孚辰姑洗生亥應鍾先後天卦咸小畜二與四同功二乘馬屯邅而四來徐徐有與中孚馬匹亡求匹屯命卦坎其于馬亟心咸速小畜復自道喪馬逐勿逐自復大畜生小畜皆心大火出馬出遊牝侯也屯二四上偶爻皆乘馬象惟四辰與酉天地數辰五酉十天五地五陰陽壯牝從乎其類而各有合而各有分是以二乘馬寅與

亥亥西北天地數无爲陰陽合而无合故有女貞不字之象而辰與酉有合而東西日中陰陽分壯牝合而不亂羣乘馬班如者也求婚媾者屯四屯命卦坎繫離四坎剛柔際求坎離交道有蒙觀卦觀或求者至屯四有咸隨卦志在隨人隨有求得者至爲蒙納婦吉咸取女吉而屯四求婚媾者往吉故女子隨人之道初始求有震出門三隨有求得四在道是求婚媾者求而往屯二四上寅辰午寅明未出辰明出地上在道以明求而往候也婚媾人道貞人建自寅畢于申男行年寅女行年申男三十娶女二十嫁合五十大衍數爲中孚中數辰與酉天地中孚化生數辰天數天五酉地數地十五十合男女嫁娶年爲中孚燕婚四偶之象以男行年求女與寅先天震女申先天巽男從天出震女從天齊巽而辰合酉酉女子十年乃字之期求婚媾者至辰合酉辰娠也女子貞不字者字言何如者有來求則往

與求婚媾往吉者也往吉无不利者屯命卦坎繫離屯求而往有所
出地上象是晉屯馬求婚媾晉馬蕃庶利以屯字而當日中出馬之
候皆爲往吉爲天地有來而往无不利之道故晉來卦屯往卦有來
皆利往晉往吉无不利屯往吉无不利者也

象曰求而往明也

外求内往内有婚媾可求而外有求婚媾可往内外陰陽之辨明也
屯是隨變屯隨有求得屯求婚媾求而往隨在道以明屯求婚媾求
而往明屯命卦繫離離明也二四有内外之辨四明于求婚媾之道
而往求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯中爻剝象屯命卦坎動在其中小過象屯聲應上下姤乾夬是大
過象五爻當東南巳地而五剝象小過象大過象在之五乾天爻不
夬雲雷屯不雨屯者也故屯五夬爲施祿及下不夬爲居德則忌膏
澤也屯鼎器鼎之膏屯之膏屯命卦坎五坎不盈既平謂不屯盈既
濟平澤施天下平膏上施光也而屯五剝象以剝爛而有屯膏則萬
民之養一人享之五巳地巳合申先後天卦大過觀巳仲呂天地上
下生之道巳仲呂極不生是大過極而剝觀象觀我生之道亡矣屯
其膏者也故屯盈也屯雨不既夬施澤不下巳東南于西北小畜候
屯其膏密雲不雨者也小貞吉大貞凶者貞正也固也常也乾坤卦
有小大坤復小乾臨大屯命卦坎坎小中未大復小者貞小貞吉小
者可小事不可大事而臨大者貞大貞凶乾坤小大象坤小主藏不
主施屯其膏是其象乾大主施不主藏屯其膏非其象坤小臣象臣
有家小貞小事復小小畜之屯其膏小畜小過密雲不雨是其象乾
大君象君有國大貞大事臨大大畜之屯其膏不畜大過密雲不雨

非其象乾施大事非小臣所利臣之膏君之祿故小者臣屯膏坎心
堅(堅心 堅)家小事貞可也小貞吉者也坤藏小事非大君所利君之膏
巳之財故大者君屯膏坎心離國大事貞不可也大貞凶者也是故
屯命卦坎小坎心復自省而无大災眚屯卦坎震卦當子卯是以春
秋于震春正月肆大眚公羊肆大省謂子卯日也先王以此日大自
省赦得無有此行乎求已過宥民罪戒已盈恤民窮肆大眚事也夬
施祿及下屯居德則忌子卯忌子紂亡日卯桀亡日鹿臺之財鉅橋
之粟膏屯者也大貞凶者是也

象曰屯其膏施未光也

施未光以屯小貞吉言之屯坎小中未大是小畜象小畜密雲不雨
施未行則施未光是以爲小貞吉言之屯其膏施未光也

上九乘馬班如泣血漣如

屯五乾上不育夬乃乾下有姤(屯五巳地當乾夬上姤下)屯聲應夬乾姤是也姤
壯而終夬決則乾爲馬傷矣屯上爻當離午地上偶爻有乾坤壯牝
乘馬午合未離午坤馬牝離其類陰陽分班如上午地午仲夏之月
遊牝者别羣爲頒馬分夫婦之駒也午合未陰陽交午而分布午牾
也天地陰陽爭乾坤壯牝當陰離類陽離羣是則班馬乘馬班如者
也午合未先後天卦姤晉午甤賓生丑大呂先後天卦无妄旅天地
象午未往姤晉來小畜明夷午甤賓痿陽不用事未林鍾壯陰物就
死是姤壯故馬壯陽見蟄而别牝類以姤陰與長陰壯遂以夷陽是
以五月頒馬將閑諸則謂夷則之則乃明夷夷傷馬壯候也屯命卦
坎其於馬亟心坎子心而坎爲血卦離午陰陽猶未離乎其類稱血
屯命卦坎繫離其子午中孚中心一小過即明夷壯傷上應三小過
或妝中孚或泣而屯于陰陽猶未離稱血而坎爲泣有泣血象屯聲

應姤乾先姤巽先兌金剛味辛辛痛泣出是乾大赤中坎血出乾連
而有泣血漣如象是故屯建候始天造草昧子寅辰是爲明出地上
往吉无不利之候而午申戌申明夷夷則之象不在戌而在午日中
則昃之候萬物大耋嗟而馬壯乃其死期更速故上午地于屯下乘
馬晉不是晉用錫馬上乘馬明夷不是明夷用拯馬屯而傷傷于外
反其家而无反巳午家人乘馬班如行何之是則旅行无妄何之矣故屯
上下往蹇來連連如不已蕩物于午死戌乾連先後天乾是以天地萬物
陰陽于乘馬傷之坎血卦流出離目離于大耋嗟出涕沱若屯于班
馬傷泣血漣如者也屯建候主律坎律也律陰陽以子午坎離子爲主午爲賓而以卯酉爲陰陽分卯震出坎子爲震出以律從子黃鍾之稱故卯酉于律分鍾呂從乎卯者亥未鍾從乎酉者巳丑呂酉兌出離午從午南方之稱此鍾呂卯酉東西分陰陽而本先天離坎爲律陰陽之數天地損益之道天施天下濟地生地上行陰陽上生下生本之天地陽律子寅辰于東是離日陽方日實也則下生陰全律下生者未酉亥陰方陰律全者也陽律午申戌于酉是坎月陰方月闕也則下生陰半律下生者丑卯巳陽方陰律半者也天地離上而坎下陰律上生皆實得全律而陽律下生有闕得半律此陰陽本元也故律呂聲分高低律爲低聲呂爲高聲乃下生者低聲上生者高聲也前八謂娶賓三律爲上生天陽无上生之理弟求律分整齊而不知陰陽之數正于全半不齊之中而律損益道生故于屯建候發賓律言之

彖曰泣血漣如何可長也
泣血漣如屯上午未姤長姤何可長也長何可長也是故姤長非屯
建候乃堅氷也
屯往卦屯以經綸乾坤坎離終始六位合以合吉凶屯六爻丑至午
六辰卦大合子至未六辰卦小小大合吉凶屯合子復小初吉合丑
臨大終凶小貞吉大貞凶是也六爻丑至午子至未初終旅卦師卦
師旅屯乘馬法是也此屯六爻辰位也屯卦周六十四卦屯六爻行
八方卦終之屯盈終而咸處初爻艮二爻震三爻巽四爻離五爻坤
上爻兌初艮上兌終之屯盈者咸處六十四卦即屯卦始之而終之

故六爻上下卦其間備西北北方乾坎爲訟訟作事謀始爻有屯卦
草昧物生始也此又屯六爻方卦位也卦中六爻就經綸六位合乃
有天地建候始屯六爻辰位是也

蒙命卦履䷉履繫謙䷎　蒙聲應坤䷁

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也易乾坤下屯蒙屯物始
生蒙物生萬物數子丑一二天地變化寅三草木蕃蒙象是屯草昧
屯艸木下明生萌生萌生蒙故物生必蒙蒙者蒙也是以兩蒙卦上
下立象有屯卦晉卦明夷卦屯艸昧蒙晉明出地上上夷入暮蒙明
夷明入地中下晉出朝蒙朝蒙者童蒙初而蒙暮蒙者童蒙終而蒙
故曰蒙者蒙也物之穉穉幼也萬物幽出明明入幽明孟也幽幼也

物始生出幽穉幼故蒙物之穉也蒙寅正月卦爲離四世卦于八卦
相錯先天在西方坎從天在北方坎于卦相錯下卦水火錯貫上卦
山澤錯困于六爻相雜剝師雜蒙于卦中爻雜復五初雜師二上雜
頤于卦變蠱變蒙損變蒙渙變蒙未濟變蒙于類卦革于反卦上艮
反震解六爻繫辭而命之蒙命卦履履繫謙履謙動在其中貫困六
爻聲應卦坤此蒙卦也蒙亨者屯是元蒙是亨屯丑二乾元坤元蒙
寅三乾坤泰通也亨者也艮爲童寅東北艮少男穉童蒙蒙聲應坤
坤爲我求者天地臨觀之義或與或求屯臨臨往卦臨二往五屯坎
五蒙觀觀來卦觀五來二蒙坎二故觀或求當蒙求二二坤爲我我
坤二坎習教事有師象師以道得民民萌也萌蒙也養之長大教之
兒童蒙剝師雜卦剝觀象也觀來卦來求禮有來學無有往教故養
蒙者蒙求養則蒙可養而亨蒙不求養養蒙者求養乎蒙則蒙不可

養而亨匪我求童蒙童蒙求我蒙亨道也初筮者寅蒙初寅上春相筮筮觀神道或求主來寅丑子來之象艮寅丑坎子蒙寅初筮丑爲艮童牛之告而寅初筮爲艮童蒙之告初筮告是也筮再而丑三而子子爲坎瀆豕之互蒙从豕丑子再三蒙从豕而坎爲溝瀆再三坎溝瀆再三瀆是也豕溝瀆不潔瀆豕之互互者告之反互鄉難與言潔己以進與其潔童子蒙不潔告可也瀆子坎隱伏不有丑兌見口說言爲蒙而瀆者告瀆則不告是也告口从牛丑是乃求我告我求不告初以求我告爲貞再三以我求不告爲貞利貞者也蒙生人始禮始于冠本于昏童蒙童未冠也蒙冒也此童蒙冠禮卜變蠱變蒙蠱先甲三日甲元首甲象人頭始加元服前期三日筮賓如筮日初筮日求日筮賓求賓初童觀利用賓教之成德進而童成人利用賓于王于童蒙冠禮初筮始蒙命卜筮禮也履始謙謙艮賓乾首加上坤申坤爲布求賓所謂某有子將加布于其首願吾子

之教之也是蒙艮寅加元服上坤申乃申爾服三加彌尊謙尊而光卑而不可踰君子之終求賓所謂願吾子之終教之也蒙謙稱也求賓者也匪我求童蒙童蒙求我是也故初筮者前期三日筮賓我是初筮之賓則童蒙于我而告棄爾幼志順爾成德初筮告其正也再三者賓不筮賓禮辭再辭三辭再三我是再三之賓則童蒙不于我乎告而敬爾威儀以成厥德于我乎再三則是以不筮之賓告非所以重蒙成人之始是乃蠱禮瀆蒙再三則不告其正也故蒙下卦水火卦相錯蠱蒙命卦履中爻動賁賁人文也告成人之道蒙冠禮人文道成蒙亨者是也

周禮占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣以日月星辰占六夢之吉凶夢蒙也蒙寅天地之會一歲陰陽昏曉會于寅立春一日子丑寅日月星爲星紀其吉凶交會皆在寅是蒙卦夢蒙也而占夢子是用焉正夢正北方寅復于子見天地心噩夢思夢寤夢喜夢懼夢皆寅生人反復先後震象艮象艮爲思震爲寤爲驚噩爲喜樂爲恐懼六夢天地六數在丑故丑十二月季冬聘王夢聘寅正月吉夢是蒙寅初筮者獻吉夢于王乃舍萌于四方萌蒙也釋去四方陰萌陰蒙以贈惡夢故舍萌者初發蒙是也遂令始儺毆疫蒙丑寅丑直末大陵積尸疫乘寅蒙氣未除而出故毆除蒙陰上擊蒙是也夢有占蒙有筮是也聖人蒙養正正夢見天地心蒙聖功也自蒙之卦不明而夢爲眞實罔罔不正之事而占夢之官廢矣

彖曰蒙山下有險險而止蒙

蒙二坎險山下有險二應上艮止險而止險止是蒙難明夷地中明從下坎險起上艮止是寅時節蒙象故蒙者當知險止之蒙是蒙難明夷時節蒙象蹇往見險而能止知蒙來而往未見險而止蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙寅東北艮爲時寅人時蒙生人時中之道對天地四時中正之節而蒙亨行通之以亨行時中也天地中丑未以寅申時行不過爲時中而用中寅先甲以申先庚庚用爲庸中庸而時中中節而已匪我求童蒙童蒙求我觀或求之義觀設教童蒙童觀蒙之五我求志在內應童蒙蒙之二匪我求志在外應童觀坎爲志童蒙求而志應觀設教之道行志應也天地坎剛中之爻坎子正在丑而亥在子丑在寅初筮告蒙之初寅初筮丑兌見告而天地子在丑坎中心以剛中之象于初告初筮告以剛中也坎剛中中心忠忠告再三瀆蒙之再三丑爲子而子爲亥初之坎剛中再三而爲坎隱伏溝瀆瀆再三蒙聽惑不足告而反瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正蒙寅東北卦艮震頤養正也正从一止乃艮止坎一丑是子正蒙之正正北方

卦常德行習教事初筮告坎以剛中者子正在丑頤養正蒙養正聖功始蒙命卦履德甚謙德柄皆始此是蒙始聖功始而以觀頤養正蒙以養正聖功也是故蒙寅東北于洪範八庶徵咎徵是曰蒙休徵是曰聖東北次八對西南次二坤艮蒙與聖反坤艮謙恭謙輕反之故蒙之先狂謙恭反謙輕狂狂終之蒙者也聖之先肅謙輕反謙恭肅肅終之聖者也是故蒙反而聖聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉有震出蒙卦反觀下有震蒙者蒙也上下兩卦蒙立象其出泉中離虛陽氣蒙蒙而出有不息天行其原艮山其流坎川此艮為山其先乃西北艮山西坎水是蒙卦故泉白水是先河出西北艮命崦其色白泉也其後東北艮山北坎水是蒙卦天地卦徃來西坎西北艮蹇徃卦東北艮北坎蒙來卦西北東北徃來物蒙難蹇難也徃卦西北蹇東北蹇不有蒙象不出泉來卦東北蒙西北蒙不有蹇象出泉而陽生之原逢焉山下出泉蒙也蒙桴子母之字乳以求字而不竭師之教益以求教而不窮皆山下出泉蒙是也果行育德者果行巽為不果震始而能艮終果震為行果行育德兌為不育艮終而有震始育乾為德育德蒙賁乾先後卦震艮蒙有剝復象剝果爛復以下仁蒙發生果育果行育德君子于蒙始而有成人之責如此卦變蠱變蒙故蠱君子以振民育德蒙君子以果行育德者也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以徃吝

蒙初非我求童蒙者也蒙東北寅先後卦艮震頤頤于蒙上下上艮手艂下震足發初蒙不發終之而上擊蒙上蒙不擊先之而下發蒙此蒙上下艮震象而蒙初爻當東北艮丑寅地艮覆象物有覆蒙而又有覆起象物有起發故蒙養正觀頤此蒙初童觀不知求坎教事不求靈龜知吉告者以爲養正而觀朵頤不足貴者以爲蒙自養此乃小人道童觀蒙者也蒙丑初寅地有明入地中其明難出小人道當于其始幽不明者先朝蒙發之在蒙寅初在蒙寅生人道始發蒙者也刑人者人初艮寅初發蒙而先刑人蒙初是損初九變天地有先難後易之象故蒙初是損先難而先刑人刑刀守井也蒙初丑寅對西南未申未井申刀申守未刀守井刑未申刑加丑寅人故天地刑德二象金木金之刑始入以申始出以寅申金入之寅木出之申寅坤艮金木輕刑申臼東上艮手梏寅臼東下震足桎桎梏刑人之具爲人震艮小過而設寅東北先後卦震艮小過三四人爻是初先刑人懲忿窒欲之事故蒙于小人道于申禁陰之路而于寅開陽之門利用刑人者也是故申金入之利用刑人寅木出之用說桎梏乃是解緩也初東北東震象北坎象初于震坎有來解初說桎梏徃天地東南離震象爲西北明罰飭法之終噬嗑合桎梏用東北震坎象爲西南赦過宥罪之始解緩刑人免桎梏說而寅小人道始朝蒙不懲不誡以徃其終吝蒙用說桎梏以徃寅木出之木緩而陽小刑不用終坎法陷而陰大刑不除又非發蒙之利是故天地來之事未是已事則徃之事不可遽徃初用說以徃而徃對西南坤爲吝反是脩入不是寬出爲徃吝之道用說桎梏以徃吝者也

象曰利用刑人以正法也

利用刑人刑井法井法用刑乃小人蒙无知而入是以刑人刑例也刑之蒙初小人可懲誡以爲例是乃利用而天地井法未井正丑蒙初以刑寅生人蒙象刑人之法始正于此以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

此初筮告養蒙者也蒙初筮告以剛中天地坎以剛中之爻在蒙九

二天地初勿用二坤貞有乾元初初筮筮之二初筮告乾元吉坤貞吉見蒙九二乃比吉也二吉比象包蒙吉納婦吉是也二爻當北方坎子地先後卦坎坤比原筮是蒙初筮是以蒙二有比吉而二吉比象包蒙吉者包內之象包象人裹妊于巳巳在中象子未成形而坤為包包坎子稱在內天地子對午忝包荒蒙包蒙究午離虛蒙于坎實是乃乾坤父母包蒙二坤貞有一乾元震于象包之故包蒙吉者萬物包蒙物皆有子皆有乾元始之一乾元吉包蒙吉者也納婦吉者納內之象天地子對午一坎子二離麗婦坎納約蒙納婦約夫妻牉合二離麗合一坎子是乃乾坤父母為子納婦一乾元有二坤貞與女象納之故納婦吉者萬物納婦物皆有偶皆有坤元生之二二坤元坤貞坤貞吉納婦吉者也子克家者包蒙納婦包內之象納內之象乃家人內也蒙聲應坤為家乾坤父母包蒙納婦則是父母功成事退而乾坤父母蠱故卦蠱變蒙幹乾事幹坤事蠱有子考无咎是為蒙子克家乾坤剛柔二氣相生長相克成相生則有親相克則有功相生一生二家人有親相克一克二家人有功天地唯一二水火以克同行為家同人親相克天地子對午坎子一克離二風自火出家人是子克家故子克家者萬物子克家物相承皆有其家人族類幹父母蠱事為有子承家克之子克家者也是故包蒙而蒙養之始生納婦而蒙養之既壯克家而蒙養之終成二蒙亨者也二蒙亨二養蒙者是也

象曰子克家剛柔接也

子克家天地剛柔有家同人坎離水火相克之義天地有相克則相生故坎于天地東西卯酉剛柔際于天地南北子午剛柔接接者天地初終首尾相接家人人終始相承道接是南北坎離剛柔續終而蒙二子克家于坎子剛柔續終者接剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

此再三瀆也蒙三當西北乾戌亥地乾于東南巽有姤柔女壯象在蒙六三六三是卦蠱變蒙故先甲三乾三陽再後甲三巽一陰長是姤女壯在此蒙卦三是蠱三是蠱蒙之甚蒸蒙是童乃陽蒙蒙是女乃陰蒙瀆故也勿用者三西北乾乾初勿用為有此姤柔而勿用用之有女之壯卽无男之蒙是以勿用取女初勿用之姤初何可再三而用之蒙三勿用取女者也見金夫者三西北乾為金為玉乾三晝卦乾二初爻兌為澤金（金絕澤金者兌）是乾卦金乾三爻艮為石玉是乾卦玉是以兌艮為澤山取女取女之道取女順不取女壯禮男女無媒不交無幣不相見猶有自獻其身則姤女壯之謂也故取女兌艮匹兌金艮金夫于姤巽女艮金夫非其夫而姤女壯初金柅不止而蒙三踰禮而見金夫蒙三命卦履禮也女壯非禮履此三是卦蠱變蒙是蠱女惑男巽女外兌見而見金夫而非禮止諸躬之象亡矣是以勿用取女者女兌見而與艮金夫合為一身故巽女外兌見外艮一陽合兌合而乾為金是陽瀆見金夫不有巽女躬外兌一陰合艮合而乾為金是陰再三瀆見金夫不有兌女躬見金夫于巽取女不有躬姤壯于兌取女不有躬壯非禮履躬屈身之辭兌艮取女隨人失其所守其辭屈屈而蒙三乾西北无而不有見金夫不有躬者也（艮夫屬之兌金謂金夫兌女屬之艮玉為玉女蒙有金夫象則蒙有玉女象爾雅蒙玉女也本蒙象）此陰小人象勿用取女乃小人勿用小人者見金夫不有躬者也故小人用壯乃姤女壯小人勿用乃勿用取女天地取女用躬屈而不有乃无攸利之象夫地闔物有无之數坤方直身有其身乾闔屈躬无其躬故不有躬則是乾西北无无攸利者也不可言蒙瀆而已再三瀆者是也

彖曰勿用取女行不順也
取女取坤順姤女壯則是乾健取女壯故姤勿用取女蒙勿用取女
蒙三西北乾乾健取女壯不坤順行不順也
六四困蒙吝
此當蒙而亨者初發蒙四當明出地上蒙亨而四應初尙是明入地
中未出乃幽谷不覿蔀蒙未發幽不明蒙失其所亨是困四爻當西
方兌西地西先後卦兌坎是困蒙上卦以山澤卦相錯是困而蒙六
四當其地困蒙四西地觀卦蒙養正觀頤有頤口實蒙不困而初童
觀不有童蒙求我之彖蒙卦上艮覆是剝而以困節當上兌見是夬
而以不困是則六四夬決蒙夬決則蒙發不困刑人桎梏早解散乃
爲之出幽而覿明蒙之利也而困蒙者不有童蒙求我不有觀來求
則決蒙者夬往不勝乃不勝其蒙蒙不夬決蒙困刑人不解散蒙困

于桎梏株木上夬兌柔乘不決而下下困坎剛揜不發而上四于初
不說桎梏以往蒙失其所亨困蒙者也是乃四獨于養正頤口實遠
不有童蒙求我告蒙者不有業而困困有言不信尙口乃窮如蒙者
何蒙而困不夬夬聞言不信所尙乃窮如困者何是以四困蒙夬者
不能于蒙去之蒙者不能于困避之困蒙是也故蒙六四是未濟六
四變未濟之窮蒙困窮道濟天下者于蒙未濟乃是困而有吝道故
吝者窮吝初當噬嗑用獄用說桎梏以往初發蒙者吝四當解宥罪
不說桎梏以往四困蒙者吝故困蒙皆是坤陰困乾陽之象坤爲吝
吝吝也
彖曰困蒙之吝獨遠實也
坤爲虛乾爲實坤虛近乾實蒙有實以時發坤虛遠乾實蒙有實不
以時發而四困蒙坤吝則是坤虛故實蒙養正口實而困蒙口實尙

口窮乃天地剝爛復反蒙發生之仁果而育者而困蒙吝于獨復不
遠復之實而獨遠之是爲獨遠實坤小人遠乾君子于乾實遠矣獨
遠實也
六五童蒙吉
童蒙求我者也蒙頤養正養正之道蒙聲應卦坤萬物皆致養焉坤
爲我萬物有觀我生之象而童蒙求我者吉頤養正吉也五爻當西
南坤未申地其先後卦坤巽是觀初童觀于五是觀我生童蒙求我
觀設教道行五西南坤于初東北艮童蒙能謙以求益是以初發蒙
發之于五西南坤有明出地上晝日象而童蒙離明蒙五是渙九五
變渙離也蒙渙然發是于坤致養以時發而童蒙發于事業五西南
坤觀設教（西南坤地官司徒設教）日月明蒙以養正聖功成頤養正吉童蒙吉
者也是故觀設教教之初童觀是教胄子爲國子爲世子以觀民故

典樂教胄子大司樂教國子凡教世子皆大樂正以教蒙出二師象
師習坎教事坎律坎樂蒙是師合卦是以樂師取象師醫蒙取象蒙
皆主坎耳聽以象童蒙聽受之義本之蒙卦師象故蒙命卦履謙視
履禮鳴謙樂禮樂蒙成人之具禮樂蒙養正聖功成是五應二乾元
坤貞比吉一有元貞萬國以貞世子之謂童蒙吉是也故蒙冠禮成
王冠周公使祝達而勿多也戒瀆蒙也文王世子所以示成王世子
之道也明聖功也是故以文王與紂之事言之豐往得疑疾祟侯及
羣小有言紂中心疑童蒙文王信發若發蒙疑疾渙汗而蒙發渙離
明蒙聖功成童蒙吉者也以周公與成王之事言之豐往得疑疾管
叔及羣弟有言成王中心疑童蒙周公信發告發蒙疑疾渙汗而蒙
發渙離明蒙聖功成童蒙吉者也童蒙吉觀以觀民設教頤養正吉
是也

象曰童蒙之吉順以巽也
困蒙之吝蒙孺子公無困哉童蒙之吉巽為風具訓于蒙士（其刑罰刑人用）（坤眾）古人皆觀設教順以巽觀童蒙之吉是觀設教巽坤順以巽也
上九擊蒙不利為寇利禦寇
蒙養正是頤上下初朝蒙下發起象蒙可發發之終暮蒙上艮止象蒙不可發擊之上爻當南方離午地蒙離象故寅為離恒久之方（離能）（以中）蒙寅而午為離初登于天午為離咸速之方蒙午而戌為離後入于地而終暮蒙來遯之彖于上爻午見（未坤離午來郎明夷）午悟也上應三蒙姤柔壯在午坤陰悟乾陽所擊者蒙也初蒙先損之是乃益之上終蒙上乃剝象剝擊也莫益之或擊之擊蒙者也是故蒙初筮蒙再三瀆筮之法史左執筮右兼執瀆以擊筮擊筮者擊蒙也執瀆以擊筮以瀆則不告之道擊蒙也蒙上九象是也不利為寇利禦寇者蒙上

爻變師師擊蒙蒙初終旅旅擊蒙天地方卦西兌寇南離戎北坎盜而東震主震出為主守國蒙上爻離午對北方坎離王公坎設險守國而震為主之象利禦寇而已故為寇我客禦寇我主人蒙上爻當離午離往為寇我為戎首是我為不速客（離午成速）蒙上爻天道不利東北（艮寅）是所擊蒙彼為主受擊者我也是故不利客不利為寇上爻當離午我不為戎首而兌來為寇上變師我為剛中而應之師是我為得主蒙上爻天道利西南是所擊蒙彼為客擊之者我也是故利主利禦寇寇蒙上或擊之外來象蒙上爻當離午寇兌西離往為寇往兌西睽睽弧矢外而以攻人之內義弗克非擊蒙之道為寇不利寇兌西兌來為寇來離午革而內金革之事弗勝之是擊蒙之道禦寇利是故擊蒙蒙有革去故之象皆以我不往而待其來為匪我求童蒙之道來則擊不往而擊為擊蒙之道故擊蒙者不利為寇利禦寇者也
象曰利用禦寇上下順也
蒙是師合卦蒙上爻變是師利用行師利用禦寇蒙初終旅上下是行師蒙擊應卦上下坤旅下下師用禦寇上坤順旅上上師用禦寇下坤順蒙利用禦寇上下坤順上下順也
蒙來卦六爻來蒙初爻東北艮上爻南方離是蒙六爻上下卦其間備東南東方巽震為益賁蒙來益來求往則終蒙反損益上賁益之或擊之是也初爻艮至上爻離賁童蒙聖功成賁人文化成是也初艮上離蒙初終旅賓蒙物出旅行蒙用刑說桎梏往旅用刑不留獄是也此蒙六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪成校

周易指卷五

青田端木國瑚撰

䷄

需命卦夬䷪夬繫剝䷖ 需聲應臨䷒

需有孚光亨貞吉利涉大川

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也物穉養頤養頤飲食而謂需飲食之道者天地需飲食之道井飲食而井出之需初地爻頤飲食之道節飲食而節出之需三八爻故需者飲食之道也需內寅正月卦外卯二月卦爲坤游魂卦于八卦相錯先天在南方乾後天在西北乾于卦相錯下卦天地錯比上卦水火錯大有于六爻相雜井復雜需節謙雜需蹇臨雜需比泰雜需屯升雜需坎明夷雜需師旣濟雜需卦于中爻雜睽五初雜大有二上雜節于卦變小畜變需夬變需于類卦晉六爻繫辭而命之需命卦夬渙繫剝夬剝動在其中復姤六爻聲應卦臨此需卦也需有孚者大有中孚天地南北正中北坎子中孚中天地一二始生出有一復小二臨大有之自坎正北方卦至離南方卦大有其大有乃中孚中坎一陽積中反復不敗爲天地萬物發生信孚卵孚从爪从子鳥以爪反復其卵則復小者進動而中孚其子生物出有者有是以需于物穉始生需此始生一資始二資生二離大有一坎中孚天地一二是資一二是需需有孚者也是故大有之有中孚之孚爲有孚凡卦有孚之義皆此象有孚光者孚是坎光是離孚坎一光離二一二天地有離坎火水資萬物飲食故飲食道物未濟終光有孚物需始有孚光而有孚光亨者有離坎而需飲食之道亨也貞吉者需飲食頤養正頤貞吉需貞吉需有孚坎正北方之卦物養不失其正貞吉者也大川者坎天險

地險是乾二四三五中爻大過其九三九四小過乃天地反復重剛重險在焉是天地大坎象大川其先西方坎西北方艮有蹇險故坎險其後北方坎東北方艮有蹇險故坎險是以坎天險地險乾天險巛之象☰大巛坤地險☰之象巛大巛巛大巛坤恒有有天地一二至地十數坤大巛有底☰大巛乾咸无无天地一二至地十數乾大巛无底乾東南木道而乾大過☰巛澤滅木乾九三重剛反復小過過之而防大過天險數无底而有入无爲懼是以君子終日乾乾皆爲此大川凡卦大川皆此象利涉者涉川以北方坎逆涉西北乾以天地有數始涉而來逆出有爲需涉大川利以西北乾順涉北方坎以天地有數終涉而往順入无爲訟涉大川不利故涉从步步艮止下反艮步震足步是艮反從北方坎而西北乾反艮步震足步川用涉天地一二數有震足步涉川者用于坤方恒有一二三至地十數有巛有底震足步利涉于乾圜咸无一二三至地十數无巛无底震足步不可涉是爲天地順往乾西北則爲大過有滅无逆來乾西北則爲需剛健而不陷有不陷入无故卦利涉大川于需始需利用恒恒有道用天地一二可周西北恒坎心立乾大巛乾德行恒坤大巛坤德行恒恆川行舟象需有孚光離坎道濟恒東方震東南巽爲木道需不困窮天地震巽象于坎水震步涉巽齊濟而涉川東南周流而迄至西北乾大巛濟是天地南東之需飲食井井地南東其畝西南周流而迄至東北坤大巛濟禹貢治河東北冀兗而東南而迄西北雍州崑崙于坤地理爲逆治然後河西北積石龍門而西南而迄至東北九河碣石于乾天行亦爲逆治故同爲逆河是需卦逆運道也而需天地一周利涉大川者也是故人身一天地人于需養道寅申旅上下離上而坎下旅于人身中坎離首尾灌注故天地一二物始生養氣二離虛中有一元陽周流而上下之是離中皆坎中元陽坎中皆乾中元陽其涉大川需

道東南先後離麗兌有虎氣東南往而往西北需困窮其道南後天
離返先天與坎交需合節其卦西與東爲明晦隨時是需宴樂隨宴息西北
先後坎游震有龍氣西北往而往東南亦需困窮其道北後天坎返
先天與離交需合節其卦東與西爲天地歸妹期時是需須用恒歸妹以須以恒
天地隨交有功者至歸妹不交而人終始之道坎歸一歸之中孚其
子需有孚天地道本一元陽而已故人身一天地需初終旅上下坎
離首尾不竭爲恒不已乃天地恒不死之道需養道成利涉大川者
也以需飲食之道言則是井道井地井爲溝洫相廣五寸二相爲耦
一耦之伐廣尺深尺謂之〻畎也〻水小流也倍〻曰遂倍遂曰溝
倍溝曰洫倍洫謂之巜廣二尋深二仞澮也巜水流澮澮也巜專達
于巛〻巛貫穿通流水也〻巜之水會于巛巜千夫有澮巛萬夫有川
是也濬畎澮距川決九川距四海皆〻巜巛小而大大川是也故畎

澮川井地通爲天地包坤荒馮乾河水利通井地耒耨利是以需飲
食之道井道井養不困窮需飲食不困窮需養道成利涉大川是也
彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
需須也需待也需卦氣卯東方震物生長西方兌物成養震與兌歸
妹以須彼兌待東震生而生須也此震待西兌養而養須也而需于
坎險出中又待震出涉川者用乃天地子丑一二待寅三人來而需
以待震行震行未來而以須之需須也需坎險不在坎五而在乾三
三艮爻坎于艮蹇險是爲乾三天險反復在前故蹇險在前也險在
前蹇宜待也宜待需須也是需險在前也是故天下事于需不須宜
待不待忘險在前必且遺難在後不待震行者來而坎險前无所往
其兌乎險者難矣是以天地象待三人來前勝之三震行來而以須
之需須也險在前也剛健而不陷者需飲食之道坎流水坎陷易溺

入酒食非以爲禍而其流生禍故困窮兌尚口窮兌口不節止坎流
水下需酒食因乃入飲食宴樂過度而天險在前三是困死期將至
而需利用恒不死之道以无則是大過不祥大川陷險在前故也此
需不剛不健乾陽兌缺則坎陷坎入于坎窞需者陷故剛健者天地
子丑一二時寅三人來乾三爻是乾剛乾健是需發應卦臨大臨大
于蹇險在前大哉乾元而中剛健中坎陽不陷而乾陽不陷不陷入
乾西北之卦是困幽谷入坎窞爲不困窮是則需不是困而是賁賁
須之象上典則需須之象不下陷而不困窮不困窮則其義井通險
在前不陷是需井通之義其義不困窮矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也
需之卦夬變夬決也需須也于時當須需之義不困窮于時不當須
需之義則夬決故需命卦夬需飲食之道口所尚乃窮者需有夬決

需是以義不困窮故以需有孚光夬孚號乃光而亨貞吉乃孚是坎
光是離需有孚光坎離光有孚者未濟而濟是亨貞吉而五
位乎天位乃夬五乾王庭需五乾天位是需上卦水火相錯爲大有
尊位下卦天地相錯爲比位正中而需位乎天位以正中也利涉大
川需內卦東北寅候寅天津涉川所利是有艮徑路震足步是利涉
若涉而下巽股入上兌口號則大過過涉滅頂陷不是利涉故西北
乾大過大川乃有底入无天地以濟不通稱濟未濟其不通乾西北
之卦困窮是也故需有孚光坎離未濟而濟乃需待震來于未濟震
來下震用未濟者濟大川不可涉者涉乃震起也坎陷也震有起則
坎无陷乃離麗也坎陷也離有麗則坎无陷而以需不困窮五天位
五多功五雲上于天需而夬決之不遁者濟是乃〻巜巛夬之決九
州距四海利涉功成爲坎往有功之象乃涉川者來不窮往有功而

需利涉大川往有功也
象曰雲上于天需君子以飲食宴樂
雲山澤通氣乃坎為雲坎為通通之其道上行而雲上于天為需象山澤損三人行而二人來天地生萬物有養萬物知所以生知所以養人始生乾在下坎在上甲首下癸足上也其養生亦復乾在下坎在上需是也人生元氣始中孚其子物始生屯蒙上下反復中有中孚是坎元陽故人生元氣始屯初震蒙二坎需三艮三陽積乾剛健而坎元陽上于乾首以上則有以飲食之下順坤腹上健乾首而為氣雲上于天也雲上于天元氣自然君子飲食宴樂象之養氣上而下入于穴生氣下而上出自穴自然而逆是自然而順需道象天地自然不未時而速需須也不既時而遲需命卦夬決也而當需時天地一二以待三震出一二是漸是晉一二晉三拔需不進漸進飲食不可素飽晉進需

不進宴樂何用愁如需養其節自然雲上于天澤山氣通天下何思何慮時震三未出震驚恐懼是其時震君子之事而于需時君子有待也需是頤飲食是隨宴息比樂行飲食且息且行而以宴樂乃需道如此君子以飲食宴樂者也
初九需于郊利用恒无咎
初九屯之震是屯坎未出中之震也于需爻當東北艮丑寅地郊交也寅震東郊天地陰陽終始交代艮成終成始皆在寅萬物生始屯丑起牽牛東北而行西北丑與寅交代丑屯始交難生是以需不進而需于郊需飲食之道飲食由水火坎離坎離乃日月屯丑斗建始日月起丑右行是丑星紀之次天地萬物陰陽旅行始起丑與寅交代而行是一二于郊當待三震出而一二乃于屯始交常候而出故天地一二同人象于郊內于野外于郊震為侯需須也須侯來王子郊侯氏寅來于野震為龍夬決也決龍戰于牧野夬決戰于商郊需須以待諸侯之至也而西需于血之象變矣故初于郊不犯難行初屯草昧難生乃不利東北時天地丑寅交當待卯震出需震時行則行需于郊者也利用恒者利西南西南其先巽利西南得東北震是恒恒日月久道坎離一二陰陽收斂萬物歸藏坤固久萬物交嘗各從其朔一二出屯難利用恒雷以動之風以散之則東郊氣行一二日月終則有始成始物有生成終物有養是天地恒道而于郊一二待三震出而入三之象乃是无恒天地象一從一一二德之恒一從三三德不恒則需聲應臨兌二象咸有一德者需誰也萬物待三震出而天地一二人共貞始我故有天地一二造始之人恒以一德需于郊可也利用恒者也需飲食井道于郊利用恒井道需初用九變井井天地恒象天地一二日月相推推震未三出地井地未耜作而郊三推井地井卦三陽爻

乾天數三五九天地利用恒有之數三五九推之出地萬物出震子郊用恒是此井道是寅三辰五申九推之乃天地一二須三一天施自子至寅寅三地化自子而丑畢于辰辰五三人功自子而寅畢于申申九而天地恒有數七午離虛乃是咸无是七反復不恒而于郊用恒之道三五九推之而七不用利用恒故也是以于郊用恒井道井通之井通成終坎地十恒有數畢一二于郊同人道異是井通成終坤地十井十為通通十為成成十為終終十為同乃同之于郊之事用恒之事利涉大川可也需于郊利用恒者也是乃需而待者震震无咎无咎者也
象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
需內卦寅外卦卯寅需爻待卯震出震出由西兌見而兌先犯難東震出西兌犯難先西兌象畢昴故天于出畢罕昴旄頭先犯難行前驅故天地子丑一二是需聲應卦臨

兌需初當屯蒙二卦丑寅地而初于屯難蒙昧而行則天地二臨
兌是先犯難故需郊待二震出時行則行需于郊不犯難行也天地
利用恒之道乾闔往咸往卦坤方來恒來卦需利用恒用恒來卦有
坤方來是有震來之象（需六爻方卦來逆） 故西南東北來需初當東北丑寅
初于郊是天地不利東北時而有不犯難行之象初對未申坤是天
地利西南西南坤先失道後得常而東北需乃以不犯難而有未失
常之象蓋犯難先迷失道而用恒後順得常故也故恒常也恒日月
日月為常用恒是日月右行常道用恒是日月井明恒月常道候
之東井當需于郊西南東北丑未中道明日月以井明為常道常候
是用恒而天地有常之道未失利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

九二蒙之坎是蒙艮下而止之坎也于需爻當正北方坎子地正北

方子正在丑是坎艮沙水散石也是坎水艮石是蒙山下出泉于在
中而出沙也是九二為蹇坎小未出中水從艮小石而蒙以蹇泉源
未衍而大是水石小之象沙也需九二是蒙有剝有復而需二子地
東北艮石及北坎水水石而剝爛象復小象其水石皆沙象天地萬
物有象有數沙有象而沙數以積小无數而實可數可數者皆恒之
有數也有數而需涉川用之需于沙而涉川不陷雖澤无水而需于
沙者在也不困窮者也故沙為蒙山下出泉之路為井泥渫井養不
窮之門沙出一與四同功出自穴需二北坎子對南離午南戴日為
丹穴丹沙也需井道曰是沙取之井而二同功四出自穴乃沙是坎
為赤而中之剛復小之象是乾為大赤而外之剛剝爛之象是坎乾
需物始生不可不養蒙養正聖功之象故沙非飲食而為需養道所
需需大川大過險在前而其義不陷故也故需二需三于北坎西北

乾需節于南離東南巽鼎需飲食鼎亨飪天地象二中有坎二需之
鼎沙乾清三不中无坎一需之鼎泥坤濁需二用九變坎離濟需有
孚光養氣一乾清需于沙候之天地萬物數无而實有无用成有用
而蒙養節候需之需于沙者也小有言者天地卦小大需涉川大者
過乾西北困困大人有言是大有言是口兩兌上下不塞終之大无
號小无復而乾入之咸无是不需于沙大者有言西北大過陷終凶
者也小者過坤西南漸漸小子有言是小有言是口兩兌上下于中
弗過終之大无喪小有復而坤出之恒有是需于沙小者有言東北
小過不陷終吉者也此小有言而有中孚信之候也故需命卦夬剝
動在中復姤復小有姤小有言天地象需于沙反之乃天水違行之
事訟有言訟始復姤小小有言而終吉有復故也是故訟反之需于
沙之事訟小有言終吉需小有言終吉者也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需于沙子丑丑艮石子坎水而在中復小水石沙衍水朝宗于海也
衍川行衍大也坎水行于復小衍之衍而丑臨大衍大也是小衍而
大在子丑水石需于沙中是乃需于沙衍在中也天地乾不息之道
皆坎一周流沙乾清天得一之道在需于沙小而大衍之乾不息而
大衍歸一終而歸之坎子復小則衍在需于沙中也故大衍之數五
十子在中子丑小衍而大（子丑十二位五數之五十）子丑需于沙中而大衍五十
數在可以无大過大川陷為天地需道需于沙衍在中也雖小有言
雖辭兩設小有言是姤一柔復一剛兩設其辭天地象衍在中子丑
則有午未午姤小姤柔長以凶終子復小復剛長以吉終天地需于
沙之候子午姤柔退復剛于是而小有言復小吉復剛長乃終以吉
終雖兩設其辭雖小有言以吉終也

九三需于泥致冦至
九三需之艮是艮蹇險在前需險在前也三不中需之道陷者也需三爻當西北乾戌亥地初于郊寅待卯震出二于沙子在丑艮止三于泥亥近子坎陷故三爻當西北地亥子子戌子亥是天地象坎爲溝瀆亥子坎溝瀆負塗之地（戌奎爲溝瀆）而塗于坎溝瀆泥也是故需以需震出需井道九三需之艮有二蒙之坎井泥有初屯之震而需于井之泥井泥下也下坎窞陷者也是故需以需震出此其候不可需不進進不退上遂需遂泥需險在前者出而需之泥可爲井渫食乃需者需不進是井泥不食下也不獨需于不食爲无用而且坎陷下需于泥者也天地萬物有象有數泥有象而數乃減不可數不可數者皆咸之无數也无數而需涉川用之需于泥而涉川陷離澤无水而需于泥者猶是也困窮者也故需二需三于北坎西北乾需卽于

南離東南巽鼎天地象二中有坎一需之鼎沙乾清三不中无坎一需之鼎泥坤濁需三于需北而西北乾卽于鼎南而東南巽東南天地厥土塗泥東南坤陷巽入也而陷入西北是當需三戌亥下而坎陷也此三需之鼎塗泥象也需三用九變不節需不節而天地養道需于泥候之泥坤濁而以候沙乾清非所候矣天地萬物數減而无有用皆歸无用而需不節者需之需于泥者也致冦至者三乾天險三于泥其候不可需需事之賊忘險在前必且遺難在後天地氣離戌坎盜兌冦三于泥需不出則是震象无功而兌象爲毀冦至故冦暴客剛來爲主于內者需象不遂之泥重門以待暴客者兌象又待之需則需于養蒙道不是御冦乃致冦矣是以節止也三用九變不節而二初門戸節重不能爲需泥不節者而豫防則冦至有致之而需泥之鼎有兌象毀爲致冦至候矣是以冦至來至而致冦往致之往致我往者屈則來至反是冦來者信乃直在冦曲在我我往致屈而乾西北減无而陷而困窮是三戌亥地需于泥必至之候致冦至必敗之道天地道在中而外伺者衆又心往外而內攻者多是以需泥之象數往滅无故冦至來至而致冦往致之需于泥致冦至者也

象曰需于泥災在外也自我致冦敬愼不敗也
天地數滅而无之象泥數小積而有之象沙泥與沙之象有无分之在天地戌亥子丑亥坤地濁之終子乾天清之始而戌泥滅无者始丑沙積有者終（貞滴也水出始）天地有无之卦无妄之无終之戌是泥滅无者始大有之有始之丑是沙積有者終而水衍在中者始是以戌剝滅泥滅无天地无之數大有而滅无者无妄災也丑臨積大沙積有天地有之數大有對无妄而積有者大有積中不敗也三于需中爻雜睽睽外也三需泥是无妄災而在睽外需于泥災在外也天地久

艮不敗之道在无妄无之妄者无之大有有之无妄者有之需外卦水火相錯大有坎一積中中天陽乾清者不敗坤濁者敗三需不節當需敬速節愼密敬速外不入來愼密內不出往我至冦而敬愼則天地二兌口需出入節冦止外兌毀不至中坎積不敗是乃无妄對大有无者有之門濁者清之路出坤泥濁養乾沙清井渫食而井泥不食也故三需泥无妄災在外三至冦而大有中不敗是敬愼自我不敗之道自我至冦敬愼不敗也

六四需于血出自穴
需雲上于天澤山氣通需是小畜變小畜密雲上需雲上于天小畜旣雨處上入穴需雲上天下出穴其象也四爻當西兌西地酉子酉北戌于天地往卦酉而戌戌西北是對東南巽入也而戌應上爻入于穴于天地來卦戌而酉酉西方是對東方震出也而酉應初爻出

自穴需四當西兌西地應初東北艮丑寅兌艮是澤山氣通而需有出自穴血者坎爲血卦爲坤陰血天地坎離陰陽一二相與始澤山氣通坎爲水一陽而在陰爲血離爲火二陰而在陽爲氣兌艮澤山氣通是以乃坎爲通而離虛是其坎穴故血北方坎血卦而其坎穴先有入後有出西北戌離日入虛是先艮爲穴戌入于坎子是戌爲入之坎穴東北寅離日出虛是後艮爲穴寅出自坎子是寅爲出之坎穴故需者蒙養道戌蒙蒙是西昧谷有入于穴者而需蒙養養之于子坎血卦而需于血寅朝蒙是東暘谷有出自穴者而需蒙發養之于子坎血卦而需于血需血北幽都血幽立而養氣之所都也需于血者也是故二離虛一坎實血血上一人陽氣離火出自穴二離虛在需于血養之一坎實（歸妹无實无血）天地一二氣求山澤通艮鼻兌口氣通而雲上于天出自穴皆是需于血故坎離相需出入爲晝夜晝

行離氣得令于坎夜行坎血得令于離血坤陰而爲氣乾陽所自養也是以穴言蟄也戌蟄蟲俯陽氣藏入穴寅蟄蟲振陽氣升出穴其穴之蟄當其下藏未上升陽氣皆養于坤陰血皆需之于坎血卦萬物皆需道也需四當西兌西地應初東北艮丑寅寅需血者當出穴而西兌西對東震卯震出也陽氣離日出需之坎爲赤乾爲大赤寅出穴寅出日暘谷日赤需于坎血卦象四于西兌是穴之口于東震是血之大火心（大火夬）于此而需者出需于血出自穴者也需是小畜變是夬變需之血于需之鼎取新陰疑陽其類之血故稱血血故天地多故陰血其類爲事此其血當去夬決去小畜是以血去惕出而需于陽需陰養之血不稱故天地取新陽養于陰之鼎中以爲實者出此其血不當夬當需是以需于血出自穴者也

象曰需于血順以聽也

出自穴之道在需于血出自穴氣陽在需于血氣陰氣陰不聽乎陽則出自穴不順而不有需于血故坤陰血類退聽于陽是順以聽而內之坎血卦坎耳聽坤陰順乾陽而需陽養于陰之血爲順以聽需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉

五需道成需飲食之道井道此五井道成而需飲食之道成也五爻當西南坤未申地坤也者地也井德之地也而需之飲食在焉需之利用恒在焉以五西南坤對初東北艮利用恒百姓日用而不知坎離水火飲酒饋食而已此用恒日用道酒食象也故五當西南坤坤爲腹于西兌兌爲口坤申于兌酉酉者飽也申酉是天地鬻象胃象是象口腹需飲食之事需坤腹而有坎是腹水道溝瀆坎上下出入穴是又西南坤需于酒食之路天地象需利涉大川乃三蹇險在前

利涉是天地坎勞井勞之事三與五同功涉川事大當須同人共濟初涉川始井坎勞當需于酒食需宴樂之而井坎勞先民忘其勞（初郎犯難）需酒食故也五涉川終井坎勞當需于酒食需宴樂之而井坎勞勞萬民服（坤五對初艮謙）需酒食故也故需酒食大蹇朋來需大川濟是需五西南天地未井象井養不窮養道濟而以不困窮需道成无爲而可以有爲有事而行所无事酒養陽食養陰陰陽得養成乎自然需雲上于天以飲食宴樂而已耳需于酒食者也貞吉者需飲食井道在井中正需二三于沙于泥是當天地北坎子西北乾亥子沙井渫于泥井不渫亥子是天地井養源頭于需乾坎入道謀始有天水違行之事涉川不陷涉川陷皆需之于沙于泥非人飲食之常是天地始井養源頭非百姓日用之恒故知道鮮矣是以于郊利用恒需五西南坤對東北艮丑寅是井通是于泥于沙而井渫井食是五西南

夫井象井地宜丑而寅子郊用恒井通百姓日用恒道需道而需之
于此以為飲食乃井中正之道而需酒食貞吉之象是以不在二中
而在五也是故五井道成而需以不困窮需道成乃需而困窮困子
酒食不困窮而需需于酒食天地陰陽道窮皆需酒食之養者窮也
是以需井復合卦井有復來井源頭不窮此需之所以不困窮者也
需是頤飲食頤貞吉需貞吉者也

象曰酒食貞吉以中正也

需飲食是頤貞吉為酒食貞吉需飲食井酒井養玄酒井水食井食井五
中正也需五以井中正酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

五需道成上不是需上當南方離午地離是咸以虛受人乃需象以
山澤通氣雲上于天是出自穴終之澤山以虛受人雲不上于天是

入于穴出自穴四應初離寅寅而午中象人初生日長有恒久之象
入于穴上應三離戌午而戌終象人中歲日短有咸速之象是以山
澤通氣天地絪縕絪縕是壹壺天地壹壺是陰陽一二陽一乾元陽
坎一壹中央吉陰二坤始陰離二壺中央凶故天地絪縕陰陽一氣
而分吉凶二象其由壹壺之壹是中央吉之象乾元陽坎一者出為
需出自穴其由壹壺之壺是中央凶之象坤始陰離二者入為需入
于穴則是上應三離午下入戌戌口咸是戌娵觜之口咸以虛受人
而入之无天地萬物弗能違之入于穴者也山澤致一反而一致同歸入穴有不速
之客三人來者天地絪縕是有山澤卦三人行者來山澤卦三人之
象初遊往則需卦三人之象當是上速來而不速者咸以虛受人咸
速也上以咸遊處需之終而咸以需而不速乃乾速坤不速乾三人
行之象變也是為生人道始生于寅寅乾三人數自寅有生為出自

穴象此乾之陽三人象也陽出自此有而恒久之象也寅生人而離
午日中昃是為生人道始夷于申申坤三人數而離午寅而戌子戌
无生為入于穴象此坤之陰三人象也陰入无此无而咸速之象也
故生人道于需終離午地寅而戌入戌咸速之象由于出寅恒久之
象人生而少而壯而老其為日咸不速而不得需須之恒不久而咸
不速者來去是生人道始以寅出穴初登于天戌入穴後入于
地天地以陰陽為主客乾三主坤三客上應三艮門庭四于出門庭
而歸終天地恒久咸速之象一變有咸不速則有恒不久主人不出
門庭而客乃不速而來在門庭是咸不速之客不疾而來則是恒不
久之主人无常而往此客來于主人不是益是乾變遁之損三人來
為坤之陰三人象損坤之申候是人陰陽一身而分主客咸不速之而恒
不久午而戌入穴有不速之客三人來者也敬之終吉者此需上三

入旅三人象需初終有旅終而旅无所容需終是遊魂為變之卦故
旅是寅寅是離初爻寅敬也敬始則无終凶之象是終吉寅于離戌
是象不速客突如來而錯然錯然者敬之節以咸虛受人之道受人
不速三人來而旅无所容不可也于穴處受之可也敬之事也故敬
是寅寅對申是坤三人用寅敬申坤三與乾三有无往不復之象終
入穴有初出穴在寅而戌終凶敬之而為寅終吉故寅是離初爻而
用之于需上爻是以離初敬之終吉需上敬之終吉者也乾速坤不速禮速賓寡君須矣寡君須臾焉皆需須也故寅戒不速戒不速者速也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

咸戌口天地有入无无出有易生生之道反之于此入无所用力乾
乾終日敬之而已雖辭兩設也需上當離午地是坎上六又是離上
九坎小離大兩設其辭天地卦序不可終離而需上六終離則是上

未濟終未濟雖不當位是也故敬之終吉離初而辭在需上在坎小子出穴未小得在離大于入穴未大失則敬之終吉之故雖不當位未大失也

需飲食是頤飲食養道頤養有經經徑也天地陰陽有徑行道如坎川脈道而行天地上下及人一身上下為經而為需養道故頤上下經一經脈行頤艮手一經脈行頤震足手足經脈出之頤卦以頤卦是天地寅生人（寅後天艮先天震頤）需內卦寅候于初寅候不犯離行需犯離頤拂經即不是養道需初寅三變九九變八十一其變離示之需初不犯離行是也（難經本此）是故需養也初需于郊肝木藏木震生氣肝木不可伐從其類養之利用恒震雷動利巽風散是肝震木膽巽木需涉大川木有功震巽肝膽一心為恒以一德利用恒是也二需于沙肺金藏金兌養氣肺金在沙在子丑候在寅十二經動脈其取法皆

會于寸口肺自寅時候之肺至丑時息行五十度一周于身復以寅時會于寸口肺有十二經坎一腎動氣在中（兌肺氣在丑艮中有子坎一艮彐坎一彐兌日彐日）腎水藏與肺上下流注而以一周息行五十度合大衍數衍在中是也三需于泥脾土藏脾其體坤靜其用乾動故需位爻可需于三不可需乾剛健不幹之動坤積中者敗需飲食不進脾土坎為疾入之乃泥象致寇至是也四需于血心火藏坎血卦坎為赤為心炎大火心心離虛受坎血入心得養天君太然百體從令心有孔穴坎血養而入心神陽氣自心孔穴出出自穴是也五需于酒食胃水穀之府是坤為腹包水火金木土穀為天地府藏中氣陰陽養物皆以納之需于酒食是也需上爻不是需乃天地府藏終氣其不速三人來乃人身陰之三人不利入身之陽以生為死以瘉為劇此三人也敬之終吉是也府藏天地井道生人以養井汲出自穴井收入于穴出

自穴呼出心與肺入于穴吸入腎與肝其出入中間脾與胃府藏同功而同主飲食之職為井食而井穴以出入是故府藏天地井道此井道不耕穫而食不菑畬而養食養在井始源頭源頭得食得養无妄之疾勿藥有喜可也此需飲食之道頤道頤艮手頤震足天地上下經寅生人頤道得需道得者也是以頤[illegible]頤為伏食養道黃帝之內景（坎內景）老子之玄牝（坎玄離牝）參同契之第一鼎（坎第一）皆頤養道為需飲食不敗者也故需卦于坎穴无出有坎炁一而乾三畫陽三人象參之而同合坎炁一參同契之第一鼎也皆易之需卦是也需是坤宮游魂卦是三四人爻變之則為歸魂游魂故需不速三人來乃人身之陰三人不利入身之陽所謂死生之說所謂游魂為變反需之養道而變常則有不速之客三人來是也頤上下拂經需道失是也是故需坤游魂于需伏食養道敬之終吉敬慎不敗皆此而已

需往卦需以養蒙從蒙來卦初爻東北艮上爻南方離是需六爻上下卦其門備東南東方巽震為益益木道行需涉大川利若需往初爻東北艮上爻四方兌則是西北北方乾坎訟不利涉大川入于淵也需困窮是也初艮至上離賁賁濡如需賁其須需須也是也初艮上離需初終旅需賁初于水火養道不坎來賁濡則離往旅焚以旅在上者需不速之客是也此需六爻方卦位也

·訟命卦困䷮困蹇賁䷕　訟聲應坤䷁復䷗

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

飲食必有訟故受之以訟需飲食物生飲食必有訟物克陰陽有生有克訟訟尚口需萬物同入飲食其口飲食所在即其口訟所在其同人親所在即其訟不親所在一身訟疾病是也一家訟口舌是也

天下訟戈兵是也皆需飲食必有之事故受之以訟也訟辰三月卦
爲離游魂卦于八卦相錯先天在西方坎後天在北方坎于卦相錯
下卦水火錯同人上卦天地錯師（訟是同人大 師言相克）于六爻相雜困剝雜
訟萃蒙雜訟否師雜訟觀解雜訟比未濟雜訟晉坎雜訟豫渙雜訟
卦干中爻雜家人五初雜渙二上雜同人于卦變履變訟姤變訟于
類卦明夷六爻繫辭而命之訟命卦困困繫費困費動在其中謙履
六爻聲應卦坤復此訟卦也訟有孚窒者訟出于蒙之世而否塞故
需有孚亨通也而訟有孚窒不通也有孚大有中孚天地坎一心以
中直不通則同人之先道塞需是訟命卦困困君子以訟之故剛揜
坎一心中直不通而以有言不信有孚窒者也而訟時大人困是小
人訟爲小人有言而小人言失實訟尙口窮是以訟命卦困繫費乃
訟小人困人自困困口窮費致飾致飾而後亨則盡矣是又以君子

有孚窒小人之口小人說尙口中无實而以有言不信有孚窒者也
惕中吉者惕心虛中有孚中中之道心不虛不惕心虛惕惕中是則
訟其爲君子有孚窒心虛惕以中有孚出言善而訟違之者惕之中
其爲小人有孚窒心虛惕以中有孚出言不善而訟違之者惕之中
則天地訟時君子小人陰陽之道是窒有通之時惕中吉者也終凶
者不惕而終之君子訟而困君子以中直乃徐有說是君子有惕中
之道中吉小人訟而困小人不以中直不乃徐有說是小人不有惕
中之道不中吉而以窒終之終凶者也利見大人者離大人天地陰
陽離坎二象是易大人大川兩事坤西南西先天坎西北北後天坎
先後水洊至坤馴至爲至哉坤元陰一道是坎大川至而終西北亥
是坎爲亥乾大川乾東北東先天離東南後天離先後明兩作乾
大作爲大哉乾元陽一道是離大人作而始東北寅是離爲寅艮大

人易之道利見大人則利涉大川凡卦利涉大川皆已有利見大人
卦在其前故也訟利見大人不利涉大川者訟蒙之世大人方以訟
困天地明作大人之象物不相見而小人于馴至大川之象西北北
是乾坎而訟而困而幽不明于此而明大人不皆相見天地訟何底
困何終故于東北寅離明作困大人出幽訟大人利見而訟而困萬
物皆相見是爲利見大人而于西北亥涉大川則非其時東北寅大
人出幽以困徐有說之時而履困窮不通之地則又有孚窒西北亥
大川入幽是訟大川中又有訟焉天地萬物訟何底困何終是爲不
利涉大川訟下卦水火錯同人天地象火濟水同人同行水濟水訟
違行是故同人親利涉大川訟不親利見大人不利涉大川者也

彖曰訟上剛下險險而健訟

訟險而健訟蒙險而止蒙彖辭類訟違行將叛者其辭是訟蒙再三

中心疑者其辭是蒙以蒙之世而訟之事起也皆蒙物生飲食而有
訟也訟上剛下險而變剛言健以與險對險訟之情坎不測健訟之
力乾不息故小人險凡易而无備者傾之健凡弱而无輔者陷之險
而健訟者也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正
也不利涉大川入于淵也

訟命卦困困往卦中孚往卦往而困剛揜訟有孚窒乃往卽窮上而
不得剛中之道也故訟來卦以有孚剛中之道來中自惕惕中吉剛
來而得中也訟六爻四應初初訟始三應上上訟終二應五五訟惕
中剛得中中吉是以訟事上下可與謀始不可與成終謀始初不訟
而以中爻中吉成終上終訟而以中爻不中吉而上終凶終凶訟不
可成也天地剛得中之道利柔得中見離中正而天地剛來乃以剛

中是以玅有侚侚離中正大人道利見而訟以中正道見利見大人
侚中正也訟是命卦困是天地西北乾坎天地入无未出有之地爲
數无底訟于西北訟不出而終成之則是于西北大川不出而終入
之入而爲數无底淵也故需有訟涉川出自穴涉自下乾出上坎是
涉川出自乾在田利入于穴涉于上乾入下坎是涉川入于乾在淵
不利是則訟涉大川无出而入西北乾淵下不利涉大川入于淵也
象曰天與水違行訟君子以作事謀始
天地一二數始坤一離二旨始乾二臨戎與故乾二乃坎一是訟天
與水乾二乃離二是同人天與火火本乎天親上天與火同人親水
本乎地親下天與水訟不親水乾天數一數始西北亥子亥子乾坎
訟是乾初天數一則行之則違之而訟違行天行上水行下不是天
與火同人之象而以不同行天與水違行訟也作事謀始者訟始是

周易指　卷五　六

天地師憂則違之之地爲乾初一爻乃訟謀始訟始事辨是與非有
一是无兩是一天造大人造天且弗違況于人況于鬼神一是二弗
違一是人謀鬼謀天下事一二謀始皆此一是而兩是者遯小二陰
與臨大二陽各從其類有兩是是訟兩造故訟其始一不見是而違
行者訟是以訟作事謀始人三謀之天地一二始謀之軀軀弗克違
訟不克訟軀弗克違元吉乾一始一是軀弗克違永貞吉坤二始二
同一是二事始而違吉作事凶故訟獄子事始罪小坐役役謂繇
獄謂繫頌繇頌訟事始于蒙之初筮刑人而名之皆軀之繇頌也天
地物始生同此一是是訟謀始凡作事皆然勿待坤敝而知永終君
子以作事謀始者也
初六不永所事小有言終吉
初謀始初不有訟象初爻當正北方坎子地天下事一始子坎一是

初一是訟謀始始此一是而非者不能違矣訟坤之事事一始而十
終之是坤陰始一二所由來事是訟所事永水之至理長也坎一始
而坤十終之坤所由來永終是訟永所事故事者訟端也訟所由來
初履變訟履端當于始早辨初子地坎一是辨是與非事一始辨之
早初應四不克訟是軀謀始弗克違元吉元吉是復乾一始事勿用
永貞坤二終事是以訟始小者事坤小過小過勿用永貞戒訟終在
事始則永終坤其所由來之事止乎其始不永所事者也小有言者
訟聲應卦坤小復小初履變訟訟虎咥人訟有孚窒是有孚咥訟命
卦困有言不信訟始復小不見是而始復小有言復乃初坎子有午
姤柔媾訟始而巽反兌口咥人是有孚咥以故訟始復小不見是乃
姤始坤小有言而復小有言是以初履始辨是與非而四應初有履
愬愬北坎始朔北坎心从朔愬而初有言愬愬是有孚復小出中之

周易指　卷五　三十

言小有言者也終吉者初永所事三上以訟終之永終坤有終凶初
不永所事三上不以訟終之不永終坤有終吉故愬愬小有言之象
愬愬終吉小有言終吉者也需速訟皆家人有始訟始訟辰候田鼠化爲鴽對无妄戊候雀入大水爲蛤訟初值午雀子鼠誰謂鼠無牙誰謂雀無角誰謂汝無家何以速我訟雖速我訟亦不汝從此訟小有言事詩人全取意于易雖小有言而是非不同行也
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
訟事坤所由來乃陰長陰長訟及乾君父皆訟所由來事而以不永
所事止之乎始訟不可長也雖辭兩設訟始有復小剛始有姤長柔
始兩設其辭而辯是與非早復小而辯辯明之雖小有言而不長訟
其辯明也
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
此訟者此在遯三訟天地三四人爻同人有不同人事言相克訟是

三訟四而有義弗克三遯退二爲訟九二此訟者也二爻當東北艮
丑寅地此在遯三訟丑對未是遯乃天地未艮是无妄妄者訟故天
與火同人天與水訟而天與火天與水皆物與无妄同人言相克訟
何發而天地妄者訟其匪正有眚者訟乃无妄妄者往三遯小人訟
小人于訟遯而妄義弗克弗克者天與水違行弗克違是以訟謀始
謀之鼂鼂弗克違訟不克訟是先天弗違之道二爻當東北艮子西
南坤其先天爲巽震風雷卦位鼂弗克違永貞吉而訟以不克訟小
人妄者言失實與君子无妄者訟不克訟者也是則妄何之小人遯
而已坎者萬物之所歸也天地納汙之途萬物逃亡之處小人計于
此歸逋艮九三竄而坎九二坎二之歸而逋乃艮三之遯而退遯小
人情事如此不克訟歸而逋者也其邑人三百戶其指无妄三遯三
其邑人无妄三邑人三百戶遯三臣妾是其邑人三百戶二爻當東

北于西南坤爲邑乾爲人艮爲戶坤十坤地數三十三十十之三百
訟三與五二與四家人其邑人三百戶是其家人三百家也當其爲
无妄三遯三遯一小人无妄訟其邑人三百戶離之災眚及小人不
克訟遯其邑人三百戶无小人害无邑人災无妄其匪正有眚者无
其邑人三百戶无眚者也訟二四解合卦是二四訟事解皆以不克
訟而二邑人三百戶以解赦宥而免災无眚是也是故訟是蒙蒙萌
也民也凡萬民之有罪過而害于州里者司寇禁民訟所謂罷民訟
有孚議獄或罷者是也聖人豫戒遯小人訟平罷民坐諸嘉石取
豫嘉取遯嘉石所以命名其能改不害人使州里任之則宥而舍之
是民罷歸而逋可也不害于州里其邑人三百戶无眚是也故訟是
蒙以五童蒙聽訟言則不克訟歸而逋乃四方之多罪逋逃所謂天
下逋逃主者也于不克訟而反退其離心將叛訟者服不違行訟其

邑人三百戶无妄天命祐无眚者是也以五童蒙聖功聽訟言則不
克訟歸而逋乃三年之罪人斯得所謂般逋播臣者也于不克訟而
反退其流言不利訟者服不違行訟其邑人三百戶无妄天命祐无
眚者是也是故訟六爻二訟者也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

訟二在遯三訟不克訟而歸逋艮九三竄之坎九二是艮爲鼠竄之
穴中之象歸逋竄也訟初爲辯上下訟終剝失上下自下訟上而患
至艮九三掇之坎九二是艮爲手掇之履下之象患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

九二訟是九三遯退則三不克訟者通而六三非訟者也故遯九三
乃无妄自下往二往三訟上訟不克遯退二訟違行下而六二從上
訟二從下違行退初而六二則是遯之无妄二從上非違行者而六

二乃從上六三從上吉也三爻當東方震卯地訟六三是二順從上
訟聲應卦坤是爲坤六三地道臣道二其邑人三百戶其指三邑人
三百戶是爲三食邑乾爲舊爲德乾舊德食之坤爲地坤德之地井
舊德是舊井坤積善之家德小積大積久德舊故大夫卦卿卦侯卦
公卦其食德自井通井成井終井同以至井封皆井邑食而舊德則
是坤王臣積善家積大夫家人之德其邑人三百戶爲家人三百家
而乾在田舊井是其舊德故此是无妄二從上在三爲三百戶邑人
爲舊井食不耕穫不菑畬而三无妄而食食舊德者也貞厲者坤六
三貞乾九三厲遯是乾九三有厲訟是坤六三可貞貞正也厲危也
坤從正吉而三乾天行危三六九反復食舊德者往往不恒其德貞
厲者也終吉者凡作事有終而訟作事不可有終訟有終終凶不有
終終吉而訟食舊德者以訟不有終而吉終吉者也是故三非訟者

三當東方震卯地其先離豐多故舊德其後震噬嗑食食舊德訟是
作易者憂患始于豐（既伐于崇作邑于豐）豐多故是舊邑舊井而食舊德三不
克訟已遁而三以豐多故食舊德其事正其事危而終以從上吉食
舊德貞厲終吉者也或從王事者訟聲應卦坤訟六三是坤六三地
道臣道坤或從王事而訟或從王事是坤王臣而從訟之乾王事或
外也是睽外弧矢從王三東方震于西兌隨從也從王弧矢以征不
服訟違行將叛者是也而以從王隨无故或之者疑之是坤從王事
爲訟從王事訟有豐多故蒙之主訟明夷主人是也是以從王弗敢
功成在外天地井食德王者提封萬井井大成而臣地道无成從王
而守臣有家之舊舊井而已食舊德而已或從王事无成者也坤无
成有終而訟无成則可有終則不可訟違行逆事非坤順事无成有
終可比矣故訟有終終凶訟无成不有終終吉是故訟六爻六三非

訟者也

象曰食舊德從上吉也

訟者是遯九三退二則三是六二從上是以遯九三乃无妄自下往
二往三訟上而遯退二故謂自下訟上而訟六三乃是遯之无妄二
從上三故謂從上吉而无妄二之不耕穫不菑畬是以在訟三爲井
食舊德之象乃二從上三吉從上吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

訟三訟四皆天地重剛不中人爻而訟天下事是非訟謀始四有初
是而三之辭遯不克訟遁而四以三訟者遁遯退二而四與二同功
同是不克訟以遯九三訟者遁而訟六三乃无妄二從上非訟者三
于訟无成則四于訟不克故同是不克訟四爻當東南巽辰巳地四
于三四同人爻訟義弗克弗克者天與水違行弗克違是以訟謀始

謀之龜龜弗克違訟不克訟是先天弗違之道四爻當東南巽于西
北乾其先天爲艮兌山澤卦位龜弗克違元吉而訟以不克訟乃訟
事三旣遯退四可變而渙散不克訟者也復卽命者訟二四解合卦
四不克訟是訟解其來復訟命卦困訟四爻當東南巽于西北乾姤
天地陰陽之道一陰姤乃有一陽復而一陰姤長則是訟訟不解而
姤終長則是困以姤往則訟起凶卽困長往而訟難復吉是以姤會
命往金困致命往致而復來反之道无有則是訟成訟有終凶者矣
故復卽命來卽命物與无妄天命四爻當東南巽對西北乾爲天而
巽爲命卽復來反而爲復卽命是四當東南巽一陰姤乃一陽復故
也是四有初一是爲物无妄天命之本而復來卽是爲萬物有命訟
不往屈而有來信之候无妄天命復來我卽不姤舍命不困致命復
卽命者也渝安貞者渝變也渝輸通春秋來渝平渝平更成也又作

來輸平輸平墮成也皆事成者更之墮之輸卽渝書獄成而孚輸而
孚卽渝成獄成輸之而訟乃渝而不成是也皆是復卽命來而來渝
平乃渝成者來渝是也（古大獄訟卽命于社社復土也社陰事往遂成之則不可復反成事不說遂事不諫旣往不咎而不可復反矣）天地陰陽相克之道訟言相克天地陰陽五行相生親相
克官親相生長官相克成天地坎離水火以相克爲生是同人親（人家水火克家）天地兌震金木以相克爲成是訟不親官故兌震卦官有渝訟
相克者官有渝變之而萬物復卽命克我者往生我者來而復出地
上故震坤卦成有渝訟官相克成者成有渝變之而萬物復卽命渝
安貞之道見矣四爻當東南是巽爲木其西北是乾爲金官有渝成
有渝是于訟九四而渝渝變也四一變訟官事成事渙訟群疑渙其
群亡之渝渙是也是以訟聲應卦坤復卽命坤安貞坤爲民爲安
訟事渝民安是坤安貞之道渝安貞者也吉者坤安貞吉吉者也是

故訟是蒙四困蒙萌也民也訟民困窮辭弗達司冦禁民訟所謂窮民凡遠近惸獨老幼之欲有復于上而其長弗達者復民讎司復于上而就上命復即命是也達窮民立于肺石肺赤石取四困上下五三爻于赤于石是肺赤石（艮爲石坎爲赤蒙不困窮是需二肺）肺石所以命名窮民得復于上而民窮得達民安復即命渝安貞是也此訟命卦困窮而通吉是也

象曰復即命渝安貞不失也

訟有孚窒失是復即命有孚不失是不失也訟四爻東南于西北爲金爲木是兌震官有渝之爻爲訟復即命渝安貞之爻官有渝初不失也而訟之四復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

訟利見大人者也五爻當南方離午地其北方坎子是訟謀始一是爲乾元一天地南北正中有孚中心訟辯是與非有一是无兩是故一天造大人造訟利見大人尚中正五以中正者以之訟之主是也天地卯酉德刑訟五以午正尊位制中萬物出乎卯德則入乎酉刑而訟之主乾元一善之長任德不任刑德教不服而後附刑故訟謀始乾元一訟違行乾元一弗克違是以訟作事謀始謀鼂不過興利遠害二事興利則不利君子者訟于始辯明遠害則小人害者訟于始辯明訟五先天弗違乾元五位德天地明日月鬼弗克違訟不克訟益興利鬼弗克違于五正南北是西南東北先天弗違而訟不克訟損遠害鬼弗克違于五正南北是西北東南先天弗違而訟不克訟皆五是訟之主乾元一是而天下之非者不能違矣故五南方離午是萬物于東西卯酉出入德刑交午五于北方坎始坎坤五有孚比訟是非有比于南離正中有孚善惡德刑交相用訟是非比而訟

善惡是乃小人弗克五乾元離中正一是而天下非者弗克遠訟元吉者也是故訟辰變訟小過事五訟利見大人離明而坎平君子履虎愬愬以中直訟明訟平小人飛鳥翩翩皆失實訟明訟平訟有孚窒者損窒欲益改過萬物弗克違行元吉可知五于北坎子有孚心乾元一在南離午萬物皆相見是訟有孚訟元吉是故訟九五利見大人訟之主是也

象曰訟元吉以中正也

訟利見大人尚中正也是坎有尚以尚離離大人利見當南方午中子正以中正道聽訟而訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

訟違行坎爲水三爻行下坎九二行初行下坎入坤下于坎是師于乾是否乾爲天三爻行上訟九四行五行上四五二陽皆加上爻于坎是蒙于坤是剝上爻當西南坤未申地是上于剝觀象乃蒙三見金夫不有躬小人在上上終訟終蒙是夕晦小人用之時上于剝觀象衣裳作服于有躬有鞶帶之制鞶帶于躬艮要居坤體裳上是天地上下于人要艮其限分內外陰陽君子小人之道而存亡吉凶由之故鞶帶所服艮要居坤體上要要也亦要存亡吉凶則居可知矣君子居要存而吉小人居要亡而凶而訟終蒙獨晦是小人獨用之時乾四五二九加上九乾圜二九是乾二圜圖鞶帶象鞶革帶佩黻帶大帶加大帶搢笏朝服皆二帶于是不有躬者要可知而乃于訟同人言相克大師衆人中鞶帶錫命加之小人小人否乾衣坤裳翩翩而加鞶帶小人以包身是乃包羞不有躬誰不知之故或之者訟无錫鞶帶之理之事不知自何而來爲何而有其來不速其有不詳衆人皆以爲憂小人自以爲寵或錫之鞶帶者也或錫之而褫之驟

矣褫奪衣也上爻西南坤其東北艮艮要鞶帶君坤體裳上故坤西南革鞶帶是革艮東北解鞶帶褫是解小人退也小人錫鞶帶之時是君子維縱縲之時君子維有解之時是小人鞶帶褫之時也小人獨用乃獨晦夕之時小人不獨用乃獨明朝之時終朝而褫者至矣旦至食時爲終朝朝三陽終卯辰巳三辰陽而終朝三褫一鞶帶褫三乾衣褫小人來不速而褫之速不俟終日夕而小人訟致飾者盡矣三褫則剝之體也訟上剝合卦故褫之者剝之也終朝三褫之者也是故師憂訟違行乾初憂則違之君子不見是爲此小人其是非皆在三錫三褫之始其榮辱只在一朝一夕之終是以事有順逆順行進用者晉錫馬書曰三接違行退黜者訟錫鞶帶終朝三褫妄得者非妄失倖致者不倖存漢息夫躬孫寵之侯張湯之三公鞶帶三褫者也

象曰以訟受服亦不足敬也

訟始履辯上下天地服象乾坤衣裳而衣裳上乾首冠下震足履而中則鞶帶訟錫之鞶帶則衣裳冠履以訟受服可知而天地上下之辯未辯衣裳先辯冠履未辯乾冠先辯坤履坤震足履始則天地服象以无妄受服則是坤敬內離敬之外皆履辯始服无妄受而服是敬小人以訟受服于履始不辯則于震足之義是爲不足初錯然敬之不足敬上不速來敬之亦不足敬小人受服虛受而已訟終凶而已以訟受服亦不足敬也

訟來卦六爻往初爻北方坎上爻西南坤是訟六爻上下卦其間備西方西北兌乾爲夬夬決也訟事夬而以訟受服者剝褫之是也初爻坎至上爻坤比訟有比事是也初坎上坤訟初終師師憂則違之比樂則行之訟違行是也師憂夬小人道憂師衆也訟必有衆起是也此訟六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷六

壽田端木國瑚撰

師命卦夬䷪夬繫剝䷖　師聲應同人䷌大有䷍

師貞丈人吉无咎

訟必有衆起故受之以師師者衆也訟不親違行天地陰陽同人類分各從其類有衆本地親下師衆起而有本天親上大有衆起震起也師震起臨大是有同人大師衆起故受之以師也師四月卦爲坎歸魂卦于八卦相錯先天在西方坎後天在北方坎于卦相錯下卦水火錯明夷上卦天地錯訟于卦中爻雜復于五初雜二上雜皆師復于卦變臨變師升變師解變師坎變師蒙變師于類卦同人六爻繫辭而命之師命卦夬夬繫剝夬剝動在其中復姤六爻聲應卦同人大有此師卦也師衆是坤爲衆坤六二直方大乃乾九二乾圜變坤方成同人于野是師故惟王建國經野坎一以爲民極坎畫巛爲巛九州高土居民是大同人九野畫井中央京大師衆坤直方大京師也屯建侯以長人比閭族黨州鄉坤直方大是都邑地域制其所治之長官師之衆也需養民以出賦井邑丘甸縣都坤直方大是井田車乘制其所任之數民師之衆也師教民以治軍伍兩卒旅師軍坤直方大是營軍壘舍制其所師之屬軍師之衆也量人營軍一師之地皆如一州之制二千五百家爲州以縣出賦爲卒成二千五百人爲師師二千五百人之師也此師卦象也師貞者貞正也王者辨方正位體國經野于丑等坤體十二屬體國天經十二次經野坎一以爲民極居民四方民居師利居貞師貞者也丈人者丈長也師丈人是乾長人之元乾人爻天五數八五長之二十五人二十五長之

二千五百人師也乾長人師丈人也師丈人師乾長人元元師師丈人是也兵法地生度度生量量生數丈人丈度也周制寸尺咫尋常仞諸度皆以人之體爲法故彐法度也从彐从一寸法度所起軍將將从寸彐从彐持十十數具一爲東西丨爲南北則四方中央備矣起于寸從一具于丈持十而丈數度自坎子天一至兌酉地十爲天司兵五材數備坎兌節節以制度丈一至十丈人仗天地節以制數度是以營國量市朝營軍量市朝量人出師丈人凡軍陳坐作進退疾徐疏數之節皆量震步伐爲度數八六尺爲步野度以步以列戰陳臨大師自丑臨卦用師至未遯卦數不過七東震起師衆起辰夬號誓衆午姤遇大師克未係遯退其步武疾者不過六步七步其擊刺疾者不過四伐五伐六伐七伐節止乃止齊焉卯四震用伐起辰巳午五六七及南午表中節止七步伐止是故師命卦夬天地夬決象戌指辰是酉戌兌乾辰以戌指夬決天司兵出辰是斗七數斗魁戌斗罡辰指東南西南其方三爲太白見象軍政七東南戌指辰夬象西南丑指未遯象而南師中北斗正指午七星招搖天地殺機以七而止丈人節制之師固如是也周制人長八尺曰丈夫天地寅三爲人寅三至酉十八左右兩臂爲尋八尺人長之度而子丑一二天地配偶人成天地配偶加稱一二曰丈夫一二天地變化人執天地變化加稱一二曰丈人故丈人者苟非其人不可天地數度師震出師出于坤方卯四申九乘之三十六震入師入于坤方申九卯四乘之三十六是乃天司兵兌金數四九師出入往反師从不不周其變七十二是師出有入往有反是師丈人震長子帥兌弟子爲司兵兌金數用爲行師天地合變有七十二人是以古軍將行師所與合變取具七十二人師巳乾對亥乾師帀之亥三十六及七十二廉巳師卦故震長人師道帥兌弟子子兌擇學亦取具七十二人是孔子師長率弟子成材者七十二人故師合變制數度議德行爲節制

之師丈人其人也丈人吉者也无咎者兵凶事言乃无咎行師兵凶事尙右兵陰機午未申三陰天生天殺右行大有衆自天右之坤而坤尙左天道兵凶事尙右反兵吉事尙左則大有衆右之而師衆左次丈人吉乾大君命師之意法天數二十五以生天下右西金方義師以左東木方仁仁義之師以左右民是乃師貞之道凶反吉吉无咎師貞丈人吉无咎者也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

師二坎有同人二離天地一有二臨大爲大有爲同人大師是以師二坎正北方之卦萬物之所歸也與人同者物必歸焉大師是京師京水也師坎重川爲州莫大于京莫多于水王者大有以有九有之師是有九州之衆師衆也故師坎一以爲民極師大有衆會有極歸有極而會歸之天地正北方子正于丑師貞之地爲王者大一統大

居正貞正也天地正北方師貞之地一正師以丑臨未行師伐遯以正不正而以西南坤爲衆正是乃天地設位聖人成能東北艮爲能能以衆正師王天下以兵殺天下可也故天地一二臨大爲同人大師而以正西南坤爲衆師丈人二星是在西南軍市當天地午正在未子正在丑之地以璽一九州故天地臨大一二其丈人一爲師以衆正是坤人臣所謂維師尙父時惟鷹揚之丈人也師尙父又从又畢丈其丈人一爲大有以衆正是乾大君所謂左仗黃鉞右秉白旄之丈人也乃一丈夫一人之稱王也是故師之彖大師是京師大師同人于野是天地龍戰于野能爲湯武之師者能以衆正可以王矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師剛中師有坎剛王者師不爲天下先以應兵爲義師二應五上下應也是乃剛中而應師行險坎有震行王者師不逆天而行以順命爲武師五順二上下順也彖上師合卦是乃行險而順而應而順王者順乎天而應乎人之師是也以此毒天下者兵之作與民皆生人生有喜怒喜相利怒相害爪牙角發萬物皆有毒物有毒强弱校毒无已聖人之師以彼毒而此毒之以害爲福以死爲生其事也師命卦夬勁剝夬剝是天地斗魁戌斗罡辰戌指辰天縣象杓火師出東南是毒毒縣象大畫杓指師決敵乃東南蠱卦在之蠱毒也毒在東南辰位天地五行標盛暴烈之氣在辰未發而爲毒辰角亢氣角亢壽星也天生天殺無有二門師命卦柔乘五剛時危必發萬物受此其凶无號物剝爛夬決无所復之必待天地易代乃能攻而革去之故天毒降災荒敗邦是陽乾亢東南天毒夏桀流毒下國商受毒痡四海皆陽乾亢而毒流痡五行德陰陽相勝子至辰五是爲天地五蠱辰五蠱是有五毒五行勝相代殺機起是有五帝蠱事東南火生於木禍發必尅姦生於國時動必潰夬

決毒決剝爛毒爛毒剝爛然後師征有復仁相生毒夬決然後師遇有姤義相克故毒五行逆克之烝師之毒節是逆克師起東南行西南于坤陰地道是逆是殺于乾陽天道乃是順是生是乃毒厚也毒之者厚之也而天下民何不服從之有是以東南雷霆師起爲噬嗑礔礰行兵遇毒師相遇以此毒天下以害爲福以死爲生以剝爛以夬決有安宅天下之心无居德天下之志師行而應而順以此毒天下而民從之者也是故師出辰辜洗辜蠱是也萬物多故苦毒震師出皆去故就新萬物洗生民從之師大有右之順從何問也天地象何之矣問何咎又何之矣問又何咎行師出而大有右之是以吉无不利又何咎矣

彖曰地中有水師君子以容民畜衆

師是臨變臨澤上有地是師地中有水臨澤上有地地勢本天自然

師地中有水水利由人後起故師人也師地中有水古司空同人于野之事九州九野屯草昧天下有水違行乃于野治之九州決九川距四海洪水治爲降水于是地中有水師从𠂤从帀九州𠂤民帀之同人九州攸同古司空平水土總朕師者是也于是田事任地是司徒同人于野之事十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川畛涂道路達于王畿地中有水師也于是軍𡍰賦地是司馬同人于野之事上地食者參之二中地食者半下地食者參之一師田用民出之井法地中有水師也師皆坤爲地之事是以坤爲容爲民爲畜爲衆皆坤爲地之事師之衆以在田野稱民以起軍旅稱衆內溝洫坎險有備可無患容民外與徒坤順所養是所用畜衆以師是臨容保民師坎復小而歸大是小畜大畜師容民小畜而大畜畜而衆是乃師衆也君子以容民畜衆者也

初六師出以律否臧凶

初震出師師出初爻當東南巽辰巳地辰震也是東方震出可以守宗廟社稷而初震出師師出以律者坎律也初震出出在二是師出師出在二二坎律是師出以律天地象坎爲律而震未出坎中水雷屯坎爲律而震旣出坎中雷水解此天地律元也震爲蒼筤竹于屯始生節未通于解始坼節既通是以截竹之解谷者吹律此同人大師同聲應之律元也大師六律六同所出律于震坎東北是同人道始吹律以竊軍聲以竊同人聲應天地三四人爻律鳴之豫謙以竊軍聲反復東北南是申同人始東北視西南坤是兼西南視東北艮反震是豫故師出律鳴謙軍聲吉用行師利律鳴豫軍聲凶用行師不利是以東南巽辰巳地師出其以律則西南東北左右之日以西南豫律鳴豫初東北謙律鳴謙終而震師師出在東南巽齊于武人進退申命之師以律同人齊聲行師豫民服則師幾先斷无初鳴豫凶行師謙民服則師功不伐有終鳴謙吉用是同人聲和師律初終以此故西南震出地春官大師執同律聽軍聲詔吉凶在西南豫東南夏官大司馬是出師之地師有功大司馬左執律右秉鉞以先愷樂獻于社大司馬左爲西南春官大司樂師大獻令奏愷樂而大司馬左執律先大司馬右爲東北秋官大司寇大軍旅涖戮于社而大司馬右秉鉞先左執律律法右秉鉞以行律法皆東南巽武人進退師出之地即師人之地左西南豫右東北謙師同人聲應鳴豫鳴謙律吉凶初終以此師出以律者也是故律井法也師出于井律生于坎坎中心子律同人同心中之聲官師律中此師可不戰而王故井法師行陳出于辰律法師左右之亦出于辰辰震也夾振之駟伐盛威于中國震師出周師出法此有周分野自鶉及駟七列武王伐紂歲在鶉火星在天黿南北之揆七于是乎有七律故牧之

野以夷則之上宮畢陳以黃鐘之下宮布戎夷則上宮坤申黃鐘下宮坎子坤坎畢陳布戎是上下師象坤申于坎子師而坎子于巽辰井是師律法皆井法坎子于巽辰井而巽辰于坤申觀是師律法皆井法皆觀進退法申夷則子黃鐘于辰師出申子辰皆坎律辰師出左右以之師出以律是也故左西南豫以夷則之上宮畢陳以黃鐘之下宮布戎畢陳布戎幾早斷師之先事无初鳴豫之律所以厲六師也右東北謙以太蔟之下宮布令以無射之上宮布憲布令布憲功不伐師之後事有終鳴謙之律所以平百姓也申夷則寅太蔟子黃鐘戌無射是又東南巳候師出左右以之師出以律是也否臧凶者初師出東方震出震初剛出在二是坎律以律否而東南變巽入以代震出巽初一柔出在二不是坎律不以律初師師苟非其人則是否之匪人師師也否逆臧順否不善臧善否臧師變常是內遣將

蒞律反外用兵軍律反其象主破軍殺將明夷傷故以否爲臧凶何
如也否臧凶者也
象曰師出以律失律凶也
初震一剛爲師出之二是師是坎律是師出以律初巽一柔爲師出
之二是明夷不是坎律是師出失律一陽律不爲帥則陰同人无主
帥失常于內師生變于外失律正其罪明夷誅也師出以律失律凶
也
九二在師中吉无咎王三錫命
此長子帥師者也初震出師出九二震在師中矣二爻當南方離午
地天地南北中師立表南面是師中是初師出以律者在師中也初
師出初有震爻初以律二有坎爻則在師中是臨大師臨大師有未
順命而師師者是以征之師二坤直方大營軍壘舍初師出建節在

中師坎律初建之天數一在初是建七在四是破三軍門三多凶將
鑿凶門出背建向破（建子一午七星是破）進當三臨一二當三師憂之二二偏
將軍居左上將軍居右大師二人同心師憂臨敵是天地子午以正
丑未師建臨敵破遯是師左行而右（午行而未火地晉）有衆信其有功有功
信其有賞午進而未天地律法井井當師剛中而應之位在師中者
也吉无咎者兵凶事師憂之三四乾小過戕凶何如天地必戒師憂
之憂此故訟三四交爭師三四接戰師進憎三是當小過喪哀三建
臨四破遯是以爲師憂是以臨三旣憂之大師仁心哭臨所謂殺人
之衆以哀悲泣之戰勝以喪禮處之故抗兵相加哀者勝矣樂殺人
者不可以得志於天下是故師丈人師衆憂所杖兵凶事師丈人吉
无咎而九二乃師丈人在師中吉无咎者也錫命者震帥師震出明
出地巽帥師巽入明入地巽帥師明夷誅也是則震帥師晉賞也故

錫命者師有賞乃晉用錫而震出大有衆自天右天命屬之震子師
中則有比五王顯命下之師二爲王錫命而三震子天三數在二爲
王三錫命故二師中應五師中比三驅驅禽三驅三錫命三師中晉
三接接戰三接三錫命三（夏官司馬師比軍衆師田王提馬而走諸侯晉晉三接與戰于乾三爻接也）禮
壹命再命三命以至九命命九錫而震師中始錫命三是九二象是
以大有天命小人弗克明夷誅是也震師中吉晉賞是也帥師天三
震首命當其數爲諸侯師九二象也王三錫命者也
象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
師是坤爲衆順承天師命卦是豫剝在師是勝有剝擊之而二師中
應五剝觀象是天而天寵吉无不利承之在二師中在師中吉承天
寵也坤爲萬邦艮爲懷（艮背剛其艮背俯一面懷柔）懷來也艮爲懷來震天三命
數下有三而有邦萬之數无不懷之而來之于三錫命王三錫命懷

萬邦也
六三師或輿尸凶
此弟子帥師者也師彖變此彖之弟子受上擊者三也三爻當西南
坤未申地初乾首一爻震長子初帥師出在二次乾弟二爻兌是首
震之弟弟子二帥師出在三震長子帥師用坎律子一出辰方子辰
申皆坎陽律率先丑巳酉兌三陰呂是爲節之師子至午是師中節
之師坎律中正以通師有功者也兌弟子帥師爲丑兌二不有子震
一用丑二出巳方丑巳酉皆兌陰呂不能率先子辰申坎三陽律是
爲困之師丑至未不是師中困之師非所據而據師不祥者也丑至
未天地臨遯相對丑兌弟子臨師有未順命行師不用命者在焉是
乃師憂臨三憂之是也是故弟子兌二初震一分之乃坎二坎教事
震初習之（震游坎）二弟子不習教事坎二行在三謙輕將權不重師行

不防三前當四豫忌兵械不嚴弟子謙輕豫怠以不習事之師行不用命之師是以師憂師不解而弟子嘗者行師西南未地坤爲尸爲輿而丑未丑建臨未破遯與震長子師師師相遇是乃困之師與節之師相遇乃困者蒙震用伐克之西南參伐也 師一夬決而勝師一剝爛而敗乃未遯无所遯剝觀象貫魚就戮是爲鯨鯢或外也睽外載鬼一車未興鬼之象壓之或藝疑起大凶起師或輿尸者也是故兌二師師在三是明夷得其大首西南未于午明夷尸鬼質也西南傷成鉞禍成井誅成質故輿尸者載鬼一車遯之未輿鬼其象也師之剝觀象貫魚鯨鯢爲戮封土是爲京觀輿鬼中大陵積尸郎兌二象大陵積尸是京觀象南卦觀西師爲坎游魂于師三无歸游魂爲變有疾厲皆出遯未輿鬼而遯有疾厲皆大陵積尸所爲師輿尸所致六三彖是也故凶者弟子兌二丑臨兌至未遯輿尸臨哭臨師出不有入往不有反臨

之義以遯變凶師凶者也故三與五同功師師長子之事長子師師初出二弟子師師二出三而三弟子輿尸者是也是故巽師師巽初柔出在二明夷兌師師兌二剛出在三明夷是以初失律明夷誅初凶三輿尸明夷誅三凶是也易言非一端西南觀象鬼神設教坤爲尸尸鬼質也祭祀用尸爲鬼之質祭祀受福受之于尸于是迎尸送尸皆是輿尸有師衆人皆是師輿尸人无陰不成形鬼神无陽不成象未輿鬼天廟以象鬼神用尸皆孫爲尸孫遯也遠也孫于嚴父之義遠而孫爲尸也弟子不當使爲尸而輿尸弟子使不當也其象也尸居也主也師三人爻師主善善人爲衆人主使其生如死長以尸居不起爲善人載尸是輿尸會莫惠我師是師輿尸其象也師三人爻三公師位三公非其人則師居位尸也自使其主如死長以尸居不去故輿德所載是民載德尸所載是師輿尸其象也易言非一端于其象備言之而易義類可推

象曰師或輿尸大无功也

兌二弟子師師是臨兌二爻出在三三變之師輿尸而三是明夷輿尸正其罪明夷誅也師輿尸在未遯而丑臨兌之爻以遯變凶而臨大者至于无功而輿尸師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

初師出以律坎律子辰申申天則一究乎九坎律則止節以制度之師于此節止者也節中候 師北坎律用以南征是泰乾三陽子一在丑建臨征酉坤三陰午七在未破遯師尚中行天地中天地大有衆斗右之師衆日月左次師出東南而西南從斗柄指自天右之至申天則止矣四震出當巽入師行權進退出治兵入振旅兵出死爲志凶事右右次兵入生爲志吉事左左次九二午南方師中午吹律合未未西南以丑臨未未順命師從斗柄指是以自天右之右而申夷則明夷當罪者誅見天則師旋而左左次是師而从反出右之者反之左次是故四右次當次西兌西地昴畢分野是盡殺而四左次乃西南坤未申退而坤申未井分野不盡殺是師中爻復天地心復剛反不殺震司兵用伐不窮武敵破遯即止申斗柄縣在下不指上西南

兵革事辯師是四解變師解其來復當反四于坎律不處非其地當退舍而左次左震反生震長子帥師有生之德固如是也是故行師右兌天刑左震出不過申而復剛反以尚左德不尚右刑而右兌金刑兵即從左震木德節制兌庚辛金從震巽木其出豫防其入復反東西爲其數度故用兵象太白師出東南辰辰蒼龍右角將太白與角辰出東方角將太白兵太白辰出東方曰啟明是從震開明辰震出以先啟行昏見西方曰長庚是從震納庚申兌見以見天則其始出東方行西一百二十日上極而反東行出東行西西爲刑是震行事兌見太白出則出兵用兵進吉退凶師初二三右次是也反東行一百二十日而入乃太白出東伏東一百四十日而入東爲德是震行事當巽伏太白入則入兵用兵退吉進凶師四五上左次是也此師坤爲衆十二次逆行兵于坤次而右逆順守國于坤次而左順師辰出而申

辰半至申半于次數度太白出一百二十日爲師右次而西數度申半至辰半于次數度太白反東入一百二十日爲師左次而東數度皆震師師出有入往有反節制之故四左次卽三西南未地太白金是乾金巽白乾巽姤反乾姤三爻四師三四未次未且月姤三爻四其行次且皆未次且月金太白兵凶象于師始出東南終入東南不巽震權制其出入則于西南未次其不次且者賓矣是以未次兵不祥有道者不處師振旅旅其次不處乃復反天地有中行之道師次反而左師左次者也是乃師師者震无咎之事左次无咎者也

象曰左次无咎未失常也

師坤爲衆師失律失常三輿尸在西南坤未地四左次亦在西南坤未地師律有進无退師于未地三不當退而退師輿尸律失常四不當進而退師左次不是律失常而左次未地未失常也故師衆日月左次日月爲常左次未地未午于東北丑子師大常未失日月常道于師爲无咎左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

此九二在師中者也四西南左次而五在南離午地是二師中午于子二五師剛中而應師五應二坎律師中行是也田有禽者田取諸離離爲禽田禽害田而以離田故四時田春日行西陸中春教振旅以蒐田火弊致禽秋日行東陸中秋教治兵以獮田羅弊致禽火羅取離夏日行南陸中夏教茇舍以苗田車弊致禽冬日行北陸中冬教大閱以狩田徒弊致禽是師皆以田田皆以禽田四時之中中也而四時冬夏南北二中以茇舍大閱狩苗爲田有禽師中象師正北方坎律冬大閱比軍衆誅後至禽獲者取左耳師二五皆南離午地師顯比比三驅驅禽皆田取諸離是以師田而獻比禽田有禽者也故田陳也禽執服之也師三四西南隅未井地爻偏不正其師震出巽入于未井次四入非其位舊井法坎律不正不伐入舊井无禽而四入非其位田无禽爲師田雖陳而禽不足執服之也故禽得敵正言伐之則服偏辭擊之不服禽得敵不服是雖蒐獮而盡殺之皆爲田无禽是故師中午對正北方坎律師五正言伐罪不是偏辭弊敵震長子在師中午是大有衆火在火上田禽比順逆明賞罰衆服誓明夷誅衆服惡田有禽是也利執言者大師克言相克執之師衆起皆起訟言訟小人翩翩言失實聽訟小人翩翩言過實恭征用師皆爲翩翩言小人是乃田禽禽獲左耳小人閉言不信右耳陰右之西北先後坎耳陰西北是田剛捨言不信不足爲罪左耳陽左次南東後先離坎耳陽耳聰有離明而左耳爲蔽南東是壅塞滅耳聰不明也胡乃不聞取左耳獻馘執此訟言震蒼龍右角將左角李李聽訟執言使誅者服罪此獻囚執訊淑問如皋陶師大閱閱賞其罪師中

午井候訟言小人反舌無聲故執言以多言執之田有禽利執言者也此師左次而次離午四左次无咎而師五无咎者也六五是在二師中二是震位長子在此二是坎位弟子在此初師出而震長子在坎長子帥師也二師出而坎弟子在艮弟子輿尸也震長子帥師震起兵勢起坎陷陷而起坎陷而震起長子屯之侯屯乘馬是其任宜乎其帥師也坎弟子輿尸坎陷兵勢陷艮止止而陷艮止而坎陷弟子蒙之童蒙禦寇非其任宜乎其輿尸也二者功罪之效皆決之師五明有罪然後明有功功罪不比列不足以示誅賞不足以行師是以五顯比功罪列取舍決長子帥師弟子輿尸者也貞凶者師師輿尸无分長子弟子皆是貞凶兵凶事師坤爲衆之事坤安貞吉而師行震危行故師左次未失常貞常也弟子輿尸不可常長子帥師可常乎兵凶事師毒天下以師爲貞貞凶者也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

初我出之三二應位五上使中師二天地南北中行之道長子帥師以中行也一坎出之三三同功五上使中不當師三天地西南東北不當中行之位弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

初六師出師東南出而右西南六四左次師西南次而左東南乃師旅師以此出以此入乃東南巽行權進退武人終之而師震出者巽入上六也故師出東南入東南牙璋以起軍旅以治兵守南方璋半東方圭（牙璋象南東鄉中有物曰際牙形）以象師出東南起軍旅師入東南治兵守震出可以守宗廟社稷皆上六象是也師是臨變同人大師是臨大臨大君是爲師大君上六東南巽爲命巽進退武人爲于大君者上履旋師旋而上六師論功行賞大君有命者也開國承家者師震出

可以守宗廟社稷可以守社稷開國可以守宗廟承家天地師震出以象雷出輿利入除害是天地損益盛衰之始始之師開國承家故天地一二命數同人大師臨一二在師中有乾一坤一是師之師正倅是故師帥首震出有巽入震一乾元吉之師二弗克違師和師有功一開國利用爲依遷國遷國者以家而爲國也師臨敵兑見有民止兑二坤貞吉之師一弗克違師和師有功二承家利攸往得臣无家无家者以國而忘家也故天地一二命數其命從乎君道者從一乾天數命以五以七以九公侯伯子男之命開國者也其命從乎臣道者從二坤地數命以四以六以八公卿大夫之命承家者也上六師旅東南辰地大角天王帝廷亢疏廟太白廟子廷論功于廟行賞而上六東南對西北乾大君而有巽命大君有命開國承家者也小人勿用者師終上六當東南有姤始姤勿用而以戒小人勿用小人

用乾大君命亂師開國用小人則天地泰之命歸大者不來其城復隍國乃危承家用小人則天地否之命復小者亦不來其宅剝廬家乃滅是故開國承家非小人事用小人无功變在外用小人有功廬在內天地損益盛衰之始在用君子小人利害師開國承家于天地盛衰之始即戒衰之始以戒小人勿用而已是以大有衆之天命上戒之三小人弗克而師衆之大君命三戒之上小人勿用者也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

天地師衆成功終是在乾大君故大君有命以正邦以正功也天地師衆致亂始是在姤小人故小人勿用不足正邦必亂邦也

周禮制軍軍師旅卒兩伍皆衆名制軍教戰四時田禮易大師周禮大師是也師衆坤坎北方先後卦大有衆離乾南方先後卦周禮立夏官司馬南方離爲夏乾爲馬夏官司馬也（夏官從乾圜位在南離從坤方位在東南巽對

西北乾爲馬夏官司馬也）離乾大有卦天七政天中政象乃萬物成形于地師衆成象于天大有衆故大司馬職以爲政象師衆大有衆分別之火天大有衆天兵地水師衆地兵師出之地官邱甸地也師衆大有衆統同之天子命討北地水師衆出即南火天大有衆是天兵伐叛討罪爲大有遏惡揚善順天休命是也凡師出是震出離日出象曰行出入爲師行出入師出曰治兵入曰振旅治兵當在春周禮中秋教治兵秋曰行東陸東陸日出震出治兵故教治兵而在中秋象曰行也東陸離震先後卦爲噬嗑爲豐兵震出噬嗑食大司馬先賦食而以用八治兵辨旗物之用噬嗑雷電合而章是旗物王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟豐其旆是旗物豐旆曰中見沬星旂大火旟鶉火旗伐旐營室旆見星象是旗物此中秋教治兵取東方震離先後卦也（取離月主旗物祀震足主旗物走）振旅當

秋周禮中春教振旅春曰行西陸西陸曰入兌入振旅故教振旅
而在中春象曰行也西陸兌坎先後卦爲節爲困東辨色辨旗物之
用西辨聲（音始西兌）辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉
鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐
作進退疾徐疏數之節是節制度鼓行鳴鐲鼓進鳴鐲鼓退鳴鐃且
却是節制度是節止不節止兵困兵振困振旅兵事致死有司表貉
誓民致之死困致命是誓民禡于所征之地困祭受福是表貉此中
春教振旅取西方兌坎先後卦也（取兌口主鼓鐸等鳴坎耳主鼓鐸等聽）中夏教茇舍
夏日行南陸南與北天地以中正撰車徒用衆天地南北大有衆師
衆是也南陸離乾先後卦爲大有爲同人南柳宿主草木茇舍草宿
乾大易大有易无備是茇舍爲午宿大有右之卽師左次言不久于
其宿是茇舍教茇舍辯號名之用天與火同人類族辨物帥以門名

縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辯
軍之夜事大有衆火在天上星衆行列如戰之陳是以辨軍之夜事
同人親門名號名州名邑名各以其名相親相識相識相聞是以辨
軍之夜事此中夏教茇舍取南方離乾先後卦也中冬教大閱冬日
行北陸北陸坎坤先後卦爲師爲比天地南北南乾大易北坤大儺
大儺車徒是大閱教大閱大師比衆衆爲表百步則一爲三表又五
十步爲一表後表比後夫凶是質明弊旗誅後至後表及前三表比
前禽无首是徇陳不用命者斬之比三驅是設驅逆之車師禽利執
言是禽獲取左耳師以律是師有功左執律此中冬教大閱取北方
坎坤先後卦也是故四時教戰東西出入正以南北南北天地離坎
辯物居方周禮辯方正位皆此卦象其用行師以北大閱師衆茇舍
南方爲大有衆茇舍讀書契表書契天地政象大司馬之職是師取

表決之南方而中夏讀書契南夏官大司馬是也有周周禮之書其
體國經野皆用周易夏官司馬之職其大凡在乎師卦故于師卦明
之

大師臨天地一二遭始乾大人造者出是乾一畫出在坤二師坤一
畫出在乾二同人同人從師臨大大師而治天下者遭始從師出癸
師二是坎象坎爲雲坎爲水是震象震爲龍師二有同人二是離象
離爲火離爲鳥同人二是坤象坤爲民昔者黃帝氏以雲紀爲雲師
而雲名取師二坎爲雲也炎帝氏以火紀爲火師而火名取師二有
同人二離爲火也共工氏以水紀爲水師而水名取師二坎爲水也
大皞氏以龍紀爲龍師而龍名取師二震爲龍也少皞氏以鳥紀爲
鳥師而鳥名取師二有同人二離爲鳥也自顓頊以來不能紀遠乃
紀于近爲民師而命以民事取師二有同人二坤爲民也此皆師衆

紀官以紀衆皆天地臨一二古帝建紀爲物造始皆是此義故曰其
義一也臨二是乾二學二臨大爲天子大學設官故曰天子失官學
在四夷亦取臨卦師卦言之周禮颿師雨師亦是師二坎爲雨師二
有同人二巽爲風也易稱名取類皆天地一二始而成師衆而一二
卽衆之所統師之所紀紀名以師天地官矣古人造始皆易道也
師往卦師初東南出而右西南初三爻往四西南次而左東南上三
爻來是震出于西南坤出師豫奮豫利行師是也震入于東南巽入
師復反復勿用行師是也師東南出而右西南則乾西北而左艮東
北師利執者遯西南次而左東南則艮東北而右乾西北師利已者
大畜乃師內畜衆衆大畜大師是也此師六爻方卦位也

比命卦乾☰乾繫坤☷　比聲應漸䷴

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
衆必有所比故受之以比比者比也師衆爲三刀爪三刀臨大師同人二人同心衆三人三則疑比二人二同心乃天一地二比天地數一陰一陽一一比爲同人親比爪反刀也刀二人比反从象日月一二爪右行而左反从地順天文象日月一二刀左行而右順从比是也若離而一刀一爪則是爪用行師左右之不爪不刀則有大敗師爪故伍兩卒旅師軍出之比閭族黨州鄉伍必比而後師衆可用故受之以比也比者比也是以兩比卦上下立象有師卦豫卦謙卦復卦剝卦有上下坎卦上下坤卦坤直方大國制車制戰陳制坤方不孤皆有輔車比法比坤方十有二爻十二坤方比爻夫乎交師衆即成五服出卽比卽五服十有二州州十有二師是十有二牧爲坤謙卑牧萬民服是以卽成五服十有二師師衆比坤方萬國立坎王公設險守國

周易指　卷六　十七

復剝關豫重門擊柝遠近小大使有輔車之勢相比皆坤方十二爻事比者比也其象如此比四月卦爲坤歸魂卦于八卦相錯先天在北方坤後天在西南坤于卦相錯下卦天地錯需上卦水火錯晉于卦中爻雜剝五初雜二上雜皆比剝于卦變屯變比坎變比蹇變比萃變比觀變比于類卦大有六爻繫辭而命之比命卦乾繫坤乾坤動在其中頤大過六爻皆應卦漸比比卦也比吉者比有天一地二比而比吉是一乾元吉二坤永貞吉一二比比吉者也原筮者比原筮是蒙初筮筮有剝擊筮故蒙者蒙也比者比也剝者剝也比合剝觀象也以觀筮天地一二一二之數極于九九蓍圓一二之數極于十十龜方蓍龜一二比九十比占八凡卜筮既事以比其命占龜則占筮蒙初筮乾一數一筮之二兌見吉比原筮坤一數二筮之二兌見吉二原是一比原筮原是蒙初筮一二比吉一二比九十比十之龜弗違而九之

蓍筮從于蒙是初筮于比是原筮也元永貞者比原筮十之龜弗克違元吉十之龜弗克違永貞吉一乾元二坤永貞元永貞是也是故師必有比師二是臨二比五是萃五臨兌二乾元坎一而坤永貞二貞坎一是以元永貞二二比萃兌二是比坎一萃元永貞而比元永貞者也无咎者咎各人比元永貞一二比吉无咎人之咎无咎者也不寧方來者比是屯變屯建侯不寧而比建萬國諸侯以屯而比不寧比命卦乾繫坤乾爲圜坤爲方天地象坤方靜寧乾圜動不寧動乾圜往而坤方靜以乾圜動而坤方來是乃以乾圜動不寧而坤方來是爲不寧方來天地往來卦乾往卦坤來卦屯往卦比來卦屯不寧乾圜往乃比不寧坤方來是也天地人六爻相比之道觀天道臨地德小過人事觀天得一比臨地得一師小過人得一謙是故屯不寧屯盈也天道虧盈地道變盈人道惡盈爲滿盈則不寧而比建國

周易指　卷六　十八

水地平坤方寧以故坤方不寧皆由三人事難生而不寧方皆不寧侯建置非人而來不寧是惟天得一比一人首出宜建侯以寧不寧而屯不寧者坤方來比坤方來輔而元永貞乾元天下貞夫一在上是以首出庶物萬國咸寧而不寧者乾圜往坤方來而方寧侯者來觀禮天子曰非他伯父實來辭于侯氏曰無事伯父歸寧不寧方來者也後夫凶者震首來爲先艮尾至爲後當比時震初爻先屯建侯艮三爻後蹇難生不寧是乃睽外是乃不寧侯睽弓矢威天下所抗而射者蓋震首先是睽元夫艮尾後是比後夫蹇而跛履睽而乖違于比不寧方來之時萬方來寧而一夫作難坤迷不後順是此後夫大師比軍衆誅後至者是也後夫凶者也

彖曰比吉也比輔也下順從也
比二三一乾元吉二坤貞吉一二比天地同人之道比建國親侯不

比不親不親不同比則吉不比則不吉比者比也是故比吉也天地
始一二比天地終九十亦是一二比天地日月合德合明皆是一二
比吉而二人同人二而反初从坤方地道右行比一二天地乾坤比
日月坎離比本天地定位上下左右比以象坤方車乾圜蓋坎離日
月比輪比而天地日月一二皆反從右行而比是其輔象輪左右輻
相比輪左輻則右比者輔輪右輻則左比者輔（輔于車无主名易比輔象左右輪輻比主）
（一遊不可是輔車相依詩無棄爾輔員于爾輻乃是杖助車者爲輔）車坤方以乾圜動是比輔者行時
艮其輔坤靜時咸其輔乾動（咸輔頰舌五右子呼輔也）乾動乾圜從坤方行而坎
離比輪比而左輔者右轉是坤方來來者逆比三驅是以設車驅逆
爲比右行而反初而左輔者右轉天地泰往來左輔右相（車轉木根助相者木）
（也不相助右手右肩以右相者呼之輔也）左輔之道天行左天乾圜左反從地坤方右而
比右行是乃地坤方右順從天乾圜左而比右行而反初者是乃比

左行而比順從是以日月比輪左輔者以比反從而右轉正是以比
順從而左行乃左輔之道也故輔是比而比可以輔言之比輔也是
故比順逆顯天地陰陽之義乾從坤反而逆從坤從乾正而順從是
以離上而坎下上下比象上一陽來從一陰逆從是上逆下一陰往
從一陽順從是下順下順是有初首而上逆是有終亂是故下順從
之道是比之吉天地建侯行師比順從而已師衆右行而左夾大有
衆左行而右之衆必有比比反從而是順從坤天下衆從之下順從
也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

掌初筮一比原筮二二乾元坤貞咸在臨二臨二是師二坎一臨
二升在萃五萃五是比五坎一剛中者坎剛中五坎爻故萃元永貞
剛中比元永貞剛中以有以之者有柔得中離柔而坎剛中以之而

中故崇初筮以剛中也比原筮以剛中也天乾圜地坤方天地比坎
離日月比輪其象既未濟既濟象是以坤方而履乾圜未濟象是以
乾圜而比坤方天地上下各從其類天火同人親上水地比親下是
水地比爲坤方地道比坎上乃同人離是爲未濟象比坤上乃同人
乾（否之匪人比之匪人）是爲未濟上下以乾圜而比坤方象而未濟六爻上下
剛柔應爲比方來上下應故以坤方而履乾圜有泰履旋而履乾圜
履而既濟剛柔上下定坤方寧以乾圜而比坤方有否比匪而比坤
方比而未濟剛柔上下應乾圜動坤方不寧是故比不寧方來未濟
六爻辨物居方居方比建萬國辨物比親諸侯（同人類族親）是以不寧方
來爲方求寧爲師衆大有衆之事同人親比親之事大有柔得中上
下應而比以剛中上下應皆爲坤方比輔之事不寧方來上下應也
是故坤方求寧未濟求既濟定比不寧方是屯不寧侯爲比後夫當

比時不寧方來上下應是乃來朝方岳上下大會同諸侯有先期无
後期各以其方來會是比上卦水火錯習康侯比至下卦天地錯需
待後至者不比至乃後夫震元侯首先艮尾後不來是乃不寧侯離
生故豫建侯既濟豫防三三鬼方化外睽乖之類當比時天下大同
而睽一夫爲異是乃後夫凶禹會諸侯會稽防風氏爲戮荆中國狄
之天子弱必先叛聖人立必後服皆鬼方之類後夫是也故後夫蹇
反復爲亂既濟終止則亂其道窮是此後夫蹇不利東北其道窮是
此後夫後夫凶其道窮也

屯建侯不寧比不寧方來侯震侯方坤方建侯大射侯坤方射其動
直震侯坤直方古者天子大射謂之射侯射侯者射爲諸侯也射中
則得爲諸侯射不中則不得爲諸侯侯北面北面方來之象張三侯
乾三皆屯建侯侯所以命名也射坎弓離矢水火不相射而火水相

射義坎離是既濟睽弧矢爲說弧不相射離坎是未濟睽弧矢爲張弧相射故司射前請射挾乘矢于弓外見鏃于弣象火水相射其耦未進射納射器矢在弓下北括退釋弓委矢于福北括矢在弓下象水火北不比北括非張弧是說弧水火不相射是也屯卦比卦坎弓即皆有離矢射大射禮王比六耦射三侯比三耦比者比也六耦射屯建侯三三侯祭侯辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女屯建侯三乾泰安惟若寧侯也屯震爲侯反艮養雞毋或若女不寧侯也屬三侯乾達需而需待三不來不屬于王所故抗而射女也是故屬于王所三侯屬乾乃寧侯是需飲食是泰有福祭侯辭曰彊飲彊食需飲食也詒女曾孫諸侯百福泰有福也比六耦三侯所以命名祭侯之禮所以著此辭也其曰曾孫侯氏四正具舉以燕以射則燕則譽此諸侯燕射是乃坤方毋或不寧比樂親諸侯

以共燕樂則安則譽也大射禮曰以我安賓皆對曰敢不安不安不寧侯安寧侯也故大射者射爲諸侯以建萬國燕射者燕及萬國以親諸侯是也射將乘矢乘矢四个執弓搢三挾一个个震竹震射侯上下卦震竹其个四震三數搢三其首坎一數先挾一个射象物出震直達左一个首震青陽之氣先達也故坎一中震三中有屯建侯象屯震氣達射中得爲諸侯坎一不中震三不中不有屯建侯象屯震氣不達射不中不得爲諸侯此其義也是故行矢有射節節乃震竹个个之節挾一搢三射而震陽數出而五而七而九天地其節止故射節天子九節諸侯七節卿大夫以下五節天子五以聽四以射諸侯三以聽四以射卿大夫以下一以聽四以射皆四以射以行四矢矢四个上下震竹皆其个四應天地四方節天地節中孚中氣中之无過不及中孚上二个剛下二个剛古文乇矢上二下二象中孚

中天地間有孚生人男子生弧矢射天地四方中二爻人所以射比耦而中小過過之有飛鳥之象爲中孚志生人不死人射金鏃死人骨鏃不死人骨鏃不翦羽謂之志中孚信以發志是不死人之志志不翦羽志發飛鳥象而防三殺人弗過防從或戕非中孚志也射天地設位位三四人位人立謙三阼階主人豫四西階賓進射當階及階升堂豫則鉤楹內堂則由楹外自豫鉤楹是賓升自西階鉤楹繞楹而東左履物視侯乃射賓升降皆由西階上射下射搢三挾一皆由豫西階个个朋盍簪故于升自西階言豫以見豫防于升自西階而防非豫爲樹爲序之謂也大射服不氏負侯示不服服之服牛乘馬取隨柔服匪牛匪馬不可服乘服不氏負侯所當射者射必期中中必算獲服牛而匪牛兕也爲之兕中乘馬而匪馬閭也爲之閭中人面而匪人皮樹也爲之皮樹中人足而匪人虎也虎下从几足似人足爲之虎中而鹿

屯不寧戒屯即鹿无虞故爲之鹿中鹿中前足跪釋獲者奉之先首以示比後夫不先首而受負乃先首也是故坎離二卦坎弓離矢剛柔謂之安弓危矢危弓安矢示天地中人安危繫之坎離弓矢故未濟是張弓既濟是弛弓既濟弛弓有其治者亂戎器久弛矢反射弓外毀終亂其象以思患豫防早當于建侯而豫防之終亂反正反正爲之設侯早以設之射器容謂之乏容謂之防所以命名也未濟張弓不忘亂者治矢外向弓內持其象以慎辨物居方物六爻相雜爻有等故曰物射畫物度尺而午一從一橫上物乂下物乂是爻有等曰物上射下射皆左足履物還視侯中乃射辨物居方先慎之此物物所以命名也鄉飲酒鄉射賓升西階上疑立主人阼階東疑立凡禮東西階厥孚未交皆先疑立天地象立坤陰行乾陽立疑行不疑西階阼階坤西北方東北方是陰地道立方坤方上震出地正東兌

入地正西是陽天道乾圓見坤方上大半規天道如張弓東震出地
震行不疑西兌未入地兌行未疑故疑者震未行陰未決陽未遂疑
天地一陰一陽始立一有耦厥孚未交是以西階位賓疑立阼階位
主疑立交射行賓主比耦坤直內方外賓主立而德不孤天道張弓
震氣直達立疑行不疑則不疑其所行也立疑決行不疑遂射決遂
所以命名也是疑立者非仡然自定之謂也疑立作凝立義不害坤陰凝是坤陰疑震陽未
行時象也是故比天地賓主比坎離弓矢比而以比坎爲樂離爲禮其容
體比于禮其節比于樂諸侯君臣盡志於射以習禮樂而以流亡者
未之有也是故禮射不主皮主皮之射取乎貫革湯武用之天地革
之時不是常象王者不以常用金火革卽水火息而貫革之射息故
牧野濟河而西象既濟弛弓一張一弛文武之道馬弗復乘牛弗復服車弗復
用革爲鼎顛出否天下泰顛倒載干戈包之以虎皮革虎皮橐包之

示天下勿復用兵名之曰建櫜櫜櫜也兵器入櫜括之于天地否閉
時括囊于天地革變化時亦括囊弓矢器括不動坤方寧故建櫜者
括囊也將帥之士使爲諸侯爲屯建侯名之建爲比建國名之建是
也古人制作其稱名取類皆出之天地法象天地法象皆出之易卦
爻往復之中古人擬之而後言議之而後動未有道无所出而虛行
者故于比者比也六耦象推卦爻之應乎射者言之而射之所由來
可見矣

象曰地中有水比先王以建萬國親諸侯

比天地同人天地象地中有水師是地上有水比火在天上大有是
天與火同人故比師衆比王者京師大有衆爲天地大同人衆比輔
比比象也先王乾爲王先天乾後天離王公繼明是後王于是乾稱
先王當比時以建國親侯衆而九州之師皆始于比近比閭族黨州

鄉以五家之比爲比法二二而九九比法漸漸而比比聲應漸二二
比在下二比一漸漸順相保比使之相保比而爲鄉鄉近國二二比在上
觀用賓鄉使之相賓觀鄉王道易易如是六鄉比爲國九州六鄉比爲萬國
萬國諸侯比爲天下王王者比道成是故建萬國者萬國出震建方
嚮明震爲建斗建臨方中方王居京師四方巡行方岳爲宮加方明
其上方明木也建方嚮明以象震出故公侯伯子男國皆建旂于宮
尚左諸公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯之國
西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面
東上位皆上東方以震侯建方東國所自建故九夷之國八蠻之國
六戎之國五狄之國皆尚東方爲比方來是萬國比而右建尚左寅丑
子方右建建方嚮明皆出震是也此建萬國建其義也親諸侯者賓禮親
邦國親从見同人相見親春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇

時見曰會殷見曰同諸侯來見京師乾天道尊坤地道親而乾于坤
方相見忘天子一人尊與諸侯同人親先有先王諸侯嘗服事先王
同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小國則曰叔父其異姓
則曰叔舅親之也先有乾先王後有離後王是有同人親也此親諸
侯親其義也先王以建萬國親諸侯者也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比初是天地一二比初爻當南方離午地離兩天地一二兩比始有
孚者大有中孚初離午地于北坎子午大有子中孚是有孚子坎一
午離二是一二有孚比天地間獨陰不生獨陽不生獨天不生乾天
一獨天无比有坤地二耦地有比是爲有天地比是坤方來萬物于
有孚來信有之斁然後有比是以比道自內而外內一二臨與外比
外一二觀來內比而其中是天地南北有孚比之故初一二有孚有

出于咸无萬物以咸臨一二有而天地數有比即皆以有孚有者比之有孚比之者也比六爻皆坤方地道初爻坤地二三爻坤地四三爻坤地六四爻坤地八五爻坤地十而觀天道天一乾元一乾元用九乾圜乾臨坤方皆以天一周之初爻一二比二有一天三而二爻三四比四有一天五而三爻五六比六有一天七而四爻七八比八有一天九而五爻九十比九十天地有比者終而上爻无比是以乾元坤永貞比彖始二比一終十比九是爲周天地萬物數九比比元永貞无咎比之无咎者也有孚盈缶者初離午地離午丁丙是兌艮咸是缶離虛以受坎盈比是屯初變屯盈也比初離午地午于坤口日中缶南也坤口正北坎子日中正南缶日中昃缶不正仄而鼓缶初天地有之數二比一一震仰盂是坤形下之器缶也坤缶有孚乃比之坎不盈者盈之而缶咸虛有孚中二比二一漸而盈漸而三而五而七而九

而坎一不出坤缶上當日中缶南之正爲有孚比之之始有孚盈缶者也比是屯變屯滿盈坤器覆不寍寍从宀心在皿上人飲食器所以安人而比盈缶乃有孚生人有生之本人飲食器比方來所以寍故比坎水在坤器皿上是謚而坎有孚之一盈之于謚是象粹米一漏盈之缶是比乃謚一二施生之德盈之坤雖極坤區域盈而及乎无方之外而以坤地比視乾圜大則坤方形小盈缶而已不有乾盈不可久之象有孚盈缶是也終來有他吉者有他外之辭大過有他在中孚虞之內有他吝意度所及比有他在屯无虞之外有他吉意度不及而終來乃比始而有之比終也比道外求內當有他自外來天地數比始初位一二比比終五位九十比而上无比比六爻坤方以乾天一周之地十有一而十終則有一始一上不爲首而比終來下則是有他外來之吉乃比始而來之比終也是以外无比者來上无所終而下終來終來有他吉者也

象曰比之初六有他吉也

比之初一二臨與外比比之終一二觀求內比上下比中孚是有孚比之則是中孚吉有他者在比初六比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

比地上有水是必地中有水未有地中无水而地上有水之事故師二師中乃比二比內也二爻當東南巽辰巳地巽入也二入而比有內之象內二初比爻二巽方初離方是家人內也而有自內之象天地內與外二四同功而以三爲限三以外四外比之三以內二比之自內比之道外比之比之自內而已故當比二坎剛中在二是師二二應位五天地師憂之世多比樂之世少而成比道者則不于比而于師師內容民畜衆地中有水比之內先與天下同其憂比外建國

親侯地上有水比之外然後與天下同其樂不內憂天下之憂而外樂天下之樂无其事也故二內二與四外皆自內而外比五之治皆求之比二是以伍兩卒旅師軍師五而比之二伍兩比井邑邱甸縣都縣五而比之二井邑比鄰里酇鄙縣遂縣五而比之二鄰里比比閭族黨州鄉州五而比之二比閭比皆比之二求治內不求治外二皆其家人內之象二內同人親外遠皆自內近比之比之自內者也是故自內是自我二爻東南巽于西北乾自內是小畜自我君國之君以小畜寡畜師衆乃以寡比衆于外愈衆于內愈寡是以自稱之內曰寡人以小畜寡自比也于是而外不比遠不服比不方來則自內小畜文德來之文德來師衆比萬邦懷方來比自內而已師二師中是比二比內也故比坤方坤方外先直內比二東南巽爲直坤以直內者方外比以比內者比外六二也是以比道比之內天下爲一

家中國爲一人可也比之自內貞吉者也
象曰比之自內不自失也
比二師二比自內比之師內律自比是二內比之事二內不自比則內自失比道舍內比求外比外比不來自失之內皆其事也小畜復在中自考能畜師衆在內是雖閉關而遠方不遠而至故小畜在中不自失比自內不自失也
六三比之匪人
比道同人交同人親上比親下而上下有天地不交象限于三人爻三爻當東方震卯地震卯甲乙是乾坤否是有否之匪人爲比之匪人天地上下交其交三爻天地際當東西卯酉同人于門出入爲比以天地上下交由三人事往來上下比亦由三人事往來而三人爻內外君子小人反類三于天地際能隔絕四上下爲比周使人事上

下皆比之已不比之人三與五同功三人爻爲天地輔相比輔也比三東方卯地左輔是其人則治非其人則亂當上下比時二內比四外比內外節比而三不節內外反類天地大往大子丑一二比臨小來小午未一二比遯是乃遯小人否否之匪人否小人比比之匪人天地間乾以德貴坤以財富財者以財成天地交際之道流通萬物爲人事往來故有孚盈缶比內比外无不有孚及之是乃輔相之宜比其人也而三不節匪人亡受物器不辨物是非非皆以亡受之匪也比三乃東方震爲玄黃于西方兌玄黃是承匡匪實其人不顧天地大義禁非而虛天下人有孚飲食之缶盈不當位者一人玄黃之匪實盈不飭包羞其人也天地否而比比之匪人者也故匪是亡比三震東方也比初離南方之卦也比五坎正北方之卦也方三亡而當東方西兌開口言利爲非非而亡受之匪也匪而其人受之匪人

也匪人而比比之比之匪人是也此三震變比險在前不止不匪躬反身修德而以匪亡虛受人萬物匪正之匪皆其受人之物皆咸虛西兌象開口受之其人之匪人面人足而獸貪人敗類之人非人類六三象也比三不言吉凶言凶爲君子言爲小人言于匪人何言嗟比之匪人而不可言矣匪人丈人一例義丈人泛言之長老之丈人切言之則丈尺之丈人也匪人泛言之非類之匪人切言之則匡篚之匪人也易有虛實義皆此類
象曰比之匪人不亦傷乎
比三與坤否三匪人比玄黃匪實天下人飲食需于血而盡實之否小人匪是乃其血以爲玄黃而比之三爻對西咸兌口受人是以東震爲玄黃以西兌口傷而傷見之比三匪人比之匪人不亦傷乎
六四外比之貞吉

比內外內地中有水師有同人親比在內是則外地上有水比有大有衆比在外二比自內而四外比之也四爻當東北艮丑寅地于西南坤坤方南離西兌是聯外也比二內當東南巽爲直直內內比四外對西南坤爲方方外外比而外比方則自內比直比之自內外比之而坤直方體立萬國內外比輔勢逢西爻東北艮于西南坤是剝一人肙天下象侯方各以節來比大有衆比而中孚信則四外應初有孚比之外比之象也四是萃變比天地象外有萃則外有比內同人宗尚親外大有衆尚賢故比閭族黨州鄉比閭比自內于黨比之外黨書德行道藝及大比以射賓禮比而進之鄉與賢皆萃而外比事周之俗書德行道藝于黨者皆外以賢相比曰吾黨非鄉先生君子之黨則以遂町之鄙鄙之故鄉人歌南蒯從我者子乎去我者鄙乎已乎已乎非吾黨之士乎黨之士以賢相比有自來也士外比而

列之公卿大夫士又外比而列之公侯伯子男二家內四國外比二
國內四天下外比外比而大大有衆而外比是爲時巡（巡从巛方）諸侯
以時來會外萃聚外比輔大有匪匪彭彭車馬之會爲不寧方來上
下應侯方各以節來比比而中孚信是剎一人冒天下象于東北艮
山岳對西南坤方睽外比之外比之者也故外睽外三千睽外比後
夫諸侯期不至四子睽外遇元夫諸侯不期至王天下之王以睽孤
比大有衆大有衆諸侯萬夫愈衆睽孤天子一人愈孤是以自稱之
外曰孤而有坤天下內外德不孤則輔者內有親外有賢親同人比
自內賢大有外比之故也是故比節比天地同人邑人內行人外凡
通達于天下者必有節以傳輔之比輔者也節比之自內比節比之
匪人不節門關不通外比之比而中孚信行人无妄比輔者行（行人六節）
（三乾爲金爲之二震爲竹爲之无妄合信）是以節之用以輔王命以比邦國比四于東南

艮爲門闕爲多節對西南坤方睽外比之皆外比之是也比道比自
內貞正外比之貞正貞吉者也

象曰外比于賢以從上也

內同人宗比之內尚親外大有衆外比之尚賢二與四同功內比之
親而外比于賢比時內外親賢比輔皆下順從而以從上故賢人在
下位而无輔比輔也外比尚賢則下從上比賢人輔外比于賢以從
上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

五比輔也五爻當正北方坎子地坎子壬癸是離坎未濟日月曳輪
比輔者用而坎幽出離明顯比比上下天地一二以漸而比故比聲
應漸皆一二漸比而上下二初一二比臨上五上一二比觀而三四
中間一二比小過天地上下比唯三四小過（三當震四當艮小過）上比而不比三

比匪四比賢比不同也比二五臨觀而五萬物順逆明君觀火是爲
火在天上而善惡顯比比五正北方坎子對南方離午是離坎日月
比輪三驅道用比是師田南離午是天地顯比立義之方而其東西
震仁兌義是萬物順逆出入之路皆以比之五南北正中而天顯道
列焉故天地以仁義爲生殺而一二比上下震之仁觀我生則是兌
之義臨我殺天下有義殺是以有仁生仁生聖人比樂義殺聖人師
憂而比五元永貞乾元體仁顯諸仁鼓萬物而不與聖人同憂（同人師）
顯比時也故王用三驅是比顯諸仁藏諸用王者仁生藏諸義殺用
內而鼓萬物于三驅師田鼓之比五萃變五輕車之萃驅逆三驅象
天顯道七列三驅三面七列三震東方也震一七離南方之卦也離
一七坎正北方之卦也坎一七（七震七既濟離七復坎七皆勿逐七日數）震離坎七列方
三面匚而田三品入之爲三驅匚三面而兌正秋七列殺一面開之

故王用三驅者萃順天命萃輕車驅逆震離坎三面萬物死而生之
可用兌一面萬物死而死之不可用也此王用三驅道也三驅陳列
內外以四三爲之防限是小過四三弗過防內限不可有逸入而
殺外防盜可有逸出而生故過防弗遂四仁生之路也弗過防或戕
三義殺之門也三驅三面天顯道以坤方列之則隅置三面而西北
乾爲金是殺一面驅禽圍合三驅用東南張翼張左右東北西南三
隅西北一面不合東震走南離飛西北无飛天行地者聽其入防有
出防无西北乾王者藏用是以勿用西北一面于兌殺之路開以震
生之門王用三驅者也三驅三殺驅逆之車驅禽右而驅車之馭逐
禽左自左膘射之達于右髃中心死疾爲第一殺一曰乾豆自左膘
射之達于右髀遠心死難爲第二殺二曰賓客自左膘射之達于右
髃中腸胃汚泡死遲爲第三殺三曰充君之庖三殺以三爲限是爲

田獲三品皆在三限爲義殺故三同功五三天地五六比三十王者每殺禽取三十五天地九十比九十王者每殺禽取三十比之九十三驅田禮獻比禽此比數是也失前禽者前禽是西南未遯上鶉首在前射禽于東北而東南而西南禽背我者左逐而射之而西南上前禽遯在前故三驅以四三爲防限臨我殺在三限内禽在大壯君子用罔内豳灘廳獲大壯則止止殺觀我生在四防外禽在遯小人係遯外肥充庖已足遯則退退田是以前禽遯西南而出西北一面不合圍外西北是北落師門乃師田前和門比三驅北落師門在前而張翼在後前禽從前師門西北遯而入无失前禽者也邑人不誡者西北无妄卦王者三驅止殺前禽遯无妄何之顯比時大有易而无備艾蘭以爲防是圍禽一面不合不必盡嗑而合之嗑合小人大誡而邑人不用以不嗑合而相誡以失禽王者仁生義殺自有天地南北中

之道使自顯見不在口言戒邑人不誡者也此五比道成比吉者也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

五顯比坎正北方位對南方離午正中是比吉顯比之吉位正中也三驅殺禽教順不以教逆禽面我來我迎前面而殺之是爲誅降爲逆殺禽背我往我逐後背而殺之是爲誅叛爲順殺舍逆殺取順殺順殺隨後逐禽而前禽在前者失舍逆取順失前禽也比順逆顯然驅禽立表南方令人易見是上使中邑人可不用失禽爲誡邑人不誡上使中也

上六比之无首凶

比三後夫比上前禽也上爻當西北乾戌亥地有天地比道當戌亥是數无故比初乾天一坤地二比二乾天三坤地四比三乾天五坤地六比四乾天七坤地八比五乾天九坤地十比比輔也艮其輔比五止而上是爲无比是故天地有之道大有過惡揚善是比舍逆取順王者以順逆取舍人三驅殺禽顯比善惡顯然逆殺者舍无妄舍惡逆所以伏誅順殺者取无妄取善順所以受賞天地四三防限三應上過之則是飛鳥不下順而上逆象見上當西北乾爲无而首上逆天地象乾首不當无輔在上是爲乾羣龍无首无羣龍羣爲首在上而上是爲无比是爲无首上比道窮无妄其匪正匪人三應上于上无比上无首而妄比是乃比之无首无首而比羣陰羣首不是羣陽龍輔乃是羣陰禽比首多是爲无首是西南睽外遯而西北積坤上迷陰附乾上窮陽九首其象睽外載鬼一車爲鬼車羣陰禽比首不一而上剝爛上夬決无首者也此三應上當三有比時比匪而上无比時比无首乃三上過之飛鳥離之象離折首匪其首折匪其醜无首乃上過之大過顛上剛決柔而比无首比爲坤歸魂卦三歸无

歸上游魂爲變鬼車是羣陰羣首終滅而无比之无首者也是故夬陽君子事羣陽乾上无首不受剝无首吉剝陰小人事羣陰坤上有首[illegible]首凶无首无號夬之无號凶比之无首凶也比前禽是也

象曰比之无首无所終也

比六爻初二比始五九十比終而上无比无一爲首而又无九十比終于此而比比之无首无所終也

天地比道同氣比不同氣不比比道及乎睽同異有以同而異卽有以異而同而其事類也東方有比目魚焉東方震與巽比巽爲魚震先離爲目是有比目魚其名謂之鰈鰈者震巽相薄巢薄也魚兩相薄是巢謂之鰈則震東方之巽氣比者也南方有比翼鳥焉南方離上不親下坎坤與乾比離爲鳥爲翼是有比翼鳥其名謂之鶼鶼鶼鶼者離先乾兼也乾兼三南之乾乾兼兼鳥兩相兼謂之鶼鶼則離南方

之巽氣比者也西方有比肩獸焉與邛邛距虛比西方兌與艮比艮爲獸爲肩爲負是有比肩獸邛邛距虛負而行比目比翼比肩是同一形左右比比肩獸比邛邛距虛是同二形上下比是山澤二氣不背負走反下爲益利爲邛邛距虛齧甘草反上爲損害卽有難邛邛距虛負而走其名謂之蹷蹷者西方震在前前足行不利謂之蹷則兌西方之異氣比者也北方有比肩民焉北方坎下不親上乾離與坤比卽水地比氣坤爲民坎比坤有艮爲肩是有比肩民迭食而迭望北方坎月與離日迭望望而月盈食迭食食復望迭食而迭望北比輔比肩輔主脊合一耳一目一臂一脚之用象民比肩異方來比是以有比肩民則坎北方之異氣比者也中有枳首蛇焉天地數周四方十終十土數中戊已之已蛇（甲起子戊巳是辰巳戊五龍相拘絞辰巳中宮土蛇已）枳是比輔兩轂旁兩是枳是中國有枳首蛇兩首反不成比而无一首天

地氣龍蛇變化一是首而不有天一首是龍善化二不是首而反有地二首是蛇惡變則是坤方中國之異氣不成比者也此皆非比正氣故曰此四方中國之異氣也非天地陰陽相比之氣使然四方中國何獨然而不有易方而然者乎天地氣不出易卦氣惟知比道可以言之

比來卦六爻來初爻南方離上爻西北方乾是比六爻上下卦其閒備西方西南兌坤爲萃是比而萃聚萃元永貞比元永貞是也初爻離至上爻乾大有大有善惡只在天上比順逆顯比是也初離上乾比初終同人天地萬物初終比同同人親比親諸侯是也此比六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷七

青田端木國瑚撰

小畜命卦坤䷁坤繫乾䷀　小畜聲應坤䷁剝䷖

小畜亨密雲不雨自我西郊

比必有所畜故受之以小畜比陰比陽是外從四比畜陰畜陽是內從四畜四外比之而四內畜之也陽始震一陰始巽二陰无一不比陽无二不畜于是巽二畜有震一震一復小是以巽二畜之爲小畜一坎小未出中此一善復小畜之所謂積善之家所由來漸二二漸而比一二漸而畜故受之以小畜也小畜四月卦爲巽一世卦于八卦相錯先天在南方乾後天在西北乾于卦相錯下卦天地錯觀上卦雷風錯大壯于六爻相雜巽復雜小畜漸臨雜小畜頤井雜小畜

升益雜小畜蹇損雜小畜屯蠱雜小畜蒙既濟雜小畜比大畜雜小畜謙中孚雜小畜師家人雜小畜明夷渙雜小畜泰觀雜小畜剝需雜小畜艮節雜小畜賁坎雜小畜（卦凡一陰爻主雜有坤數三十卦雜一卦小畜雜爲坤文德其例也）于卦中爻雜睽五初雜大有二上雜中孚于卦變乾變小畜于類卦孫于反卦上卦巽反兌夬六爻繫辭而命之小畜命卦坤坤繫乾坤乾動在其中大過頤六爻聲應卦坤剝此小畜卦也畜乎田爲畜北坎乎天一陽始乾二在田是坤二在陰爲畜天地一二比必有畜始此陰陽小而乾在田未在天天乎德在地貢中之下畜小是天地兌二陽之象中未臨大則是復小未出中當于小畜乎田畜之小畜而大小畜寡畜而大有衆則亨矣故小畜天地井德井辨萬物居方辨于物始復小（辨又謝編）天地六十四卦節亨皆始小畜亨是巽乾東南西北巽一陰始乾一陽畜而物亨之候是始乾初復小者畜小畜亨者

也密雲不雨者天地象坎水兌澤雨而密雲即坎水兌澤節密而不
出之密當復小時小畜萬物退藏于密而一之天施未出雨施也小
畜命卦坤對乾當小畜坎未出中乾德施在天而在田小畜既雨未
是其時乃坤陰有美含之坤陰密雲而含乾美利乾施之則雨也小
畜四月卦成既濟既成萬物是乾雲行雨施天下平之事而小畜巽
乾東南西北當復小時乃天地蒙象蒙密雲不走不成天施坤小臣
節坎小慎密不出是以坤陰密雲坎既平不出不雨小畜密雲不雨
者也天地陰陽交氣和雨東郊東陽氣交西郊西陰氣交東震行天
一坎水之陽行于是西和兌地二兌澤之陰交雲而雨也故小畜乾
言陰陽相薄震當陽薄陰自東交西雨(震坎)巽風陰薄陽自西交東
不雨(兌離睽)是故自東雨我來自東零雨其濛是也自西不雨密雲不
雨自我西郊是也東之郊東北寅西之郊西南申天地已亥南北郊

陰陽極是王事寅申東西郊陰陽分東西牧伯是從王事西之郊小
畜作易者以其自我西而西郊之也坤爲我坤柔順利貞者自我坤
爲文內文明而外柔順者自我小畜聲應坤剝坤下順陰坤臣剝上
窮陽剝主是以小畜于乾小過上下中不上過乾美利德施不見之
在田小畜立田自畜而已臣不可過小畜引過自我而已是以密雲
不雨自我西郊是坤小臣小者過不是乾大君大者過已上密雲不
雨時君不密失臣臣不密失身坤小臣節而密雲蒙難蒙在西郊乃
過自我而自我坤陰不濟乾陽而道濟天下者不是蒙不走而雨密
雲不雨自我西郊者也西郊周西牧自我文王自我羑里演易之時
小畜時是也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨
小過四剛失位小畜四柔得位小畜畜者復小曰小畜大有有者歸

大曰大有小畜積小以大小畜寡畜而大有衆是小畜坤在田而成
乾在天王事乾四三小過小過坤小不宜上宜下小畜時未是大有
不宜上在天宜下在田坎一天立德下在田立田爲畜爵舊郊禮畜
田从茲茲益也舊郊周文公之郊是乃東郊益木道乃行周井田之
利以教天下留益也見善則遷有過則改是以小畜過曰寡而德曰
益是爲周積善之家曰小畜(小畜四雜家人)于是大有自天祐之小畜立田
德積井畫九州九有而成大有則小畜既雨未而既未濟辨物居方
周官用此建國以致太平是以小畜德積而有大有慶是爲周積善
之家必有餘慶曰大有(小畜四雜大有)大有上下應五二離坎剛柔應之乃
未濟辨物居方爲大有濟衆之事大有衆宜上在天是也小畜上下
應四初巽震剛柔應之乃益遷善改過爲小畜益寡之事小畜寡宜
下在田是也是故柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位而上下應

之曰大有曰小畜曰大有彖以情言言周盛德文王事小畜文王小
心大有文王大業當文王與紂之事羑里演易是小畜時易窮則變
變則通通則久是以自天祐之居則觀象動則觀變是以自天祐之
文演易八卦生大業皆出復在中文小心大有是以自天祐之小畜
是也健而巽小畜二與四同功則剛中而志行乃坎爲志是坎心所
出謂之志乾二坎剛中之爻以巽四柔得位同功二而二坎志行有
復小坎出中震行之志大有得是有其時剛中而志行者也乃亨者
乃艮辭之難坎心亨坎乃以剛中之爻坎爲曳曳之使卦右來是尙
左往于是坎爲通亨之道也坎乃以剛中之爻坎心亨剛中而志行
乃亨者也

密雲不雨尙往也自我西郊施未行也
密雲節密天地水澤雨不來下乃往施者不往有尙也故節往有尙

而小畜乃亨右來是侚左往密雲乃有雨時密雲不雨侚往也小畜有大過頤䪼頤上施光也雲行雨施之象小畜西兌氣密雲而東震氣未行不雨施乃小畜西郊坤自我之故自我西郊施未行也

彖曰風行天上小畜君子以懿文德

巽爲風巽爲木風木氣風行天上而天下巽氣不至是爲上風行无本故密雲不雨上非无兌美澤不𢓊施而下无濡澤之人則爲密雲不雨而已風行天上上非无巽號令不𢓊施而孚號而下无往令之人則爲風行天上而已是故天下有風所以施誥風行地上所以觀民此其風行天上之時乾四乃革變小畜當文王與紂之事小畜彖也小畜命卦坤爲文而乾爲武故剛克爲發發揚也武德柔克爲懿懿抑也文德是故坤陰有美文德懿美也天上暴令風行文告多是乃躁人之辭多天下不號令而雷行文告寡是乃吉人之辭寡小畜

寡也懿文德小畜演易剛柔之德文剛文柔文王之所以爲文也天地履武德武王以之小畜文德文王以之小畜然後受之以履履而泰天下平周易其在此矣君子以懿文德者也

初九復自道何其咎

小畜初復小初爻當北方坎子地于南方離午午一陰姤巽始則子一陽復震始一陰一陽之謂道復所自始者也故北子地壬癸是離坎日月復道天地一二自小畜積善漸而復漸而畜漸四三是否上下不交者交漸上卦順以巽是觀我生小畜自我則漸下卦止而順是謙自牧小畜自我乃復自道之道所自者也故小畜自我西郊文王與紂之事乃文王以從王事朝殷初應四有漸不復之懼否四有命无咎得復國而初乃自三反復道而復反之初謙牧小畜立田自我者也天地无平不陂无往不復小大往來之道在三小畜初自三反復道而復三天地閒人爻是自我（自我三爻皆）復往自我道往來復自我道復是復自道復乃天地初一陰一陽道益有過則改而初道復无妄剛來爲主內而初道復故益三无咎而道復固有之也无妄四无咎而道復固有之也小畜初坎子地復復自知復自考復之道天地心自復固有復自道者也其咎其謂艮自謂坤小畜聲應坤剝天地剝往上坤迷復是其咎乃不善其所由來者漸馴致其道是其咎而小畜初復何其咎是故小畜下卦天地錯上是觀以觀吾復而已故五觀位王者功成坤三臣道謙而退初復位是諸臣之復是爲復辟五觀辟卦復反于初復辟卦（復坎子是辟卦主復子明辟古通義）是復自道乃天地法彖十二辟卦之道固如是也故上觀主有成功則以有成功復是泰輔相功成復辟伊尹周公是也（返小畜田余其明農）上剝主无成功則以无成功復是休否大人其亡其亡復辟而休復文王是也（返小畜田謙甲牧甲）

（服卽康功田功）是以復自道何其咎吉者也

彖曰復自道其義吉也

復之道隨時而復是復自道之義故隨何咎小畜復何其咎天地之義隨時來不復往見獲（往獲艮）吉凶反是以隨四隨有獲其義凶也小畜初復自道其義吉也

九二牽復吉

小畜初復震二復兌二坎中兌見復在中二爻當東北艮丑寅地丑兌二寅艮三天地一陰一陽之道繼之者善也是二陽兌彖艮下二柔是牽有兌下二剛乃兌是二中之復艮是二在中之牽艮二柔自巽初柔道牽姤牽復二柔道漸而牽而履初剛漸而復震一索坎一索初柔巽繩直漸長艮上手牽之而兌下二剛牽而復是爲牽復天地彖二有牽復乃三有係遯小畜積善彖卽有積不善家訟乃遯小

人三係遯退而爲不克訟在二復君子以漸初牽復進而復正是訟
中以訟牽在二小畜自我西郊舊德從王事三或之者疑之而訟之
密雲蒙幽不明而爲訟幽人牽在中是在師憂中小畜親寡是在旅
獄美里蹇難來連（子丑復水山蹇）師憂其牽連訟患至掇師憂憂其牽掇
作易者其有憂患密雲蒙難小畜牽復在中乃訟復即命自復而姤
柔道牽小畜決柔者未夬牽復者也牽復吉者兌羊吉兌二丑臨乃
艮二未遯兌羊未遯小是乃小畜坤牛丑臨大是乃大畜二爻當東
北地于西南遯艮二陰反得東北臨兌二陽小人禍君子未有不福
君子人禍之而天福之小人能制天乎易近取諸身兌口遠取諸物
兌羊訟兌僞口競言語从羊善譱吉也不善人兌口訟善人兌羊
吉是故牽復牽羊復坤臣道臣牽也小畜積善臣道柔順牽羊悔亡
是以訟復即命復密雲陰蒙是有夬時牽羊悔亡聞言不信者牽羊

復而小畜牽復復在中中孚信而二應五有孚攣如乃巽繩牽兌羊
反而牽復在中孚中是以有復兌牽復不是坤執剝坤執剝喪牛天
地爲革之象兌牽復不畀喪羊天地爲小畜之象是乃小畜牽復吉
者也小畜命卦坤坤陰有美美在中暢于四支發于事業美之至西
兌爲美于文羊大美皆近取身遠取物易道成形成象之事故夫子
得其爲人頎然長曠若望羊奄有四方文王也小畜文王積善見之
易形象羊祥也吉也牽復吉是也
小畜坤文文王演易坤利西南兌西郊道有行時兌羊易形象見曠
若望羊奄有四方是也孔子殷後成湯以武德王天下其配在文殷
宗己下未始有也孔子生于衰周讚明易道比于文王其文德著矣
孔子自筮易得賁乃艮文明以止艮于易形象艮狗是不利東北艮
東北喪道不行是以鄭東門外一人其頭似堯其頸似皐陶其肩似

子產然自腰以下不及禹三寸纍然如喪家之狗孔子嘆曰形狀未
也如喪家之狗然乎哉然乎哉以道不行艮狗東北喪喪家之狗易
形象如此而嘆其然故孔子得賁有不平之色艮止文明止道窮之
象天將喪斯文未喪斯文皆爲艮東北喪故也天地象兌見艮止故
文王應兌卦生西孔子應艮卦生東北易自東南先天兌至西兌皆
天道乾上治爲兌見道行自西北先天艮至東北艮皆天道乾下藏
爲艮止道不行然道歸極在艮爲萬世道本在孔子艮時止則止時
行則行孔子聖之時是也此孔子文德可証文王喪家之狗可証望
羊奄羊羅復之象爲文王明矣
象曰牽復在中亦不自失也
比必有畜比二比自內不自失小畜二復在中亦不自失于小畜復
自道時中牽在外自失外牽在中不自失不爲訟小人牽在中復在

中是自同乎小人中自亂自失爲訟小人牽在中復在中是不同乎
小人中不自亂不自失故小畜受訟訟復即命不失也小畜牽復在
中亦不自失也
九三輿說輻夫妻反目
小畜四柔得位爲畜復小故四應位初畜初復四同功三畜二二
復而三非四畜即無二初復則三于天地反復道不有復乃有反而
已而天地反類之卦在三三爻當東方震卯地震卯甲乙是乾坤往
來反類于西方兌東視兌卦兌反巽是巽卦西視震卦震反艮是艮
卦是則小畜三是漸三漸天地一二比漸進是爲輿輻一二行陸漸
動不窮是爲夫妻一二爲儀漸用不亂其道如此而三當震卯地震
爲躁卦失漸之道三反類天地輔相之類妻相夫輻輔輿類反之而
天地東西左右者非矣故其一反類天地否傾輿說輻乾圜輪說在

坤方輿外坤地數三十輸三十輻共一轂坤輻在乾輪離于中麗之
是與麗輻兌于外說之是與說輻輻一二比是震巽一二木道行坤
輿進而三說輻者東視西是巽卦而西視東是艮卦震一旁木輻說
東視東是震卦而西視西是兌卦巽一旁木輻說其爲輻說皆西兌
爲毀折說之其象天地東西左右兌行澤艮行山行損說震巽木道
乾圜輪說在坤方輿外而天地否傾輿說輻者也其一反類天地睽
視夫妻反目家人反而離目外妻齊也震夫出巽妻齊震巽夫妻相
見乎離家人是也故家人離于中麗之與麗輻夫妻正目是以夫妻
牉合是震巽兩偏木牉合爲萬物化生而離目相見又出于坤牝之
順離麗乎正家人正而三反目者離相見相視也相目从木西視震
卦震反艮離下反離上震一偏木目反東視兌卦兌反巽離內反離
外巽一偏木目反其爲目反皆西兌口舌反之先有口舌而後巽多

白眼非一朝一夕之故所由來者漸皆積不善之家之事其象天地
東西左右兌非兌而是巽震非震而是艮家人二三其德不致一失
震巽木道家人內反而離目外而天地睽視夫妻反目者也是故一
陰一陽道畜天地絪縕萬物化醇密雲雨而小畜三乾坤毀折與說
輻一陰一陽道畜男女媾精萬物化生密雲雨而小畜三寅兌牉離
夫妻反目乃天地輔相之道一无輔一无相无輔與說輻无相夫妻
反目此三當卯地震決躁以西兌決則東震躁兌愈決震愈躁非一
二漸而比二二漸而畜之道而三否天地睽天地不成畜其象如此
密雲不雨者是也
象曰夫妻反目不能正室也
小畜三雜有家人卦有中孚卦家人正家小畜于中孚居室則當正
室蓋女以夫爲家而男以妻爲室正室之事在乎夫也艮爲能小畜

三當東震地西兌反巽爲妻而夫震反艮不能正之則是反目即反
目之目䀠艮兩目巛反从是妻反巽夫反艮夫妻反目不積善家不
能正室所由來漸矣夫妻反目不能正室也
六四有孚血去惕出无咎
四柔得位曰小畜而二剛中而志行乃亨者也四爻當東南巽辰巳
地于西北乾是小畜卦主有孚者大有中孚大有在小畜二兌大者
復中孚在小畜二坎中者復坎兌節于小畜二復有孚志行四同功
二是以二牽復在中大有中孚者復而四有孚者也血去惕出者坤
血乾惕小畜命卦坤繫乾坤血坎血卦乾惕坎血卦坎心血坎實惕
坎心虛離虛坤血坤上其嫌疑則在乾三乾惕乾三其危厲則爲坤
上坤上下正位居體坎血卦坎玄而中離黃通理暢于坤四支發于
乾事業則乾惕于坤血何疑何嫌而以危以厲蓋乾惕三坎勞卦乾

日惕不是履帝位疚爲心病皆爲坤坎血卦而坎心惕故乾惕三出
四惕出乾惕三上坤血三出四上坤血去而三乾惕出是以小畜四
血去惕出天地陰陽上下位離上坎下坎血卦是坤陰類坤陰未離
其類稱血坤陰自西北戌陽入地先天坎西下北坎下至東北寅陽未出地皆
坤陰其類血乾陽當坤血去乾惕出而惕坎心離虛者出入戌出寅坤陰離其
類出是小畜四離爻坤陰離其類血去小畜有孚四坎爻坤陰疑陽勿
疑坎離其類惕出而大有中孚志行小畜有孚者上也天地有孚之
道坤腹大輿積中坎在中中積不敗小畜積載中積敗小畜輿說輻
坤輿敗坎在中敗是天地坤陰其類不復坤腹陰其類血敗不是生
氣之血當需于血是乃死氣之血當渙其血血敗不去陰類爲禍坤
漸陰道未離婦孕不育禍將爲蠱乾訟陰謀不渙馬不逖出禍又將
爲明夷皆三坎卦血敗爲禍陰類蠱賊內訌訌是虹陰濱陰小人盛

孽是蠱爲陰血內虹之象是故小畜四坤血去乾陽出血陰內虹之
氣隨乾陽離日澳離而出遠出之澳其血去遯出而坤陰離其類上
小畜四辰巳地辰月蠱內虹之氣虹始見（辰月蠱候虹始見）小畜密雲澳離
離日出虹見是坤陰血氣見不藏伏坤內而內乾陽惕出辰月虹見
是乃天地血去惕出之象小畜六四象也故虹陰類隨陽氣見以東
南先天兌見虹見西後天兌見虹見（早虹先東南方色青赤晚虹後西南及西方色黃白乃小畜四
辰巳合酉申方色也）小畜巽乾卦東南西北虹見始巽東南止乾西北西北亥
月乾陽下入藏地陰隨入虹藏不見（虹見小畜巳候虹藏不見大畜亥候）是又坤陰其
類血不去惕不出時矣故血去惕出訟有孚窒惕中者惕出訟陰謀
血去師陰毒血去從王事履道君子乾乾坦坦惕出而小畜有孚剛
中志行之道乃亨者矣无咎乾四三爲人爻言之小畜是乾四故无
咎者變小畜乾四乃革而小畜四血去惕出即乾乃革故无咎之義

是故血去惕出无咎者也

象曰有孚惕出上合志也

二與四同功二牽復小畜以訟而復訟有孚惕中者出小畜四有孚
惕出而二復在中者剛中而志行四當巽東南是南離卦東震卦上
下噬嗑合之方而四上合志是當訟有孚之候而爲小畜惕出之位
四小畜而大三往上大畜上合志也而小畜有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

小畜否天地小來小畜畜而天地大來大畜五小畜而大泰天地小
畜乃亨者也五爻當南方離午地離午丙丁是艮兌損下益上乃中
孚五應二乃有牽復在中孚中是也午于正北方坎子當天地有孚
之中是大有中孚五應二有孚中復陽牽在中而中孚氣自坎子達
離午生氣一一牽而上攣如攣係也从系有孚中系初坎一復小從
系二艮牽之絲兩系一陰一陽有兩繫攣如天地數天一地二兩繫
之二二一兩九十九兩一一小畜自初復小牽而係之至五大有大
于中孚中系交如而系攣如萬物數之大有者天地于中孚中有之
中孚有孚攣如小畜有孚攣如者也小畜否天地小來畜而大來泰
財成天地畜富也小畜上旣雨是則五旣濟自我西郊西鄰受福富
福也田疇井德世祿曰富泰大來有大能謙裒大畜多益小畜裒謙
柄平施獨富君子恥之故天地東西並鄰鄰東西以左右之以其鄰
泰左右謙柄是小畜益寡不獨富乃己主施富不在己以其鄰不富
人受施富在人以其鄰富是故泰不富以其鄰謙不富以其鄰而小
畜富以其鄰者也鄰比也鄰里酇鄙縣遂比閭族黨州鄉皆井邑邱
甸縣都皆此井比鄰是其鄰井並受福是富以其鄰是乃天地大德
復之井地得復萬物大生玄田爲畜以此而大故井畫九州州百縣

州糾也縣縣也井比鄰一二三四係之五井五縣鄰五縣比五州一
是首係之五皆到糸到皆縣也一一係州糾合之糸州也井比鄰民
生繫命以皆到縣是縣到皆系縣知其繫命系糾合之是州攣如是
也繫命一一係之井比鄰富是也小畜命卦坤繫乾故坤爲富坤虛
有乾實富泰上坤虛有否乾實亡主積財積爲興國泰上乾實无否
坤虛與主藏財藏在下民是以泰財成天地天地一二以兩繫之比
而九十比萬國九兩以九兩繫邦國之民一曰牧九曰藪一九盡天
地九有之數以繫民有孚攣如是也牧以地得民藪以富得民一九
盡天地兩地之用以繫民財成左右民富以其鄰是也此小畜亨天
地交密雲雨小畜命卦坤乾動在其中大過頤顛頤上施光小畜自
我西郊施未行者行文王道方其自西而東施未行及其自東而西
施行五南方離午地于北方坎子坎剛中者志行而施行是乃小畜

密雲尚往五既濟小畜雨者是也
象曰有孚攣如不獨富也
小畜復富初復則不妄无妄二未富无妄則有孚小畜五富獨復一復在初四獨復復在二五不獨復二牽復五攣如復不獨復則富不獨富天地上下上富下四富之初是損上益下乃益寡小畜寡是也下富上初富之四不是損下益上乃恒田小畜富者是也恒田常賦是故不獨復不獨富小畜有孚攣上下相攣上不獨富富使在民則下不獨富富使在國有孚攣如不獨富也
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
小畜上自我西郊者也上爻當西南坤未申地于東北艮自我西郊畀牧小畜是以自天右之者也小畜巽乾是東南西北西北乾動直則在東南巽爲繩直是西北先天艮斗七剛反斗一至四魁巽四魁

主德東南巽爲木德也而反之魁在西北五至七杓乾三杓主刑西北乾爲金刑也而反之刑在東南北斗七剛反小畜巽乾是其象是以乾動直指東南血去惕出而坤陰走斗指坤陰血虹蝃蝀在東莫之敢指爲斗指虹坤陰血不雨雲乾陽氣雨斗走決血去小畜雨血坤陰者走則气乾陽者畜小畜是以自天右之右之西南坤而東北艮當坤直方坤爲柄斗自天右之指其所之而在西南則小畜密雲不雨者走爲既濟雨候矣是乃坎既平西南東北直方謙柄平斗既之既濟雨既雨既有繼之辭也未濟繼既濟君子居方西南坤易方行居方處既濟既平而居方既雨既處處于文从虎坤西南未申申西方宿參虎未是天地象履虎履不處小畜君子坤從王事旅外親寡天地于同人親而小畜寡時出處之道皆從三人爻時勢決或出或處是故三履不處三應上其旋乾圜不處四旅于處四應下其次坤方處小畜上乾圜既則反下坤方處乃自我西郊文王爲旅人反而旅處是乃既濟道濟天下而爲既平居方之事既雨既處者也故小畜巽乾天地往既來已之地往者既屈之乾西北往既來者已信之巽東南來已屈乾西北斗剛揆入處信巽東南斗乘剛矢直出不處天地中之象南北午子中在未丑天地小大往來中往既來已而斗施行以此而定既是濟雨已是亢不雨小畜復在中而小過之是故小過上過已上已亢而小畜上反下處既雨既處是也尚德載者天道尚右小畜德大有上自天右之尚西南是以坤利西南尚上也天地或處之道居主奧坐主席席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上皆法天道尚右上西南而西南坤德載物坤車輿法地道尚左地右尚左天道是以天左尚右地道地師衆輿左次天大有衆大車是以自天右之左右皆坤大輿以載起東北艮斗載而升西南西南先後卦升小畜德積小高大尚在上而坤德載

是尚德載是上既成萬物艮斗既量物是小畜命卦乾尚德施出之坤尚德積故天地同人日月斗或出或處之象日月舍西南東南斗旋而午正在未天中斗柄正在上不處日月舍東南西南斗既午在未大雨時行雨既濟既而未在申處申處暑是小畜未上斗柄正在上既雨申上斗柄縣在下既處斗帝車爲帝省方德車斗乾尚德施而出之斗坤尚德載天地右尚刑金刑右武車載左尚德木德左德車載是以大有自天右尚右右而坤西南反尚左斗杓右金刑反而尚魁左木德而小畜上直方斗武車右尚反而德車左尚尚者德尚德載者也婦貞厲者巽終爲婦而成坤陰乃小畜上西南坤道喪東北乾是則小畜寡婦寡乾喪冥升不息之貞乾厲婦坤于不息之貞亦乾厲故小畜終天地有夫征不復之象是以三乾終厲坤代終貞厲婦貞厲者也月幾望者幾微也殆也陽微而幾吉先見陽乾曰盈陰

微而幾否後見陰坤月盈坤月陰之盈是乃乾日陽之縮其殆者幾也家厲婦貞非丈夫利時幾月望非乾日宜故坤陰妻道臣道愈盛則上乾道愈微小畜上陽德既處則陰時方行月幾望者也征凶者天地征吉以正北方而南起寅而止申故東北出征西南乃東北南征之地而非東北出征之時也陰時既行陽德當處于月幾望乾陽息冥升之時行坤陰動冥豫之地其凶盛用終日是乃夫征不復者矣征不復非復自道君子之事君子征凶者也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

密雲不雨者既雨尚往者既處既而不德積德載有時往既小畜德積中大有載尚德載者積載既雨既處德積載也月幾望小畜坤上陰疑陽上尚往者既處非君子征之時故南征吉者下升坤虛上无所疑也升而退者上遯乾肥下无所疑也小畜上反征吉之道于陰

疑陽坤上陽君子征升遯皆非是乃征凶君子征凶有所疑也

小畜往卦六爻征初爻北方坎上爻西南坤是小畜六爻上下卦其閉備西方西北兌乾爲吏吏施雨小畜施行密雲雨是也初爻坎至上爻坤比比必有畜是也初坎上坤小畜初終師師憂作易者其有憂患小畜是也此小畜六爻方卦位也

履命卦乾☰乾繫坤☷　履聲應小過䷽豫䷏

履虎尾不咥人亨

物畜然後有禮故受之以履履禮也物畜小畜畜有復畜有復有禮天地无往不復之道物畜富禮出禮履安身存天地人道小大往來皆履往來故受之以履也履未六月卦爲艮五世卦于八卦相錯先天在東南兌後天在西方兌于卦相錯下卦山澤錯遯上卦天地錯臨于六爻相雜訟復雜履坎噬嗑雜履頤困雜履損萃雜履益解雜履否臨雜履晉師雜履渙中孚雜履比睽雜履師无妄雜履觀歸妹雜履剝兌雜履渙震雜履蒙隨雜履否未濟雜履于卦中爻雜家人五初雜中孚二上雜同人于卦變乾變履于類卦謙于反卦下卦兌反巽姤六爻繫辭而命之履命卦乾乾繫坤乾坤動在其中頤大過六爻聲應卦小過豫此履卦也履未候離南方火炎履離麗地兩西南坤也者地也履坤至地兩履命卦乾繫坤乾用九履始履乾天行而以二兩地之象坤行地履始是以未地八天地八卦晝井井德地爲履德基履德基用謙德柄謙德柄出復德本而復小畜畜然後有禮人有禮則安無禮則危履禮也人安危之所繫也西南坤土位从申申參白虎兌咸池虎象見申履未地當申虎後尾後也履下卦澤山錯遯未二陰遯艮艮爲尾遯尾是虎尾履訟合卦遯小人虎咥人

訟（訟有孚窒 爻有孚咥）天地履始自咸池兌口是訟是履虎尾咥人不咥人者履復合卦履震足非禮弗履小人訟于履初震足虎尾震來虩虩咥人笑言啞啞小人情狀咥人咥其笑欲咥先笑是故先笑者虎咥人者也是以履虎尾當遯尾退履不處處从虎下是尾不處故旅于處旅人上遠初虎尾當三虎口先笑後號咷不恐致禍虎咥人履不處同人五當二虎尾近三虎口先號咷而後笑有恐致福虎不咥人是故天地履虎尾之象當遯尾退是天地午未申申兌白虎午離朱鳥履鳥朱鳥象（古人冠履坎鄭定坎 元武冠離朱鳥履）午朱鳥以未履申白虎後而天地履虎尾象見而當遯尾退于履虎尾未候見故履不處遯履退是于咸池虎象咸不處不進履剛犯虎兌口而退履柔乃厲虎艮尾履虎尾不咥人者也天地陰陽乾陽震生氣稱龍坤陰兌殺氣稱虎人履陰殺氣皆是履虎履未候西南革象是革履革虎變革是履革履

虎變呂人是以革履不履禮而履革乃革命者也是以西南申天則于觀象示人虎履乾四其旋南方午而未而申于此履履非禮非禮而上履旋大壯則止以虎觀象天則止遯則退以虎觀象天則退壯不止遯不退是有罰虎咥人天示象故申觀象寅正月之吉始和使民觀象申兌虎金氣有利有害乾履始履和始和以觀民當知天地兌口咥人爲噬嗑食象是以乾聚人有和兌之財禁民爲非有和兌之義履命卦動在其中大過頤頤人欲逐逐求頤頤于虎虎視耽耽求嗑食乎人是頤者虎履者虎咥人凶天示象如此故申觀象震足履渙汗大號以虎咥人之象號之衆人也是故虎刑履禮禮之所去刑之所入而咥人凶不咥人亨之道見矣人有禮則安無禮則危履禮也天地離爲禮而人以離禮履兌義是以履虎尾不咥人亨者也

彖曰履柔履剛也説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

天地履始是姤始南離午姤有北坎子復姤遇復震剛而姤柔遇剛也西南坤未履有東北艮丑謙履謙艮剛而履柔履剛也故天地柔履剛之象坤始其所由來漸始柔遇剛姤柔遇剛剛中正遇是賁主之象天地有義而以不利賁爲義則爲主于內者剛也履柔履剛剛中正履是君臣之象天地有禮而以爲于大君爲禮則臣不可過者柔也故履乃兌柔履艮剛履柔履謙剛謙剛是艮石是坎陷而是震動于此以履柔履謙剛天險不可升在此地卑不可踰在此而天地西南是革是革履而以履革履天地之象而以履天地革之時而天地柔乘剛者出矣剛決柔者出矣皆始于柔遇剛而成于柔履剛故也是故履之象履禮也履柔履謙剛謙禮也禮上下安三乘剛之爻而三履剛以禮處之謙輕以戒輕履危以戒危在三艮石剛爻以爲戒履柔履剛也三剛艮石坎陷震動柔履柔乘石終日戒戒水坎陷履从舟戒足震動履从彳夂天地象履乘木有功是乾乘龍履乘石有難是坤履虎王者履乘石（謙艮石是坎水洗乘石）履虎之戒安不忘危所由來也柔履剛是也故履剛履三謙剛謙又作嗛（謙山艮兼兌兼兌言謙兼兌口嗛）于謙三艮艮尾履于履三兌兌口咥三乾人爻嗛口嗛三人爻故咥人而履不咥人則以履象履信四履虎尾變中孚履信大有自天祐之説而應乎乾兌柔與乾剛三與五同功應乎乾履是大有象大有威如是履天地革之時革虎履虎天地兌象用而虎咥人兌象大有威如而履亨之道有大而能謙柔履柔乘石終日戒大有是以自天祐之履天行履炁朱鳥象履兌白虎尾自天右之自天右自天申而履震足步兩地象履坤不履兌履坤乘剛終日戒履兌則柔乘剛天地无攸利而三虎咥人象不履退不可也（三眇能視履退歸妹二初跛能）故履不過坤是履虎尾履不過坤（申）而三艮人（寅）是不咥人乃南方午而未而

申履晉進則豫防履是賁節合卦豫中孚合卦天地四時象履合節則不履錯履合中孚則不履錯而履信乃應乎乾而大有自天右之履信大有是以元亨而履是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

履二五坎剛爻剛中正履震行天履武也柔履剛爲履武德履六爻肖帝出震行天而震龍德不爲首乃出震乘離而震天步履始南方朱鳥以履西方白虎宿尾而天地革治歷是震天步履是天地終始乾象一次履虎尾之時歷一次革而出震之位帝一次履天地坤事文乾東武履武入進退東南巽是東方震帝出之位東南巽文節履退武節履進履是小畜受之以履履武德是小畜文德爲基履是以履乎謙柄謙者弗敢之詞履帝位而非禮弗履者也天地方卦西南坤東南巽升是以時來者于帝位履進西北乾東北艮遯是以時往

者于帝位履退升履進五而上比首乾龍首履帝位進上不可久履
退二則下遯尾坤虎尾履帝位退爲上不可久久于其位道久履命
卦乾乃革是也是以往故者帝位不可久倦勤則履退來新者帝位
不可久登庸履進則旋而履退天地革去故鼎取新帝位也汝涉帝
位巽朕位東南巽是也時往遯之艮時來升之巽天五行德五帝蠱
事久則故者往新者來也故帝位東南巽巽東南蒼龍象震帝出不
爲首辰擕提大角帝庭帝位天乾象明時革故而湯武革命天時武
飾履進革虎變虎不咥人則以乾龍德龍不爲首履武飾履之以謙
柄故也故履帝位大有尊位下謙卑履卑上謙尊履尊而履剛中正
九五當東南巽履帝位象是也而不疚者疚坎心病疚从久履帝位
謙三履五萬物顯見艮三坎心厲熏心有欲利天下心帝出震行庭
不見之地革故未往而履于帝處心久鼎新未來而履于帝處心久

疚也履進退坎兌飾湯武革易世于往世坎爲心病則是于來世兌
爲口實疚也故王者履乘石爲戒履聲應小過豫三弗過必戒豫防
帝位天險不可升而天險反復戒在艮石天五行五德代嬗三五反
復是戒在艮石三與五同功將來進成功退三履乘石不危五履帝
位不疚是乃五澤夬履兌口實帝久久夬之萬民之口而坎心病帝
久久夬之一人之心是湯武革命行師不有欲利天下心履无妄合
卦而履帝位无妄天命爲无妄履帝位而不疚者也履三上艮兌爻
履行天斗日月二八象斗光日月明是履光明象而履帝位將來進
成功退斗日月是其象故帝位止其所履帝位不可久居其所久其
所久則疚久而日新其德不已久不疚乃斗日月光明象也是乃三
謙艮履謙而履帝位斗日月艮時止時行其道光明謙天道光明而
履九五履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志
上火下澤睽上天下澤履履是天地革革火上澤下是睽是履睽天
地上下六位遠近貴賤之等同異別之睽而上下辯之履也于其初
而履卑辯之故也履命卦乾巽坤坤下乾用九始履德基是井德地
井德地是復德本故履辯上下始井地井邑丘甸縣都九夫井四井
邑四邑丘四丘甸四甸縣四縣都井九數邑丘甸縣都四數初陽二
三四五六陰復卦是井德地有復德本井有復不困井易田休一歲復種休二歲復
種是休復井履畝田疇九先井上下辯于是井德地爲履德基上下定位
定民志比閭族黨州鄉比長閭胥族師黨正州長鄉大夫有上下其
民五家比五比閭四閭族五族黨五黨州五州鄉比閭黨州鄉初二
四五六陽五數族三陰四數是三柔乘履卦履辯上下而比閭族黨
州鄉上下辯鄰里酇鄙縣遂鄰長里宰酇長鄙師縣正遂大夫有上

下其民五家鄰五鄰里四里酇五酇鄙五鄙縣五縣遂鄰里鄙縣遂
初二四五六陽五數酇三陰四數是三柔乘履卦履辯上下而鄰里
酇鄙縣遂上下辯伍兩卒旅師軍伍長兩司馬卒長旅帥師帥軍將
有上下其民五人伍五伍兩四兩卒五卒旅五旅師五師軍伍兩旅
師軍初二四五六陽五數卒三陰四數是三柔乘履卦履辯上下而
伍兩卒旅師軍上下辯是以履上下辯民志定天地上下三柔乘乘
之井伍法家百乘國千乘萬乘皆柔履剛三乘之履禮也而上下位
定故井九夫夫之家五家比五家鄰家之人五人伍以及家三人二
家五人家二人履中爻雜家人履上下辯天下有家天下定定民志
无先于此者是以履不處井邑丘甸皆兵履處伍兩卒旅皆農國大
兵大役大荒大札民志不動以上天下澤井德地履德基厚也故履
是比睽合卦比萬國睽同異合之天子九畿畿有九履諸侯四境境

有四履其數均其勢聯其事豫其分安道皆以履辯以履定履君子以辯上下定民志者也

初九素履往无咎

履西初震震足行地藉用履履初爻當西北乾亥地亥震履始天地陰陽酉戌亥三始氣始形始質始而亥履始乃質始是素履三始三微亥履端始初應四履虎尾尾微也亥子酉咸池宿酉兌虎亥子東北寅艮尾乃咸池咸害而履始有虎尾象也故履初爻乾亥天地數始是天一履始履爲也天地五行方色皆始天一坎子冬至夜半始萌而赤芽而白而黑變而黃而青而五行色乃皆復子子天一而復子亥无色質始于是乃青出東方爲震故赤爲白爲黑爲子丑寅三正色太極含三爲一王者履天一取此履始赤白黑三爲以象乾焉而亥質始无色素履又其履始者也是故爲爲也爲知衢天一避太

周易指　卷七　三十

歲所在歲震行震行止歲所在是歲星吉歲而震一數加倍之太歲兌則是艮止行兌白虎所在是太歲凶故兌白虎宿咸池太歲爲避太歲履戒虎尾爲有絇絇以爲行戒戒在爲首履取象爲也爲嚮天一天一不爲首履天一（一天乙乙履）是以戒在爲首履取象爲也是故素履者西北天地履始五行方色未具履六爻訟復合卦初復德本履德基本甚始初素履初履始天地萬物作事謀始陰陽先有訟賁觀天文時變（賁西北兌正白坎正黑賁兌坎間白黑雜）有咸池兌口訟乃小畜自我西郊受之以履而有訟履虎尾尾微也初復小復道于微履始震爲往初震足賁其趾當西北亥質始賁无色而初往素履西北亥履初大過地素履藉用白茅錯諸地履錯始慎之此故履初天一戒履首勿犯咸池兌害是訟有復天地亥地萬物需泥負塗而初素履塗泥處下而有白茅之素訟渝履不渝履錯諸地塗泥不能變其質始慎斯以往其无所失素履往者也是故初復有往西北乾亥初遯世素履不爲遯尾之往虎尾不害錯地素履不爲錯然之履履虎尾不害是乃天地始藉用白茅之素履慎之至往何咎素履往无咎者也

象曰素履之往獨行願也

履初西北亥大過獨立天地數一獨履初天一復獨復行獨行天地象願小志大（顏淵季路言志曰願小也曰願聞子之志志大也）願是坎中心中以行願一復小願小志是坎出中大有大得志二臨大志大故初素履之往乃坎一復獨行之願如此獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

履二五坎剛中正是也二爻當正北方坎子地坎子壬癸是離坎日月兩始北坎子履是兩地比象天地有一有二是日月一二比行在履一二北坎子天地中日月履始其道未明是中行復道當子南北

周易指　卷七　三十一

中天高在下地平履天行天中視此地中地平而履是爲履道履之道復逆來之道天地之行五星五步皆從日月而行是爲日月履道履乾圜旋履有範坤方圜履道用九九乾圜而履坤方履道坦坦于此而行故乾履旋卽有坤範圜履旋日月行不過此範圍九道而履用九之天一有地二比則北方日月一二中行之本天地萬物範圍不過皆此履道故履一二天地始一北極樞坎一乾中行坎赤乾大赤于履道是赤道天右旋之道一天樞尚坤履道二北極樞機離二坤中行離黃坤黃于履道是黃道地左旋之道二地樞尚乾履道子一天右履履丑右旋行而左丑二地左履履子左旋行而右則是天地履而泰交道一二日月行赤黃是有交道是履道上下錯乾九圜而于此履也是以履旋用謙柄以行復本北極樞機左旋之樞是謙柄北極右旋之樞需之極是復本履旋右乃以履旋左離二從坎一

乾赤道不易坎一同離二坤黃道易乃易日月履行常道也是爲天一履地二行乾圜履坤方行二爻北坎地无坎習失道之象是天于地平而履天坦也履道坦坦者也幽人者天地幽明之故南離明北坎幽幽从𢆶𢆶亏初生之形北坎子天地幽不明乃日月遯行藏坤日復生子夜月復生子朔同人一二日月處幽晦其明幽人象是故履道是日月臨遯往來（履上下臨遯）臨獨南陽離明爲大人遯獨北陰坎幽爲幽人而正北方卦坎子壬癸終極履道用晦而明日月復生中行復戰大明始坤大幽而正北方卦貞者吉是日月同人處幽之象爲天地遯貞吉幽人貞吉者也是故幽人者明夷蒙難文王四箕子四幽人也是其時萬物皆在訟皆在明夷文王演易乾旋履箕子行疇坤圜範皆天一用九之道爲天地履範文王履道中行獨箕子履道中行獨中行無偏獨行無黨無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道

平平道之極履範圜如此履道坦坦是也文王箕子在幽天地日月入于幽谷日月履道入幽出明未變常而天地終始幽明之故明不可息利此幽人而明不息故履利幽人之貞幽人素履而以履道是以天地遯貞吉之道履履道坦坦幽人貞吉者也

象曰幽人貞吉中不自亂也

履乾天一履坤地二天地一二中正北方卦是幽人貞吉爲坎中心中之一在一乾天乙履一亂之乙所以治之履乿也乿之乙所以治之（乿本太乙）天地一二坎雅初吉終亂而正北方中一二是天地兩儀中履始乃漸不可亂乙乾天一中之道以治亂不可中自亂而履二一幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

履三上艮兌咸池咸害之象在三是損卦虎咥人爻也三當東北艮丑寅坤是柔履剛是三履柔履謙剛之爻履命卦乾有大過顛頤而三其中間小過爻頤二五是履二五履道經度而三小過即謙剛爻是乾三乾天五數三天五三五盈闕月十五日一候其象在履三三反復即豫剛爻是乾四乾天七數四天七四七經度是二十八宿十二次其象在履三履上視履其旋是以于三而視于三而履而三反復爻三位不當履之是乃謙輕而履錯于是履三錯有睽象謙三錯有蹇象履三離目目不正乃三五闕候明者少是眇謙三震足足不正乃四七經塗平者陂是跛故睽孤睽亡一目眇蹇難蹇反一足跛乃三是損卦西兌象咸池咸害在三而三之損一人其象也能是三爻東北艮爲能天下能事非一人事三履剛謙位君子語以其功下人德言盛禮言恭在此履聲應小過豫豫防三小過不勝任則戕未有小人一人能事勝此位者小人當此位則是謙輕則是履錯不足

當耳目之司而司視以爲能不足當手足之任而任履以爲能輿人耳目而獨以其目視是爲眇棄人手足而獨以其足履是爲跛視履三上考祥祥詳也眇視不詳不詳而視是乃不祥之視眇視也跛履履不詳不詳而履是乃不祥之履跛履也此天地睽之時用蹇之時用而眇者跛者爲時用是爲三反謙招損乃三損一人之人眇能視跛能履者也此眇視跛履其人即虎咥人之人亦即履虎尾而爲人咥之人其人不知天地大義人終始道而眇能視跛能履不遯退下而于三履進上三人爻三于咸池虎害謙輕即虎艮尾履錯即虎兌口而于三人爻即以咥人是故眇視跛履者虎也虎眈眈視眇逐逐履跛履有太過顛頤之卦而其頤中有物噬嗑食咥人三反復爻已虎咥人人虎呼之反復道不祥履三東北寅地其西南申參白虎猶觿虎首而虎尾應東北寅故寅天三三應在申觜觿虎首三屋申

天九九應在寅尾九星而寅是爲虎尾天地中人三在寅履寅虎尾
而申虎首應寅寅箕口卽兌虎口咥人三人爻是受其咥凶如何也
履虎尾咥人凶者也武人爲于大君者履上其旋旋旗所指麾武
人以進退是履武也眇視跛履處二其旋退履遯退是利幽人之貞
眇視跛履處三其旋進臨履進是利武人之貞天地象履行東南春
離朱鳥履吉履行西北冬兌白虎履凶履凶西北萬物致命困故人
道于此利幽人之貞能處困利武人之貞能出困而爲于西北乾大
君則以剛揜爲天地柔乘剛者夬之東南帝出震木行而行西北兌
金行在戰于乾圜圜內木行㊍是咸池白虎咥人兵凶而履虎尾咥
人凶武人虎咥傷眇視跛履臨履進不履退臨大君之宜利此武人
陷陳決圍爲大君出困出之東北而天地西北困維圜圜以出之東
北困維解乃武人視上其旋旋旗指麾爲損一人先難先犯難進知

進不知退爲上戰乾是爲三兌象咸池昴髦頭其星犯難爲履武人
武人爲于大君者也非武人爲于大君是則咥人凶履不處可也
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當
也武人爲于大君志剛也
眇能視恃獨見不可以言照于四方之事賢知不相爲謀不足以有
明也跛能履恃獨爲不可以言暢于四支之事賢能不相爲役不足
以與行也咥人之凶小人戕人利己以存其位而咥乎人位不當也
武人爲于大君志剛則志治進志柔則志疑退武人之貞有進无退
志剛決柔不志柔乘爲于大君眇視跛履可也咥人可也雖桀犬吠
堯不以吠堯爲非爲于大君志剛也
卦乘剛之爻莫險于三而卦乘剛皆始履剛天地有柔履剛而柔乘
剛之卦出矣（歸妹眇能視跛能履）于是天地柔變剛之卦出而履不能不有剛

決柔之卦用而爲夬履象也夬履三與五同功而三武人志剛者用
矣故三險難之爻而莫過于履三夫子于卦爻言以示人有言之再
言之三而于履三獨言之四謙輕履錯睽之時用蹇之時用皆險之
時用眇視跛履天地之險在三人爻而咥人可勝言乎是以言之四
夫子于卦爻示人切矣

九四履虎尾愬愬終吉

四三皆人爻皆履虎尾虎兌之剝象是履象三履上三來兌凶咥人
四履初初和兌吉不咥人四履亨者也四爻當東方震卯地震卯甲
乙是乾坤反類而否反泰通天地咸池兌象履虎尾咥人之口訟口
而履虎尾不咥人亨之象在四同功二二是北方朔坎心幽人地也故
訟幽人于履虎尾而訟愬愬謫也履虎兌象訟小人有剝切膚之
愬而受訟幽人以明夷主人有言不可无復小有言之愬四當東方

震于履虎尾訟小人虎尾之害投人之京无小不入是以震來虩虩
而訟明夷主人虎口之威先否後喜而不咥人是以後笑言啞啞則
訟幽人之心意明乃四愬愬是也故西咸池昴宿昴爲白衣會主獄
訟事其旁附耳搖動有讒亂臣爲訟初應四素履往是爲白衣會獄
訟往是以履訟有復見天地心是恐懼修省愬愬之一心愬从朔从
心北方朔坎子心二幽人在北坎子是朔幽都故朔易北坎子中冬
至朔夜半易日月變化明生是乃天地明夷心朔復始朔蘇也萬物
死復生震蘇蘇是有坎心履愬愬乃萬物象咸池虎咥死萬物心咸
池虎不咥死復生是爲訟復卽命朔復始是則愬愬在履虎尾尾終
而萬物心震蘇蘇在不咥人虎尾終首始朔復始終吉是訟小有言
終吉履虎尾愬愬終吉者也是故履四乾四七經度二十八經星行
度履道有時有位北朔方天地南北申命始黃帝歷冬至朔堯舜歷

象授時申命南北南天中其地平在北天地易日月朔始平在朔易
北坎一稱平稱秩也平秩星鳥星火星虛平秩東平秩南平秩西皆
平在朔易故朔易星昴以正中冬易履虎尾象于朔易見中冬星昴
昏在南則星火心在北火心在北明夷心易愬愬象于朔易見天地
象四時皆從其朔四時卦象先天爲朔震中春離星鳥見離中夏乾星火見乾爲
龍兌中秋坎星虛見坎中冬坤星昴見坤爲虎是以履旋坎星昴終終尾
也震星鳥始而四爻東方震以朱鳥履白虎後朱鳥赤鳥象以履虎
尾是火宿履金宿後革明時金火相克者克而火木水相生者生四
時仲春星鳥朱鳥七星仲夏星火蒼龍七星仲秋星虛玄武七星皆
始朱鳥履仲冬星昴白虎七星虎尾而行而四時離震二七噬嗑象
坎兌二七節象乾四七星履而嗑合節是爲天地履而泰然後究履
虎尾不咥人其象是也東震卯甲乙甲蒼龍乾不爲首乙朱鳥坤用

爲履天地日月四時皆從其朔是爲履而泰帝乙以祉中心行願者
吉履虎尾愬愬終吉其象是也此九四不咥人履亨者也
象曰愬愬終吉志行也
愬愬冬至朔天地心復反是愬愬坎中心之願出而志行乃天地否
反四有命終吉故否四有命无咎志行也履四愬愬終吉志行也
九五夬履貞厲
履柔履剛乾剛天數五以大壯柔乘五剛而止五壯履即五以夬剛
決柔而止故五夬履五爻當東南巽辰巳地履五是夬位是履帝位
是故履禮也天地制禮象物物違行革治而服之違从韋以韋爲服
違行訟受服革虎皮豹皮革去故天文虎豹一變皆履五夬象爲之夬小
人道變有師憂違行者衆趣故韋爲服示柔服之而韎服韋弁革履
是行師武人服故夬履者莧陸夬夬之履履四東南巽利武人三與

五同功胑視跛履虎咥人其人履咥人是虎夬莧陸是羊武人爲于
大君于虎尾履之乃夬而大壯喪羊于易而履虎于難何有夬而履
者也是則乾位五夬位五履帝位帝位大壯非禮弗履是以武人爲
于大君武人壯非禮弗履大君大壯非禮弗履以帝位同功三天地
履虎尾咥人凶之位虎咥人凶不有是則虎變天地革爲湯武革而
履帝位乃夬王庭剛決柔而夬履帝位柔履剛而履夬履者也是故
履辨上下天玄地黃垂衣裳而治取諸乾坤垂衣裳下震兌坤下言
履上乾首乾上不言冠履定民志但當下言履地不當上問冠天冕
弁兵革藏于私家非禮也乾天德不可爲首是也履乾上夬是也冠
首之服言冠則言首則不是在下虎尾履而是在上虎首冠首發難
而問上乾首事是則无首好冠來好冠來无首何爲故以定民志履
而已是以夬履夬上艮覆象乾首上艮覆則不是履地是冠天是上

當象爲明夷主履帝位萬物視履不光明下幽人上履帝位者疚故
夬履決上艮覆于當之冒上不見天者去之則下履道見地萬物視
履光明下幽人道顯上履帝位不疚夬履者也是故夬施祿及下履
謙稱物平施是夬履夬居德則忌履謙有功而不德是夬履履上天
下澤夬是斗謙柄履旋而夬五東南龍角提攜萬物斟酌之斗以平
天施故履旋夬決是謙柄斗斗之象魁履方衡謙平杓夬直是以杓
攜龍角東南巽辰夬魁枕參首西南坤未履未魁枕申參首衡殷南斗東北
艮丑謙艮天縣衡象斗履旋之魁枕參首旋而卯東方震衡殷南斗旋而
戍西北乾而杓攜龍角旋而未西南坤是則魁德主震帝出履帝位
角左右攝提帝庭天行德門闕衢東南坤乃杓攜龍角上天下澤而
下之坤也者地也是未東井德地魁履之杓夬之而衡謙也者有功
而不德乾不言所利是也是則天地履象見之辰夬夬象見之未履

而履上天下澤夬履帝位不疚夬履者也此皆柔履剛有大壯非禮
弗履之戒坤貞乾厲貞正也厲危也夬履之象雖正亦危虎咥人是
也夬履貞厲者也
彖曰夬履貞厲位正當也
履辯上下夬履上下辯定是定天尊地卑上下位是以乾坤位正否
五位正當也履五夬履貞厲位正當也
上九視履考祥其旋元吉
履上天爻天日月斗上履旋乾行也上爻當南方離午地離午丁丙
是兌艮咸卦咸是乾天行履旋咸速不處故履不處咸亦不處天行
日月星行南方離午其彖履行天在履三上視履天地數北坎子天
一至西兌西地十而西北戌亥天地數无爲兌咸池酉西入戌口入
天戌口咸咸池入戌亥咸无履以地十二分野履行天周乾西北爲
周天乾圜履旋其旋在履三上視履是故履有左右履天右履坤旋
地左履乾旋北方坎心旋而南方離交午咸上下錯左右履交錯天
地中央履道而以左還旋右右履右還旋左左履上還之下其旋之
元下復履故履道于天一天地中央心北極其旋天樞一勿用用地
二至地十數九爲乾元用九乾九圜天圜坤二至十圜地圓地圓與
天圜旋斗其旋直指天地中爲星七周流天地中爲星九其二陰星
不見乾西北藏用之數斗七星履行四方每四時中南方上其四方
宿七星見而南午中星其數七應斗名七星以七星皆見其上爲渙
而名之也仰觀天俯察地故知幽明之故以定昏旦以視履以考祥
天地數終始酉兌咸池祥不祥以北坎心復自考考之以子一始考
酉十終酉十終有子一始天地其旋不窮坎子一兌酉十坎兌是天
地節酉北酉入戌子一始酉十上旋數窮而通周旋四時節故坎兌

者一九金水周流水辰星歲一周天金太白亦歲一周天金水西北
陰承木火東南陽歲一周天是西北咸速木歲星歲从步戌十二歲
一周天周天西北戌歲步履此有天地不周而履旋一九周之是乃
天地節道承上道西北陰承陽金水生歲步戌而亥木生歲步十二
復履始其旋不窮此天地右旋履道也而左旋履道天地同此一九
履旋右乃履旋左是故視履考祥離目視震足履坎心考兌口祥祝兌
彖元羊祥視履東南離震是火木明考祥西北坎兌是金水幽考祥不詳
不祥也故考祥爲酉咸池戌口歲十二履道戌滅酉兌陰虎不祥戌
不滅酉兌陽羊祥天地法彖視履祥不祥視此天地數首生于尾明
出于幽兌後天酉十終坎先天子一始故子一始酉十上旋是坎兌
天地節旋而酉十終南方午上是兌離天地革天地革而四時成卽
是天地節而四時成而子一卽于南方酉十上旋旋而酉十終東方
卯上是兌震天下隨時而子一卽于東方酉十上旋旋而酉十終北
方子上是兌坎困天地四時成履行止日月入于幽谷幽入履道所
在爲苦節咸池虎厲物入藏避之是爲履道幽不明不祥而履旋節
四時通一九周流之子一復當始北方酉十上是乃其旋元復出坎
子中坎心復自考考祥復元吉吉事有祥故四時星履上天圜旋地
圜下坎心動入靜勿用而一元北極天樞周復反爲旋之元靜復出
動而元吉爲臨大哉乾元兌見元之一數旋而不在坎而在兌是爲
其旋元吉元二陽兌吉二陽兌是故乾元用九始兌履始子一乾元主曰其履
道右旋而乾元用九主斗其履道左旋而四時星自天左行而右之
者從之春日在酉陸一乾元始在西方酉十上旋酉十旋在南方午
上乾用九斗九星而戌亥咸无是二三咸无咸西北罔極土也罔極二三其德乃陰不見斗二陰
星不見酉十在午數七午南方朱鳥七星酉昏見是爲仲春星鳥夏

日在南陸子一乾元在南方午上旋酉十旋在東方卯上而未申咸无酉十在卯數七卯東方蒼龍七星酉昏見是爲仲夏星火秋日在東陸子一乾元在東方卯上旋酉十旋在北方子上而辰巳咸无酉十在子數七子北方玄武七星酉昏見是爲仲秋星虛冬日在北陸子一乾元在北方子上旋是乾勿用之元酉十旋在西方酉上而丑寅咸无酉十在酉數七酉西方白虎七星酉昏見是爲仲冬星昴此四時皆始和兌酉十履和而行天地四時星兌見彖酉昏見而子一在子旋而酉十在酉乾勿用之元其時星昴咸虎口咥人彖南方見則火心幽人是北方隱幽都是以丑寅咸无寅生人咸兌口咥萬物避害以彖北玄武入藏虛之勿用（二三不恒其德是咸虛四七恒星勿用咸虛是恒彖）而乾元子一其旋動靜不失時復以出坎見兌而大哉乾元兌見象星昴白虎彖伏而是火蒼龍彖火在天上則是朱鳥赤鳥履白虎尾後旋而蒼龍彖火在天上大有是以自天右之履是以履虎尾不咥人亨天地彖星火火在天上帝出震乾元吉履帝位而不疚光明也是乃乾元其旋視履考祥祥而其旋吉是也是故仰觀天在俯察地天仰觀天蓋形地俯察地卧形地卧形八方以其地上東西南北旋是四旁旋而天地彖以易立乎其中乾南立在上離上坤北立在下坎下是則北極立在天地中八方十二舍三百六十度卧形四旁左右旋立形四旁上下旋故天地履道北極立乎其中坎北極上離明東半出北極下暘谷西半入北極下昧谷（谷水半見北極下半坎象半）而北乃北極上離明入幽幽都（北坎幽坎萬物之所歸也曰幽都北南而有幽都也）是以履道上下有大過顛天南北顛乾爲圜下坤爲谷上而天蓋形乾圜于坤谷大過顛其旋履道上下九是上下七（大過下七卦是其象）故履道出入井斗顛而西南未井而謂之東井東北丑斗而謂之南斗大過顛履旋乾元吉之道有如是

也是故視履考祥是離震坎兌四時星彖離星鳥離目視震星火震足履坎星虛坎心考兌星昴兌口詳兌詳吉祥考祥兌星昴伏而視履震星火見是乃火在天上大有元亨履元吉視履考祥其旋元吉者也

履上其旋應三武人天垂象聖人象之旋旗所指麾也是前朱雀後玄武左蒼龍右白虎招搖在上急繕其怒上斗其旋杓也履武人爲于大君視此其旋指麾故履震足步武也履旋武舞昔武王伐紂歲在鶉火履東井鶉火次火有周分野武舞總干而山立西南西鄰周伐東北東鄰紂是震用伐震象于西南反視是艮象艮爲干爲山履武戒艮謙輕故先總干而山立震用伐六位二四上南而北五三初北而南是反之六位艮象艮爲成而震六位六成（成猶重也每二爻象一成始北出二爻一成終復綴卽二爻之初六成）是以武始北出履東井未合午周分野始北出再成及卯周鶉火及卯自鶉及駟七列卯駟伐而卯東鄰紂合戌滅而滅商故周奏無射歌夾鍾舞大武無射戌合夾鍾卯大武所以滅商故也三成及亥是南而北武履逆旋逆用兵于是北而南武履順旋順守國四成亥合寅而南國是疆五成反卯合戌震足分左右履以滅商地分周公左召公右六成復履東井未合午有周分野綴象井鄭表畯震六位成艮爲崇以崇天子六成履武往來井井井一成二成履武功成井六大成是也震亥卯未合離寅午戌武成伐商至于豐是也震振也未卯亥右旋震亥卯未左旋震卯駟震伐左右夾振之而駟伐武舞履旋是也是故履赤鳥鶉火象鶉鳥首尾以蒼龍體火在天上而言鶉首未不中正坤地二先迷以爲首戒鶉火午中正當心大火中乾天一不爲首故以鶉首履虎尾而履帝位何可久是乃其旋首先迷坤二凶泰是也以鶉火履虎尾而履帝位得中道

是乃其旋不爲首而火在天上乾元吉周是也天垂象見吉凶而履
帝位吉凶可見視履考祥其旋元吉上九象以言乎天地備矣
象曰元吉在上大有慶也
履上其旋元吉旋而大有火在天上而元吉在上火在天上而大有
慶元吉在上大有慶也
履來卦六爻往初爻西北乾上爻南方離是履六爻上下卦其間備
西南西方坤兌爲臨臨大君之宜履履帝位爲于大君是也初爻乾
至上爻離同人天日月斗同人應乎乾履應乎乾是也初乾上離履
初終大有大有自天右之履其旋元吉大有慶是也此履六爻方卦
位也

卷止

受業瑞安洪成校

周易指卷八

泰命卦乾☰乾繫坤☷　泰聲應坤☷

泰小往大來吉亨

履而泰然後安故受之以泰泰者通也履而泰天尊履地卑天地定
位下三爻坤乾圜動履下三爻坤方靜泰然後安通履其旋上下坎
通坎是天地往來蹝泰滑也（滑以養蹝）泰滑坎通履其旋泰通是則坤旋
者往乾旋者來故受之以泰也泰寅正月卦爲坤三世卦于八卦相
錯先天在南方乾後天在西北乾于卦相錯下卦天地錯坤上卦天
地錯乾于六爻相雜臨謙雜泰復升雜泰師明夷雜泰于卦中爻雜
歸妹五初雜大壯二上雜臨于卦變需變泰大畜變泰大壯變泰于
類卦否于六爻繫辭而命之泰命卦乾乾繫坤乾坤動在其中頤大
過六爻聲應卦坤此泰卦也泰候當東北艮寅地天地陰陽小大在
于丑未而寅申者小大往來路故陰陽二象小往艮二陰大來兌二
陽艮陽卦多陰陰小者往兌陰卦多陽陽大者來東北寅至午爲乾
陽大者一路西南申至子爲坤陰小者一路西南申自未遯艮陰小
者往而東北寅有丑兌陽臨大者來西南遯小人否其坤小一路旋
而西北兌坎東北臨大君泰其乾大一路旋而東南震離則是履旋
履而泰東北寅是坤小一路兌秋坎冬往而乾大一路震春離夏來
坤一路兌坎西北困窮爲秋冬而于泰之時小往其時則已往矣乾
一路震離東南豐大爲春夏而于泰之時大來其時則方來矣此于
卦需變泰需須也以須泰大來其義不困窮泰通是也是故卦有小
大子復小丑臨大坎子直未遯小坎小離午直丑臨大離大以履而

泰往來旋之坎小往兌大來其氣節安履而泰然後安是也坎小往
離大來其象既濟亨吉大來泰大來是也復小往臨大來其象歸妹
履而泰泰帝乙歸妹是也此天地小往大來卦也是故遯小往臨大
來臨大者來乾大君之宜以輔相天地坤爲財乾爲德坤之財于坤
小民財小往乾之德于乾大君德大來財小往而上泰坤不富財藏
之下也德大來而下泰乾有福德施之上也是以萬物困窮而通泰
也泰小往大來者也天地治亂之數乃剛柔晝夜之象子丑寅三統
之道統乎世運其往來易見是一歲一日泰正月寅天地二十四氣
節通塞候之寅酉日所入大棠夜之象于寅通塞之候夜小往東日
所出太平晝之象于寅通塞之候晝大來是故豐大宜日中太平治
之象吉大來也東日所出太平泰是也而往來治亂可知矣吉亨臨
兌二之象吉臨大吉大來吉者亨吉亨者也

否泰反其類也乾坤小大往來反復道內陽而外陰內陰而外陽陰
與陽皆立天之道是乾乾天行反復易上經乾下經咸上經坤下經
恒咸恒者乾坤小大往來其類否泰四三天地際當泰時否反其類
四下際三爲漸當否時泰反其類三上際四爲歸妹故否反泰是漸
善俗否天下无邦漸可以正邦于泰當知始善泰反否乃歸妹永終
泰天地交歸妹天地不交于泰當知終敝此天地際大義也否泰二
四三五中爻有漸有歸妹是也否漸而泰上逆來來者信是咸而恒
否反其類泰泰歸妹而否下順往往者屈是恒而咸泰反其類否天
地法象否泰往來著明者日月變通者四時泰乾包荒日而有坤歸
妹月之象否坤包承月而有乾莧桑日之象日月乾坤爲儀漸動往
來而感速而恒久日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒
來小大往來不處咸速也日月得天久照四時變化久成小大往來

不已恒久也觀天象往來終始天地萬物可見者也是故以小大之
物象觀之大來大往是漸鴻漸小往小來是歸妹玄鳥歸天地子一
小是震生子之象出之習坎玄鳥坎玄鳥北方危爲棟梁危其鶬燕丑二大是兌爲
澤之象見之麗離鴻雁雁往來分陰陽南北南而北稱雁北而南稱
鴻雁玄鳥往來分陰陽陟降降而陟稱燕陟而降稱玄鳥其稱名卽
分小大陰陽氣候而名之泰寅入正夏時也夏小正正月雁北鄉九
月遰鴻雁遰往也往南故以南北稱之二月來降燕乃睇九月陟玄鳥
蟄蟄藏也故以陟降稱之此夏時以記氣候小大往來者也正月雉
震呴稱雉十月玄雉入淮爲蜃稱玄雉冬稱玄玄駒賁皆其類也是
故否泰反復天地大義人終始卽可于小大物象觀之稱燕者陽時
其象小往陽時爲人家生子燕喜之候燕也稱玄鳥者陰時其象小
來陰時爲人家歸女燕歸藏玄冥之候玄鳥也此小往小來一否一

泰象也稱鴻雁者陽方其象大往陽方爲行人來賓之義應歸妹女
歸象鴻雁也稱雁者陰方其象大來陰方爲行人不利賓之義北鄉
反其居應歸妹子生象征者復孕者育不稱南離鴻雁也此大往大
來一否一泰象也是故鴻昏代也昏歸妹燕夕鴻昏雁與燕相間代
小大往來天地否泰相代鴻昏代也萬世鴻昏相代皆此小大往來
是也鴻雁玄鳥小大往來泰往來翩翩是也翩翩者乾反復道之象
是以否泰反其類也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也
內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰大也小往大來大哉乾元離日來也離大人也泰命卦乾辭應卦
坤乾天行泰通是坤暢于四支之事坤四支申寅巳亥申寅天地小
大往來道申寅而巳亥小大往來而天地交上下交道故東北泰寅

寅爲天地析木之津津過也而泰萬物通西南申是泰之同人申候同人
申于寅天地析木之津過而泰同人萬物通志同是以坤四支申寅
巳亥泰天地上下交暢則當西南申過之東北寅析木之津而泰過
也泰過是道濟天下之事皆泰后泰輔相之事萬物通志同皆泰天
地交上下交事也泰大來吉亨乾用九彖在申寅申天之則不失則
寅人之是不失是否泰二卦則是二字以見申寅反復而于泰小往
大來元亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也泰天地人
三爻天道乾時陽來內坤時陰往外地道乾天行健來內坤地類順
往外人道乾陽健君子來內坤陰順小人往外內者內之外者外之
是以天地人泰子丑寅三爻天地上下人道萬物通志同而爲泰時
也否內柔而外剛泰內健而外順者否主坤泰主乾剛柔坤立地之
道柔能柔剛而剛失主乃否健乾天行之德順坤行地之德順能順

健而健得主乃泰故泰乾以離日爲大離日行天健爲乾馬壯是乾
天行健及離日入地乃坤牝馬行地是坤地類順坤牝馬順馴致是
則坤堅氷否塞乾馬壯健不息是則坤堅氷渙離泰通故乾健來內
坤順往外乾不息者長坤馴致者消內健而外順是也是則內君子
而外小人之時君子大來臨大浸而長者于內君子三爻長之爲君
子道長小人小往遯小浸而長者于內小人三爻消之爲小人道消
故君子道長自冬至長日至長而春陰陽分晝夜半寒暑平爲泰帝
乙東太平之方內三陽君子泰外三陰小人泰天地陰陽消息得其
平泰平者也泰平三之爻是乾命卦謙之爻泰過之則大壯四爻乃
小人用壯君子罔勿爲也夬五爻乃小人用壯君子決勿得已也是
乃小人道憂時矣君子道長不願乎此以小人道憂豈君子道樂時
乎豈泰之時乎故泰乾三爻可爲乾君子謙謙不可爲乾君子夬夬

則泰之彖也是爲泰君子道長小人道消也
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民
天地交是謙天道下濟地道上行成泰泰大來是天地小畜而大畜
成泰大來大來泰平是謙畐大畜多益小畜寡稱物平成大來泰平
而皆泰財成之財成坤之事坤爲后泰聲應卦坤泰乾以美利利天
下不言所利居西北而以帝乙出震歸妹后象齊巽爲用則泰坤地
二之后以應泰乾天一之帝而在東南是巽故西北乾爲天于萬物
處之是无而財成是天地左右是坤是艮其有皆在左右右西南坤
爲財左東北艮爲成坤也者地也地力財皆艮也者人也人功成而
后東南巽當天地權星中宮位而后巽稱巽行權以財成左右之財
生成莫富西南坤井井平民井有衡財成聚莫利東北艮市市平民
市有權權衡天中宮后位司之爲財成之用以左右民周禮后立市 馴琮宗后以

爲權大琮內 鎮宗后主之是故天地左輔右相西北乾天地以无出有窮則變變
則通使民宜之乾西北周禮天官太宰泰輔相職任東南巽后宮之
事東南飲食之卦噬嗑食 豐飲內司后宮而外職賦式貢天地之財坤艮
西南東北財成左右西南坤爲均爲柄 八柄九貳式均也大宰詔王廢置乃是佐后生
成以萬物資生于坤元二天地之道如此后以財成天地之道者也
后財成在太宰輔相天地之宜以左右民者也泰平之基是也
天地始一二道交三人道合成泰交泰之象天地際唐虞際是也乾
一帝坤二后一二天地終始禪代之數乃西北乾終而以巽之東南
巽位帝后復出故書巽朕位否德忝帝位謂非泰也天地禪代之君
于天地一二道交舜是一禹是二于巽位一是帝二是后故堯命舜
汝陟帝位舜命禹汝終陟元后是也帝乾一其治主治天天主德羲
和厤象璇璣七政治天也九䔍五教主德也堯典舜典是也后坤二

其治主治地地主財咸則三壤成土交正治地也成賦中邦主財也
禹貢是也三代王天下者有虞氏後殷人周人唯夏后氏命之后爲
其地平天成泰安泰之后是也泰大水泰輔相天地大事是馮河是
坤地二后土之爭非夏后氏誰當之故禹泰后是也

初九拔茅茹以其彙征吉

泰命卦乾泰初是乾初乾初是大過初初之九于乾初勿用而泰于
大過初藉用之始也初爻當北方坎子地坎子壬癸天地終極一陽
下動而三陽出用于初而始而初于大過藉用白茅之象用天地數
乾初天一勿用不可拔泰初天三用拔而天三之剛茅也天地象巽
爲茅初柔而有天三之剛震爻初剛而有地二之柔巽爻則茅茹也
拔是泰三艮爻艮爲手拔拔天三剛牽地二柔初動升象泰初柔以
時升而初是拔茅茹象泰是需變需須也需須秋泰拔茅初否反泰

初小來反而大來而升用見大人離明茅明也北子地壬癸日月處
坎亟心幽其時萬物于正北方坎冬坎亟心爲叢棘于西北方困終
秋坎亟心爲蒺藜于東北方泰始春坎亟心爲茅皆日月處幽而坎
亟心之刺以逆而生也故茅是明之象出地是北壬癸壬剛茅癸柔
茹拔茅茹而幽日月剛柔相連而出明則是白茅者用于天地始交
而天三陽用此泰初以象潔白有道之士升拔茅茹者也其彙者乾
陽卦從兌陽長稱羣坤陰卦從艮陰長稱類泰拔茅初是復卽否拔
茅初是姤一陰一陽天地相遇初皆是來來皆志同其羣類上下各
相半不可稱乾以其羣不可稱坤以其類于是比其羣類稱之謂其
彙此謂其來之象方來旁招以茅象方之善祥者來而天地善士彙
升拔茅茹以其彙者也是故彙來之象來逆茅也茅矛刺也泰始春
矛助時生矛刺兵震所以出是宜用矛故泰初茅以矛爲義南征征

吉者也春兵尚矛秋兵尚戈戈句兵兌所以入是宜止戈故泰四戒
以戈爲義南征征凶者也天地征之象皆是南征皆是以正北方卦
正者往征之南征則當正北方北復用復逆來而從順往征之則吉
是以茅其彙逆來拔之爲升南征吉之用拔茅茹以其彙征吉者也
是故泰初前茅逆來是刺其物象以其彙彙刺蝟也矛刺者是也天
地萬物之象逆我來者吉順我往者凶逆我來者刺茅也茅剛也順
我往者无刺茹也茹柔也剛吐之柔茹之而其彙之否泰分矣柔不
茹剛不吐則拔茅茹茅明者升泰也（邦國若否仲山甫明之否而明泰）是以升用見
大人天地大人否者小來反而大來而拔茅離明者升升南征吉而
泰征吉者也

象曰拔茅征吉志在外也

坎爲志泰初北坎子內對南離午外離用見大人坎用涉大川是泰

大來之志而初北坎子地天地一二日月同人明處幽在內而志在
外當泰通茅明者拔則用北而南征吉而出在外拔茅征吉志在外
也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

二泰大來也二爻當東北艮丑寅地丑是泰臨大寅是泰有大而能
謙而二大來泰通道也二東北丑寅是丑屯寅蒙于西南坤爲包泰
之荒萬物屯蒙二大來德包萬物物屯君以安之物蒙師以養之是
包荒蒙荒奄也寅包蒙卽泰包荒允水廣泰包有四荒是奄有四海
泰一二象一坎水川流天下无不通二離火日照天下无不周包圍
也荒虛也離日所包包乎坤虛之外而坤虛所圍圍在離日之內是
泰大哉乾元離日大爲包荒象二動有明夷五箕子懸二是洪範九
疇洪大之象在二否反泰疇離祉疇範也範圍天地而不過爲泰之

大包荒者也用馮河者馮馬从仌乾西北坤陰馴致堅冰否塞河出西北乾而河堅冰乃坤陰牝馬行川馴致乾壯馬天行坎陷明夷入地而河堅冰是坎其于馬爲亟心爲下首不上及東北泰通坤堅冰渙離離日氣上渙用拯馬壯明夷用拯馬壯河堅冰下乾健乾馬天行出用是乃洪範天陰隲下民隲壯馬也從坤陰隲上于陰坤仌拯乾馬上馮馬行疾也而泰馮河(河四瀆長是伯河伯其名馮夷又冰夷皆河堅冰明夷用拯馬用馮河以命名)馮河徙涉涉大川自河始河出崑崙盧色白所渠并千七百一川色黃渠并川河大川馮河涉川用震行步爲馬作足而坎爲亟心爲下首者上河下涉而上乾剛健在坎下是則馮河用拯馬不陷逆涉上于沙于泥需沙泥疾災去而河順行爲需利涉大川河上涉而下乾剛健在坎上是則馮河不用拯馬陷順涉下需沙泥入于淵訟窒患至而河逆行爲訟不利涉大川(訟二變否需五變泰)天下利萬物莫利于河害萬物莫害于河河大利大害非乾馬健不涉坎險故馮河于坤馴致堅冰而通是馬內健者用而河通之泰河用馮河者也河千里一曲一直其流乾天行有震萬物生用九者行在河而爲曲直故河曲有九河重川中可居州河曲九九州州方千里四海之內九州河潤千里者九河遐也河來自西北无疆之方爲遐河自西北而西南而東北乾用九周流而有坤虛小者不及之方爲遺(遺小過)泰包荒二五中爻有未濟者濟河與濟水相貫在天地中濟濟也源出河北濟河而南也南北濟是則泰馮河遐(既濟勿逐勿喪馬)致遠以利天下致遠不遺遐乾用九曲成萬物而不遺(河曲)用馮河不遐遺者也朋亡者泰二東北喪朋乾坤六爻一六比坎朋二七比離朋三八比震朋四九比兌朋而泰二天地中五土是洪範五皇極無有淫朋無有比德而以五行中行土中爲尙是天下所會歸而于四方渙其羣是朋亡故中行

者中央土坤黃中通理河通坤地紀黃中中黃離離日包荒乾元大是泰有離二大人治坎一大川坎行有尙尙離而離得尙于中行中行戊己主中州西自崑崙東至碣石中央之極河濟相貫之州黃帝后土之所司者其令曰包裹覆露無不囊懷溥氾無私平而不阿泰包荒用馮河不遐遺朋亡者也天地正北方坎爲通子正在丑坎一正在離二得中(訟元)泰得尙于中行者也九二泰大來是也

泰乾坤剛柔始交屯滿盈不盈天地未平成洪水滔天泰荒屯草昧洪荒時也洪水河爲大泰馮河是禹貢冀州東北治河始河坤地理而出乾天行西北乾圜曲流而東北而東南是乾天行而河于坤地理逆西南坤方直流而東南而東北是坤地理而河于乾天行逆是爲禹貢逆河天地原委先河後海天地左海則是右河禹治河始冀州東北逆上左海逆入右河是爲夾右碣石入于河河碣石右逆者也爾雅謂河曲曲者逆河逆河出崑崙墟在西北西北先天艮西先天坎崑崙山下出泉水當西坎流東離虛歸東北震出爲順河水出崑崙出其東北陬而河曲流屈從其東南流南至積石山冒以西南流又西迳又西北于是西注泑澤稱鹽澤西兌爲澤爲剛鹵是也兌反巽入隱淪入地伏流泑澤河水之所潛巽伏是也故河有滅入无咸象有行出有恒象兌澤伏流所入當潰流上飛禽奮翮胥中无不墜于淵波咸滅入西咸池是也伏流沙行之域其脈重源又發恒不已西恒河是也河潛行南出積石爲禹所道河是河未入中國以前河屈流而逆行禹貢逆河所以命名也于其河逆禹是以逆治之冀州東北夾右碣石入于河始東北逆而東兖州青州東南徐州揚州西南荆州豫州梁州而西雍州以河逆而逆治東北碣石貢地泰通河之尾通于是道河之首自西雍州道河積石至北播爲九河入海

龍門底柱以及九河同爲逆河之流故曰同爲逆河入于海非下尾合海口有朝夕潮以逆河水曰逆河也禹貢冀州堯所都天地正北方河以西坎水注北坤方是水土先天比不甯以西坎水注東北震方是草昧先天屯不甯河以西兌澤注北坎方是後天困以西兌澤注東北艮方是後天咸咸池滅害河不甯者不治是爲四海困窮不甯者治是爲萬邦咸甯河泰安是也是故泰乾用九東北用以治河東北寅天三木木三析而九之寅析木之津東龍宿寅是尾尾之星九泰寅析木之津通河之尾析爲九河乾用九泰通是也河津屯磐桓鉤盤鬲津徒駭馬頰太史駭指馮河泉是故河入中國河濟中土之州是豫先以豫防以防逆河逆行冀究河出東北陬屈從其東南流而河又逆行徐揚中土豫防弗戒東北逆而東南是乃困則爲徐夬則爲揚此後天之患非先天之事河東北艮止而從東南巽入是則蠱有事河魚腹疾民其爲魚之患在東南夬決河以西兌澤決向東南巽方是西咸池澤滅東南木道涉大川涉而大過過涉之凶大過上夬決東南兌口決也此屈流逆河如此西咸池滅害如此東南蠱天行有事如此不可壹眚之人事是爲過涉之凶不可眚也故河東北是泰通之道河東北艮止以隄防故而從東南巽入乃鯀陻洪水河蠱壞勿成禹嗣興治河逆治河道東北上而順治河流東北下幹父之蠱先甲三日後甲三日豫防之先甲三日辛壬癸後甲三日乙丙丁辛壬癸甲霜降冰泮嫁娶之期娶于塗山先甲辛壬癸三過其門不入豫防河也先勿防後有患東南巽入巽爲魚蠱河魚腹疾魚謂之乙謂之丙謂之丁後甲乙丙丁微禹其爲魚豫防河也豫防之坎壬癸先甲離丙丁後甲先後旣濟思患而豫防之是也豫中土之州河濟豫防先于豫而防之是也是以河東北逆而東北蠱鯀績用弗成東南順而東北

漸禹行所無事東漸于海是也是以夏后氏泰后地平天成河泰安用馮河者是也河經天亘地之水是恒河而變從无常皆是咸池滅害而恒河易方恒河終始數在乾用九內健河坤牝陰盛河水盛乾健天行用馬壯以暘治之恒河得治故天地象泰有頤大過河道天地經脈河道逆于頤拂經爲坤失道坤失道乾失行而河于大過爲過涉是以河東北逆而東南困則徐夬則揚不可如何而大過澤滅木之患見之後世而同爲逆河古人豫防見之早矣故東南大過顛也天地終始反復之數十二紀東北析木之次顛在東南龍宿尾之星顛在東南東南河患當于東南辰地之東北播爲禹九河治之禹九河乾用九道以西南申出東北寅口是天地用涉大川之道東南辰地用此以治過涉泰河也而已地河且入江終矣江河天地二大川江出嶓山西南先天巽流歸東南後天巽天地象巽爲工江原委先後巽爲工而水从工江也河出崑崙西北先天艮當流歸東北後天艮天地象艮爲何何止人行又艮負同荷河荷也河原委先後艮爲何而水从何省河也故天地以此始以此終江順理以此始不以此終河不順理乃逆河也而東南入江之象見矣天地反復道東南巳之東北天地大象復同神禹復出是則乾又是屯天地始乾馬健泰用馮河之道固如是也

象曰包荒得尙于中行以光大也

泰二地道光乾道大離日象離曰包荒行中光大象天地小大往來咸朋從未光大泰朋亡以光大泰光大之象朋亡以包荒見之以得尙中行見之皆泰離日象包荒得尙于中行以光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三泰中行過中泰大來大者壯天地子中行正在丑寅泰三在卯壯止不過能久中保泰者也三爻當東方震卯地震卯甲乙甲天三

乾盈乙地八坤虛三八盈虛乾坤否泰往來上下天地以東震西兌爲日月出入陰陽分寒暑平是以卯酉東西爲上下天地際否乾四下際三漸爲否善俗而泰泰知敝而否天地反復道在乾三乃泰三反其類是也天地象平是坤方一面陂是乾圖一面坤方平者无不于乾圖陂者一面往往而乾圖陂者无不于坤方平者一面復天地平陂往復其道如此東西卯酉兌而震隨震而兌歸妹隨有出門在道之義歸妹有期行反歸之象出門在道道有平陂期行反歸期有往復天地盈虛氣候往來坤牛乾馬隨時出入隨在道不有歸妹反歸是則天地終敝故有平陂往復而爲窮變通久之道是則天地以恒故東之震視西之兌是巽巽繩直量震大塗是見坤方一面平也西之兌視東之震是艮艮限列隍兌大澤是見乾圖一面陂也震東方也是方一面兌西不言方是圖一面也天地反復往來有東爲益

卽有西爲損時而益利其平行地爲風雷乃復者平也時而損害其陂升天爲山澤乃往者陂也天地引重致遠而平者陂蹇難跛蹇不利東北危者平而易者反傾平是以爲陂之路无平不陂者也天地反復往來有南爲咸卽有北爲恒時而咸速其往乾爲圖天地日月且將入兌澤大陂之下咸入无爲澤山乃陂者往也時而恒久其復坤爲方天地日月又將出震塗太平之上恒出有爲雷風乃平者復也天地服牛乘馬而往者復解緩休解利西南陂者无所往平者其來復往是以爲復之塗无往不復者也損益盈虛是咸恒終始天地反復道以爲否塞以爲泰通皆此盈虛終始以相往來无平不陂无往不復是也是故陂晦夷而下明夷艱者也復反復在中師憂恤者也中孚失中泰大壯其孚窮者也天地之數至則反盛則衰日中則昃月盈則食泰過中離日有明夷象坎月有師憂象天地間坤牝陰

盛大水盛而坤月爲滿盈之坎乾壯陽衰大火衰而乾日爲戚嗟之離是則天地乃頤中有物食之象泰命卦乾動在其中頤中有物噬嗑食則乾陽物坤陰物其食之陰陽爲乾爲坤則在利艱貞者吉矣明夷利艱貞爲離日泰三陽一日二日而三日不食三同功五歸妹是其孚坎月亦從明夷三日不食而三五同功其孚坎月十五日食初三至十七是以明夷利艱貞當乾陽自治天地无平不陂登天卽知入地无往不復入地又出門庭泰是大畜變泰乾艮馬利艱貞往有復則三能止大壯三是泰大壯艱則吉咎不長艱貞无咎者也是故處泰者當三爻地先後卦豐豐日中不可過但恤艱貞離日勿恤其孚坎月坎其孚盈其象否坤信泰乾屈坎其孚不盈其象泰乾信否坤屈皆在明夷艱貞但恤乾陽離日之艱勿恤坤陰坎月之孚當三爻泰勿用壯則不有其孚窮象勿恤其孚者也是故泰而噬嗑食是其孚月

食坤陰物不是艱貞日食乾陽物天地歸妹月幾望月望日臣朝君泰上下交之道君忘貴不可臣忘賤故月食必于望誅盛也月之食坤之福是爲泰陽勿戲陰勿盈乾坤上下保其泰平之象于食有福者也是故泰通天地往來井井者通泰輔相井勸相泰馮河從平陂往復井道有艱貞噬嗑食无其孚困窮天地坎離水火象食盈不食虛是月食之常是以泰勿恤其孚困窮者井通泰通困食福井食福而泰于食有福是也

象曰无往不復天地際也

往南復北天地際東西乾三畫坤三畫東西二分上下陰陽平際會也上下四三爻交會其際相出入也泰乾三上際四坤四下際三天地大義如此天地南北正子午在丑未是則東西卯酉在辰戌卯出地辰乾上際西入地戌坤下際東西天地際相出入東者出南往西

者入北復南北无往不復乃東西天地際也三乾坤天地際乃四坎離日月剛柔際也三四東西平極望天地合其際如此故易陰陽日月魂魄卦氣反復于四三入爻三上際四卦出游行游魂四下際三卦入反歸歸魂游者往歸者復是以天地大歸魂卦歸妹反歸是泰无往不復不復則上際登天不下際入地乃明夷游魂天際翔是中孚精氣絶大漸不復天際不交地際上下離絶不反歸是則往而不復不天地際也故惟歸妹反歸反之地際坤坤一世復小來二世臨大來三世泰復是天地交天地際三卯春分解剛柔之際解无所往其來復其剛柔際是泰天地往來東西復道无往不復天地際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰坤乾上下初二三爻爲坎艮震三位象陽時大者方來泰大來四五上爻爲乾兌坤三位象陰時小者已往泰小往而泰四當西北乾

戌亥地泰三反復道反否是西北乾地視泰初三爻又是大已往而小方來翩翩者小大往來反復象也三四天地際泰三上際四四是歸妹震爻否四下際三三是漸艮爻四震爻三艮爻小過否泰小大往來小來而小往小過大來而大往大過大過本末弱以象小過中間飛鳥是乃翩翩天地往來行天行地中行是泰大事大過弱而是小過飛鳥言勝任乎是用天行健乾馬可知矣故否泰反復上下歸妹漸漸鴻歸妹亂小大往來皆是大過上下本末弱（否泰初皆大過初芽）小過是以有飛鳥之象焉翩翩者也三四翩翩反復道否泰反類是先有內小人否者訟內君子口舌翩翩反復以至陰內陽外而小大反類故反類上下是小過飛鳥三四有三艮爻謙輕少年喜事者進有四震爻豫怠老成持重者退少年進則老成退是豫怠者大往其象漸鴻倦羽翩翩者也老成退則少年進是謙輕者小來其象歸妹亂弱

秋翩翩者也不富者乾息卦坤消卦泰上下交是坤四支卦四支巳子亥小畜富以其鄰申子寅謙不富以其鄰天地象畜者盈富謙者虛不富是泰上消卦上不富否下消卦下不富消不富是也泰二五既濟西鄰東鄰反否終亂南北其鄰往來而泰四象以爲泰已是否以爲否尙是泰故以爲否是君子道消翩翩豫怠者大往而外尙是泰以其鄰泰西鄰往上坤消卦上不富以其鄰以爲泰是小人道消翩翩謙輕者小來而內已是否以其鄰否東鄰來下坤消卦下不富以其鄰是則君子已爲失時而小人亦未爲得地也翩翩不富以其鄰者也泰二五坎離日月飛鳥象此其時日中已昃而月盈既食之候東西日月比鄰日已昃以西其鄰不富月既食以東其鄰不富月不爲日而戒且日不爲月而戒夜而盈虛相爲出入盛衰相爲往來鴻離陽大不戒之亂小而以孚候至大往來亂坎陰小不戒之鴻大

而以孚候至小往來君子不謀出處于小人小人亦不謀出處于君子而氣運終始相及治亂古今相符不戒以孚者也故泰四已是否四應初是否拔茅四尙是泰四應初是泰拔茅否初泰初當知天地有不可拔本本初不復反則三四否泰反復翩翩不富不戒以孚者皆以其候至而反復者反類矣是故天地否泰反類而翩翩爲之君子當如何也

泰三際四四歸妹歸妹以恒恒月也泰五歸妹月盈而四不富月食未盈之候坤虛晦者也翩翩歸妹獨將西行逢天晦冥毋驚毋恐後且大昌此泰四象四歸妹震爻驚恐五西行以祉元吉大昌翩翩歸妹之占是古繇辭而寓其象恒儀託體于月坎離日月漸爲儀往來月恒儀日月坎離弓矢射月貞疾恒不死月无妄之疾勿藥明日月進受介福于其王母于是設爲羿妻事往有黃氏占之其繇翩翩歸

妹也有黃氏坤也麻家靈憲論月用此象泰四象是也泰乾坤往來
乾圓坤方所謂用九翩翩爲道規矩皆此泰四象也
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
乾實坤虛泰四翩翩內已否內失實外尙泰外失實小大往來皆以
不富翩翩不富皆失實也天地否泰大來反而小來不相告戒而其
心以孚乃天地象雁用賓者翩翩往玄鳥降者翩翩來是中孚其子
中心願（中孚初燕）自願復小者來不戒以孚中心願也
六五帝乙歸妹以祉元吉
五泰天地交又是天地不交以歸妹天地不交象也五爻當西方兌
西地兌西庚辛是震巽恒是夫婦之道以恒歸妹也五西方兌對東
方震歸妹天地數天一地二天地數五十是有甲乙十日爲乾幹乾
一勿用勿用甲用乙始乙出也而東方卯帝出震帝乙也乾幹之干

軋从乙乾乙天一也東帝震出后巽齊而應之西歸妹巽女君兌女
妹從乎泰之帝言其來歸巽后從乎泰之后言其來歸后六宮是所
歸兌妹也兌妹地二也以一乾九御二坤六統后六宮歸妹其位在
中宮也以東帝出之震視西兌見當夕是巽后而西視震乃東艮象
因以西兌象每夕兌見當夕則是兌妹是乃天地歸妹象而帝乙乙
入也天地絪縕萬物化醇之道帝乙歸妹者也天地大昏之禮兌夕
昏兌昏妹皆取兌夕見故俔天之妹卽帝妹西兌觀象皆觀之歸妹
大義天地法象如此天地法象帝王所本故履而泰履天一湯名天
一履也是謂易之帝乙爲成湯帝乙歸妹成湯嫁妹之辭所自來也
泰三與五東西二分西歸妹卦應東解卦歸妹玄鳥歸是陟玄鳥蟄
解玄鳥至是來降燕乃睇古者必立郊禖玄鳥至之日后妃率九嬪
御祠郊禖東西候玄鳥氏司分東解卦燕書候至是乃西歸妹受福

解除不祥所謂以弗無子來有子燕乙也（燕乙卽甲乙之乙乙春分來甲乙之乙春分候也別乙鳥于甲乙之乙以乙別之非）
帝乙歸妹燕來降生子之祥以祉也是故天命玄
鳥降而生商祀高禖帝乙也有娀帝立子生商歸妹以祉也歸妹視
履履天一武也以弗無子履帝武敏歆祀高禖帝乙也姜嫄居然生
子歸妹以祉也此皆言帝乙歸妹天地法象爲帝王所本非狄簡吞
玄鳥卵姜嫄履大人迹之謂也是故以祉祉徵也徵爲火火出无徵
有離（大腹）于坎子震生徵之兌故以祉徵也歸妹其位中宮帝乙歸妹
之燕避戊已避中宮坤后之位是以地數一月三十日坤月恒之數
爲泰小大往來陽生數歸妹祇履之道其御見以小大往來爲敍前
三五卑者先尊者後後三五尊者先卑者後月在中五六之期戊已
天地中合是后中宮歸妹燕避戊已五六中宮之位大來則小往大
往則小來而帝乙生子之徵所歸兌妹歸妹者也生子帝乙降祉歸

妹以祉者也否泰乾坤往來泰始復否終剝歸妹兌夕晦朔前九後
九十有八變晦前二十七夕至朔後三夕七日來復歸妹元吉故乾
用九變坤用六變坤用六變皆乾用九變之乾用九變九九八十一
爲宮之數歸妹在中女御八十一宮之數也坤用六變乾用九變之
九六五十四爲徵之數歸妹以祉祉徵也徵九六五十四其數有乾
元子一（天地數五十有五其五十四有乾元一）爲歸妹以祉元吉故祉子之吉徵徵也
天地陽氣之元泰子丑寅爲宮生徵徵生商商坤八乾用九變之九
八七十二商之數也天地之元子黃鍾爲宮天元未林鍾爲徵地元
寅太簇爲商人元子宮八十一歸妹履行之申申乾用九當九夕歸
妹宮人也未徵五十四歸妹以祉履行之子孚乾元一歸妹宮人无
不利宮生徵子之吉徵也寅商七十二歸妹以祉元吉履行之丑丑
一用九大哉乾元吉天地一二宮生徵徵生商天地生人小來大來

歸妹元吉不過此也故子一生丑二子生商生丑二商兌有喜而不盈子生所謂上帝不盈居然生子生子是商兌者生如兌羊子无不盈難生象所謂先生如達生子是生商帝乙玄鳥候生商所謂玄鳥生商子生商所謂帝立子生商（子生商子生丑是泰荒治水洪水芒芒禹敷下土方之候）古以生爲姓而商之姓子皆帝乙歸妹天地法象帝王所本子一生丑二天地生人始所謂厥初生民周姜嫄商有娀是在歸妹其道有如是也故否天地不交疇離祉皆上下是歸妹天地不交而天地人終始之道子丑寅三者復反在震帝乙在兌歸妹以祉元吉是也

象曰以祉元吉中以行願也

歸妹有其孚中心復中心願易之象願小志大皆出中孚故中孚信以發志中孚中中以行願歸妹五元吉兌二象是中孚中其子一願在歸妹元吉以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰上是三過中上極則反下之道也上當西南坤未申地是否坤上剝象城墉也城坤土艮成之始地上巽一爻坤離一爻坤而艮一爻成之三積至九皆巽爲繩直離爲雉艮爲丈積高有山附于地象爲城隅九雉以坤西南子艮東北視之是解上高墉城也（艮東北雷水解）隍城池也无水曰隍城復于隍者城有山附于地之象上剝則反下是復城是解上高墉之象上无所往則下其來復而上坤土位剝一解城復于隍必然之事矣是以泰上乃否傾天地泰反否皆由豐窮大以後上天際不接地際而有否傾之勢故城者豫所以介防盱豫是有睥睨以此防人而睥睨者至盱豫怠也城者臨所以容保咸臨是有衝轒以此保土而衝轒者至咸臨速也泰上極物力困窮城于葛藟于臲卼泰上極人心解緩城且寇至且盜招上下不與其變不守是則剝爛城魚潰窮大失居其貧不留是則旅喪城雉亡此皆上窮剝上迷復而以否傾城復于隍者也勿用師者師以地中有水爲師律城復于隍則隍虛塹城實塡之是爲地中无水律亡師于何有乃內城池且塹壘外邑國能征復自省上復用師必有大敗勿用師可也自邑告命者坤爲自坤爲邑泰上否傾西南坤對東北艮上下城是剝隍是復復是泰復之坎子（小剝）當復入勿用師出而坤自邑邑是丹當知時反而否塞不是泰通而坎爲通之方當丹止之是以坎子勿用師則當于申申命于辰辰告城復隍乃剝上大過顛下當先大過兌巽卦上反下先告命是則先兌東南辰辰告巽西南申申命此大過顛下復而姤施命誥四方告命也泰上復反下坤厚土以剝厚下于時告命當下安以止上危內治以定外亂復隍命旣亂之在先自邑命當治之于後自邑告命者也貞吝者坤爲吝貞吝與貞厲一類

乾終厲坤終吝天地小大往來坤永貞之事貞而天地不交萬物不通則坤吝時矣貞吝者也

象曰城復于隍其命亂也

泰臨大泰上反下勿用師上大君命亂是故成天下土崩之勢者城復于隍其命亂也

泰往外泰六爻以上三爻乾兌坤卦位象陰一路小往下三爻坎艮震卦位象陽一路大來是泰上下卦于大來一路往往而是大往否上卦于東南南巽離家人于小往一路來來而是小來否下卦于南東南離巽鼎是爲泰反否家人天地大義歸妹入內兌妾以養坎子得妾以其子在鼎利出否是也初坎上坤泰初終師初征吉上勿用師是也此泰六爻方卦位也

否命卦豐䷶豐繫渙䷺　否聲應履䷉睽䷥歸妹䷵
否之匪人不利君子貞大往小來
物不可以終通故受之以否天地物生終始數乾始一坤始二皆初
一爻始乾終九坤終十皆上一爻終天地四時終始節知通塞有泰
通則有否塞物終通出用則天地无入藏之時矣不可終通故受之
以否也否申七月卦為乾三世卦于八卦相錯先天在北方坤後天
在西南坤于卦相錯下卦天地錯乾上卦天地錯坤于六爻相雜晉
比雜否萃剝雜否豫觀雜否于卦中爻雜漸五初雜觀二上雜遯于
卦變訟變否无妄變否遯變否于類卦泰于六爻聲繫辭而命之否命
卦豐豐繫渙豐渙動在其中節旅六爻聲應卦履睽歸妹此否卦也
天地否泰往來泰候坎九五中坎卦小九五中小往而坎為通泰通
也否候離六五中離卦大六五中大往而離不有坎為通否不通也

否主坤泰主乾否之世不出于否坤而出于泰乾出于泰天地際乾
三人爻无平不陂无往不復反復道而否西南坤卦坤利西南得朋
得東北陽君子朋而東北喪朋喪西南陰小人朋泰朋亡是也而否
西南坤陰乃未遯小人否而申坤陰以否坤上卦泰外小人與否小
人內比坤下卦否內小人與泰小人外比于是三无平不陂小人上
下比人淫朋比德西南申反東北寅人道乃反人類之匪人上下比
天地否比之匪人而為否之匪人者也此小人于四三人爻只知晉
進不知遯退否不也从口不不鳥飛上翔不下來天地離飛鳥象不
宜上宜下大吉否不下來則是君子吉不來小人否來之匪人也匪
者非兆飛下狘相背反復翩翩象也匪者匚方也震東方離南方卦
坎正北方卦兌不言西方天地象東出有有方西入无无方人道以
出東泰陽一類有方之人正人其匪正非則入西否陰一類无方之
人匪人也人道出東尙震足行行有方入西尙兌口言不尙震足行
行无方行无方而尙兌口受人則君子言行道塞天地有孚窒變否
其匪正反復翩翩否曰否之匪人是也不利君子貞是也是故東北
艮人道陽一類出震君子无妄利貞是正不是匪是同人泰志同利
君子貞而否匪其人匪其時天地往來困致泰豐致否困西北兌坎
乃秋冬困候而困君子受之君子貞于困節苦困是君子節塞節通
于其間而天地于以致泰則反為豐之時矣豐東南震離乃春夏豐
候而豐小人處之小人小于豐旅亨豐是小人旅上旅下于其間而
天地于以致否則又反為困之時矣尙兌口口窮行无方行塞匪人
致之與同人君子正道反故同人利君子貞而否之匪人不利君子
貞者也其時大往小來泰之大上窮豐天際翔大往其候遣鴻雁而
大者已逝否之小下反困入于幽谷小來其候玄鳥蟄而小者何為

是其象泰反否大柄大權擅竊威福者有內小人而大者往小忠小
信蔽錮聰明者有外小人而小者來素餐尸位之臣下觀顒若正色
立朝之士獨行摧如否之匪人不利君子貞此大往小來之象所以
成也是則東南豐大為春夏而否之時大往則已往矣西北困窮為
秋冬而否之時小來則方來矣皆泰反否左右輔相非人比輔也比
之匪人而為否之匪人大往小來否泰反其類有如是也
象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也
上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子
小人道長君子道消也
否西兌口以象匪人萬物實之否口終虛有入藏无出用天地上下
交道无同人志不通交道无則天地上下阶並相交者正邦道无于
天為失則于人為失是則是天地不交而萬物不通也上下不交而

天下无邦也此其時泰反否天尊地卑上乾爲君天日尊上極下坤爲臣爲民地曰卑下極泰三天地際不際上極天无地尊不成尊是以上无民无輔下極地无天卑不成卑是以下无君是乃天地中間離絶爲否鬲而否之匪人是以上下于其中間内比外比離絶泰上下而爲絶地天通蓋絶地天通以塞小人作亂之源使無世在下爲天下有邦以閉君子求治之路使何生在上則是天下无邦也是故否小人乃遯小人否遯小人浸而長小來則君子臨大之象大往至于八月觀象見而君子消不久之候至矣故君子觀我生進退否命卦動在其中有旅上下節逼塞以觀進退内陽而外陰内健而外順内君子而外小人是泰大來旅下(旅下坎下雁北鄉)節逼我生進内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子否大往旅上(旅上離上遰鴻雁南)節塞我生退而道消長小大易矣故泰小人道消消在小人而不肖之心寡是

以君子道長否君子道消消在君子而不肖之心多是以小人道長而无方匪人否者比比是也内小人心外君子面是匪人一身之否匪人而爲天下國家是皆變内小人心外君子面是天下國家人人身之否泰君子小人至此而消長易處君子不爲夬甚而小人必至剝終小人道長君子道消也是故君子者觀我生消長之道而世之否泰身之進退斷可識矣

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地交泰財是必有天地不交否祿泰財君子平之民否祿小人專之已而上下日有相傾之勢否是也君子處否于匪人進則君子退德不累多財是以君子儉德難不犯非義是以君子辟難而于祿當否時小人處君子之位小人以祿爲榮君子同小人之類君子以祿爲辱以小人之榮榮君子不可也否不可之時也祿在庭難隨在門不可辟也祿在國難棄在路可辟也是故大往不來君子早已寘升欲强以難而公之弋何取小來則退君子早已肥遯欲汙以祿而盜之乘何招儉德辟難不可榮以祿君子于我生消長之道而進退早決者矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否初同泰初天地一陰一陽始泰初復出否初姤也否初爻當南方離午地離午丙丁是兌氣感而咸姤始姤否始否初姤巽爲茅柔道牽拔茅茹上泰拔茅東北乾三陽拔之坤地下否西南坤地也西南坤申申神也引也神引出萬物坤申三陰拔乾寅三陽茅茹拔上萬物引出否泰反其類否泰初其類未反故初同是拔茅茹象同是大過初藉用白茅象大過本末弱本弱否茅茹末弱泰茅茹以大過本末反復之否泰茅茹皆是茹柔也皆爲柔以時升之象是拔茅茹

于泰時陽大來拔茅萬物晉進于否時陰小來拔茅萬物需不進其時君子于泰往否來之候其已拔茅茹而出者且往在外辟難退其未拔茅茹而出者反來在内犯難行此其所以需不進而需須也需須茅茹象是也君子觀時變有可爲有不可爲初應四泰反否上泰四則下已否初其四初坤括囊賢人隱是内外小人與君子不辨其彙不可進此時之不可爲者也泰反否上否四則下尚泰初其四初乾躍淵進无咎是内外君子與小人不亂其彙可進此時之尚可爲者也故下晉進明出地上茅明也需不進寡君須矣拔茅茹善類不絶于天下乃能以其彙升否初象也天地初一陰一陽道始皆君子道无分否泰其志同其事類拔茅茹以其彙者也貞吉者否初无妄變此拔茅否初離午對泰初坎子正北方卦貞吉是正不是匪天地泰反否世路夷士風僞拔茅其彙匪正初離午咸虛之口以此否始

故貞則吉而吉則亨否拔茅茹其彙不異之泰貞吉亨則終來有泰
通之時也此在下濟否之人是也
象曰拔茅貞吉志在君也
拔茅于陰爻姤柔升于陽爻復剛拔復小來臨大來拔茅貞吉爲泰
乾君子否初可復此初在君之志拔茅貞吉志在君也
六二包承小人吉大人否亨
否二與泰二反類反二五中坎離上下小大之類也泰二五通離坎
通而既濟否二五反坎離反而未濟泰二既濟離曰是包荒而否二
乃未濟坎月是包承以否二反泰上乃歸妹坤月以恒相承六二象
也二爻當西南坤未申地坤爲包包从巳坤土位申西南申包東南
巳坤陰承乾陽包之地二承天一地四承天三地六承天五五六中
包承巳東南重巽以申天地巽入之數巳皆以申包之（申東包彖乙古文弗乙也）

乾皆以坤承之地承天月承日陰承陽之義天地彖乾圜无闕不相
承坤方有闕相承故歸妹之筐否之匪皆匸方有闕相承是以離日
圜不相承而于坤虛无不包泰包荒坎月其匡郭有闕相承而于乾
實无不包否包承承而匡郭盈月乾圜食而匡郭虛月坤方闕復以
包承故承筐无實歸妹坤傚歸妹以恒履吉相承此天地不交否六
二象包承者也（承）从手从卪从収二爻西南坤對東北艮爲多卪爲
手收以承東南重巽多卪而西南坤包承之東北東南震東方坎北
方離南方皆坤匸西兌口有闕相承（東北艮東南巽上下皆承乾）天地萬物出有
而巽入卪數皆艮手收而坤乃順承天包之包承是也是故坤承小
人事以坤小人之陰承乾大人之陽是小人得所承爲月承匡有實
小人吉者也若以乾大人之陽反承坤小人之陰是大人失所包爲
日包荒皆失實大人否者也否不也包承非大人事也包承之世萬

物性情物剛物柔无不受之容容而唯唯包承小人易盡其力難盡
其情小人以爲時包承乃身家之吉而大人以爲時包承乃國天下
之否也小人吉大人否者也亨者坤申否成于未遯遯小來是否內
小人遯在彼卦遯君子吉小人否否不也好遯小人不所以否也遯
在此卦否小人吉大人否否不也否包承大人不所以否亨也時可
爲晉進上當位道亨時不可爲遯退下當位身亨亨通也天地通塞
乾施物泰滑也滑出通坤承受物否嗇也嗇入塞時是坤嗇承事是
則君子儉德辟難之時大人否其時也而大人否亨又其地也以坤
包承嗇受之時爲乾包荒普施之地此坤乃順承天小人之否不足
以否君子之泰大人否亨者也
象曰大人否亨不亂羣也
否天地困天地于困否則任之大人困大人吉否大人否亨困非大

人不能困吉否非大人不能否亨困吉否亨則有泰時泰吉亨也否
小來遯艮二陰小爲坤小人陰類泰大來臨兌二陽大爲乾君子陽
羣否亂羣乃陰類亂之又陽羣自亂之否聲應卦天地否有天地睽
別大小羣類同異而于二分小人大人泰臨大來不以小人處君子
之位羣不亂否遯小來亦不以君子處小人之位羣不亂是以否聲
應履中不自亂大人否亨不亂羣也
六三包羞
否三四是泰三四天地際往來否泰兩卦皆是一卦往來泰命卦乾
繫坤否命卦豐繫渙泰命卦動在其中頤大過否命卦動在其中節
旅故乾坤往來物豐則物渙頤口實不可自求大過當知天道有節
人道有旅反此道則反泰三食福而否三包羞矣三爻當西兌西地
與泰三爻當東震卯東西天地際相出入東萬物交際出西萬物交

隮入東泰出者皆西否入之而否坤爲之囊囊乃兌咸虛之口是否口在也否三遯變遯小人否不好過好進否三四上下隮四隮三漸卦漸之進羞進也羞从羊丑羊所進也丑象手之形是羞者兌象三西兌萬物觀頤求養否聲應屍禮也羞進嘗進以禮禮飲食有節酬酢有旅物豐物渙入人以頤无有羞口實而否大過包之之道故西兌金氣物成熟羞由其道可貴而羞也不由其道羞之又可賤而羞也否三公尊位初拔茅茅潔三告公用圭圭潔泰三需觀兌反巽益不可羞進者也而三有泰四反在否三翩翩不富者求富西兌爲口舌候翩翩羣鳥養羞羞求養百物之情而公不用圭潔養羞下同百物漸之進羞進不素飽者求飽而以坤腹包之乃包三羞醜包羞者也故三輔相位左輔比卦右相師卦三泰反否乃左輔比卦反比之匪人爲否之匪人在三三往來天地隮萬物東西相出入入之否三三匪人上下囊囊于其間饋食盛

實實于筐玄黃庭實實于篚皆匪人包羞所入上入下坤括囊而否其咸虛之口未閉是也此其世左比樂往右師憂來師是輔相三公鼎位包羞所謂羞鼎是乃師輿尸尸位羞籩羞豆包羞所謂尸羞此皆三不節不自節止是爲不恒其德而以咸虛兌口受入入而否之包羞者也故否三兌西地兌酉庚辛是震巽不恒其德否包承包羞皆在之皆三不節之事而天地履而泰者否有禮以愧厲之于否位不當包羞則曰下官不職于否匪人包羞則曰簠簋不飭于否不恒其德是婦人不從一承之羞皆不節之事包羞則曰帷幕不修皆否三象是也象不言小人以爲此小人包承者而包羞也時而包羞何何言哉何何言哉

象曰包羞位不當也

此遯小人否在三聖人立象于小人不惡而嚴故包羞但曰位不當信其无能以至于此不惡者也位不當卽曰包羞恥其无能而居于此嚴者也故遯小人否不必以小人盡言之言包羞足矣包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

否乾坤上下初二三爻爲離坤兌三位象陰時小者大來否小來四五上爻爲巽震艮三位象陽時大者已往否大往而否四當東南巽辰巳地是對泰四當西北乾泰四于乾反否而否四于巽當反泰天地坤方來在西南東北乾圜往在西北東南往則有反復是以西北乾反復道而泰四反否東南類巽則頻復對乾反復道而否四復反泰是故巽爲命四東南巽對西北乾是姤施命天地萬物姤有復復有命有對无而言天地泰反否其命亂否反泰其命治反否西北乾乃乾入坤姤一陰一陰長爲消卦萬物不通否入无是爲无命反泰

東南巽乃巽出震復一陽一陽長爲息卦萬物通泰出有是爲有命是乃西北乾大君有命大君命否小人勿用有命者也无咎者東南巽出震當反泰天地悔厲萬物反生是震无咎咎過也命出有咎入无天地有者可以有爲而有命則天地无者可以无害而无咎有命无咎者也疇離祉者疇井田一井爲疇井九疇九範圜天地疇之範坤方圜西北乾爲天三西南坤爲地三東北艮爲人三皆齊之東南巽三三九而爲疇是東南巽辰爲天田壽星之次田从壽而爲疇否四反泰泰食福食之疇泰后夏后氏天錫禹洪範九疇是也東南巽辰天中數五是疇五福一曰壽疇之次壽星也二曰富疇之位天田也五曰考終命疇天數五辰東南五帝盡事考无咎乃有子考无咎命終而有命始震反生有子祉也祉福也泰食福否疇離祉是也離者天下治取諸乾坤不在否在泰而先取諸噬嗑噬嗑食而先取

諸益耒耨利益耒耨利而先取諸離離生人命火萬物出有之徵東南巽作結繩罔罟田田罔罟布之九州田九疇百穀草木麗土皆徵之離而生人有命无咎之象坎子出有徵之離物蕃祉可見疇離祉者也此卽泰歸妹以祉四東南巽辰與歸妹西兌酉合中孚其子利出否而泰帝乙東方震出東南巽以祉者出則萬物出否祉是也此初以其彙貞吉應四故下有濟否之人其在四乎

象曰有命无咎志行也

坎爲志震爲行坎萬物復有命震萬物出无咎是爲否反泰坎志震行有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

天地否泰消息否坤消泰乾息而息卦以坤消入靜而後乾息出動乾出動乾有臨大者來必先否有蠱事包承先甲坎壬癸萬物復有

命而後甲離丙丁萬物復否疇離祉泰反泰帝乙後甲而天地相承繫之先甲之地大人否反而吉此九五事也五爻當東方震卯地震卯甲乙乾坤否反泰否五東方震對泰五西方兌是天地隨時入息休息也否命卦豐與時消息者休息否命卦有節通塞旅上下時而天地復反閉關入息節不通旅不行天地以休復以休否故休息也假也暇也逸也否之運乾天行動極而晏息震帝出勞極而倦勤故以休否而其間失得存亡之事天地必有假手之人萬物必有息肩之地而天之假我則休否之運在之所謂以承天休所謂俟天休命天地心于萬物出震之地動極而反坤牛乾馬而以入息乃可復行故天地心休復休否者也是故民亦勞止汔可少休當休否時也上帝引逸有夏不適逸不有休否人也天惟五年須暇之子孫罔可念聽不有休否人也故休否其唯大人天地豐致否致之遯小人而否

困困致泰致之臨大人而泰豐豐離日尙大時晦我養物覩我作大人也二應五小人吉反而大人吉乃大人否者否休之萬物困而有天休命復反是以困大人吉而休否大人吉者也其亡其亡者否泰往來天地恒象恒不死中未亡而否三與五同功包承包羞中心其德不恒亡否中爻漸陰絕類陽離羣漸不復亡國家安不忘危治不忘亂存不忘亡其亡其亡大人否之心忘亡亡无日矣故繫于苞桑者苞豐也本也苞桑日之豐本在寅豐離日能久中中未亡其豐本在寅而寅豐本是苞桑繫系也系是蠶所吐忽天地否泰之初治亂在治忽存亡其亡也忽焉蠶所吐忽蠶所食桑否五東方卯蠶爲卯房星之精桑爲寅箕星之精寅離大人照四方之始寅出卯日出有泰光大西咸池酉入戌日入无否滅亡而其亡不亡亥震木根寅離火根震離木火之根是爲豐本天地子丑坤黃中桑中央之木是有

黃離離日天一子出寅乃天一在木下是本（本下一地乃天一蓋本始）天一在木上是末所謂日出榑桑下是本日在桑榆上是末故否五東方東⊖在木中而寅苞桑是爲豐日中豐本蠶食桑所吐忽系相繫（否五東北東南）（否是蠱蠱是蠶）乃天地包承續終其系繫之寅而離日一陽子起丑爲否其象至危至微而繫之至固其亡其亡繫于苞桑者也是故苞桑離大人也其亡其亡大人心此大人心天心已舍繫之人心已去繫之休有復復有泰泰荒草昧經綸其存亡系續皆此苞桑故帝光天之下至于海隅蒼生文王丕冒海隅出日蒼生震生出日離出皆此寅苞桑震生離出（本豐）爲帝王之治所本是爲明出地上失得所繫其亡其亡繫于苞桑是也

象曰大人之吉位正當也

大人之吉大有休命取諸乾坤而休否五二天尊地卑位正當是五

大人否者吉大人之吉位正當也
上九傾否先否後喜
否上對泰上泰上爻當西南坤否上爻當東北艮否泰反其類至此而極天地无平不陂无往不復无往不復泰上極之城復隍无平不陂否上極之否終傾陂乾圜一面平坤方一面附之傾而否復是坤方不平者附之否傾蓋否傾有傾之者乃否之匪人傾否之人是也否聲應歸妹包承包羞承筐是乃匪人筐之器小人謙輕器盈則傾不是坤厚德載物之器否塞則盡傾而是虛器故承虛筐小人本來之具而傾否小人必至之勢是其勢成勢敗上當西南坤東北艮則是剝變筐盛物城盛人而小人无平不陂者否上極剝反下城復于隍傾否者也傾頭不正象乃大過顛棟橈則否傾以東北西南天地數倚天數起子黄鍾子丑寅泰三是參天地數起未林鍾未申否二

是兩地丑當未兩地是坤方平一面棟隆申當寅參天是乾圜陂一面棟橈是故否傾之理出于數之倚數之倚出于象之橈西南東北天地其數倚其象橈而否上无平不陂極之傾否是也先否後喜者否聲應履睽歸妹否泰二卦乾坤其彙同人天地人終始歸妹相承在否包承同人于否泰東西震兌二象先號咷而後笑先否後喜之象見之否包承後矣易先後象皆有卦先後天義故乾坤六位同人先天卦天地定位先否而後天卦萬物出乎震後喜先否天地先履兌先號咷者否後喜萬物後履震而後笑者喜故震爲喜否之喜坤腹包有震子是爲否三上艮兌爻乃否包羞先否而使遄有喜後喜乃先難生否後易生喜是損先難後易而否先否後喜是以睽于先否先張弧後喜後說弧睽先後之義否之喜先後象也天地否泰反復傾否泰上大過顛否以傾則天地出否故否包羞坤腹包有主器

長子是歸妹天地大義泰上大過顛有鼎否反泰上復反否鼎顛趾利出否傾否而歸妹得妾以其子先否後喜是故乾坤否泰往來往在先來在後天地先後天卦其先後皆先否後喜而其否泰平陂天地易使傾危使平易當殷之末世周之盛德而否泰往而復皆先否後喜是也而天地小大往來之卦反復者盡矣

象曰否終則傾何可長也

泰象坎否象離泰爲坎中心泰通否爲離大腹否塞天地久長之道坎常德行可常而離死復繼故物不可終離何可久何可長天地否泰坎離往來而離過中昃則有否傾之象否終則傾何可長也

否來卦否六爻以上三爻巽震艮卦位象陽一路大往下三爻離坤兌卦位象陰一路小來是否上下卦于小來一路往往而是小往泰上卦于西北北乾坎訟于大往一路來來而是大來泰下卦于北西

北坎乾需是爲否反泰天地始訟否口訟窒否塞君子需不進不犯難否以辟難是也初離上艮否初終貴否坤貴如皤如有喜先否後喜是也此否六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

青田端木國瑚撰

䷌

同人命卦中孚䷼中孚繫小過䷽　同人聲應謙䷎

同人于野亨利涉大川利君子貞

物不可以終否故受之以同人物終否終在東北泰地物終泰終在西南否地否西南申泰東北寅申寅是天地同人道萬物否反不可終否故受之以同人也否泰天地與同人人三者東北寅艮爲人而人之道不可有比之匪人比之匪人履虎尾咥人者也聖人作易辭從其類故艮爲人（人身象具艮六爻）艮其背不獲其身行其庭不見其人否之匪人履虎尾不咥人以及同人于野象辭一類皆爲同人人道言也同人申七月卦（寅至申七七人道）爲離歸魂卦于八卦相錯先天在東方

離後天在南方離于卦相錯下卦水火錯訟上卦天地錯明夷于六爻相雜離比雜同人艮隨雜同人屯旅雜同人蹇噬嗑雜同人謙无妄雜同人豫家人雜同人晉既濟雜同人益小過雜同人剝革雜同人震漸雜同人賁萃雜同人否明夷雜同人遯復雜同人咸頤雜同人豐觀雜同人卦于中爻雜姤五初雜二上雜皆同人姤于卦變乾變同人于類卦師六爻繫辭而命之同人命卦中孚中孚繫小過中孚小過動在其中離坎六爻聲應卦謙此同人卦也同人姤天地一二天地一陰一陽生人儿象形一陰一陽故同人中爻姤天地陰陽姤相遇成同人天地子丑正北方子天一丑地二天地二同人象子一日丑二月日月二同人象故同人命卦中孚中孚上下臨二地爻二同人觀二天爻二同人而中孚中小過二人爻二同人合之皆爲乾同聲應同氣求之同人而同人命卦動在其中離坎二同心是乃天地一二日月同人象同人子丑一二比一二分南北一坎子二坤未是同人子丑一二比同从冂从口冂重覆也臨二畫日月有觀二畫在上是重覆乃乾圜圓坤方臨日月兌見日同人合信在觀天重覆冂象下同合會也同人是離比合卦艮隨合卦離明日月比同人艮斗星衆隨離明日月比大同人乾天行同人一陰一陽八分背行而東西左右有合會爲同人野者坤爲野丑之衝未是坤野乾坤六位分陰分陽有十二分野野外也是睽外天地同人同有天地萬物睽北子丑一二同人一二成三則一斗二日月睽以同而異（睽丑候）八分背左右行而子丑于寅亥于卯戌于辰酉于巳申于午未是于役于坤十二野乃同人睽而外野也未地二林鍾于天一黃鍾萬物下生種之未地二同人比皆比而同之于未坤野而天地一二子丑而午未日月同人有十二野合會之辰而斗星衆大同人有陰陽合辰

十二野于役之事同人于野是也坤未野東井日月星同人正正之未東井而子丑十二野正是同人道亨故西南未野坤也者地也井德之地未野野郊外同人于郊六鄉地同人于野六遂地西南野坤二兩地耦同人二人一耦之地乃比耦同人兩作井萬耦同人致役于坤皆睽以同而異（坤西南離兌睽）而同人比而同之于坤井野同人于野是也是乃同人道通野九夫爲井井十爲通同人通天下志在井通通十爲成成十爲終終十爲同同人比方建國在井同同十爲封封十爲畿同人建封同方百里諸侯列國比而一同比建萬國親諸侯同人通天下囘匝周乎九州九野同人于野是也是乃同人道通亨者也利涉大川者野有遂溝洫澮川く巜巛深く巜之水會于巛濟畎澮距川決九州距四海皆同人于野涉大川事也天地同人涉川之道取同人噬合而同不取同人睽乖而異故離日月同人兩作離

于兌則西南坤有睽乖巽離于震則東南巽有噬嗑合同是以同人
離相見在震出門而同人則以東南齊乎巽同人合同故大川☰上
下盈是西北☰涉大川以象西北乾大事同人合同大川利涉乾大
川西北不通之地同人應乎乾而乾大事師大衆同人通天下志而
无不通利涉大川是也利君子貞者物不可終否受之以同人否不
利君子貞而同人利君子貞大乾行元亨之道東南而利貞之道西
北西北乾大川乾行是則西北利貞非君子正涉大川利乎故唯君
子正能通天下之志同人志同而以通西北乾大川不通之地西北
利貞者同人亨利君子貞是也是故否受之以同人否不利君子貞
同人利君子貞而否復泰道者也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人二人是兌二畫為離一耦故麗澤兌同門曰朋同志曰友同人朋友是兌二畫麗離

也陽卦奇震坎艮皆一九奇陰卦耦巽離兌皆二九耦陽一君而二
民奇陰二君而一民耦二九耦也耦坤陰卦故同人者坤柔道以陰
耦陽一陰一陽是同人二人同人以離一陰同乎坎一陽卦爻六則
有六陰同乎六陽同呂也呂旅助也天地同人之道一陽間一陰其
間卽以陰助陽而乾六陽以得乎同人之助故同人道中孚得中同
人和應同人和之道得而天地陰陽合同者也是以師二以律同人
二于宗律陽六律同陰六同呂也師以律是在太師同于宗是在宗
伯六律六同之和以辨天地四方陰陽使之合同為天地同人以應
乾乾與時偕行之用與時偕行天地中聲損益上下而應乎乾在同人二也同人二
是乾變坤二乾變坤二二坤中宮乾有變宮坤二離二離有變徵坤二以同人而德不孤坤二
柔以同人二柔得位以中孚二柔得中柔得位得中而應乎乾乾五
坎爻是同人合卦離之比象為天地剛柔正二同人合中孚心中聲

坎離同人同心而後同人聲應同人氣求天地陰陽合同聲氣和而
乾保合太和之道在同人矣是以柔得位得中而應乎乾曰同人同
人天地始子丑丑大呂合子黃鍾同人得合陰助陽生丑之衝未林
鍾天一生地二地二生人三而人三同人成衆寅太簇同人子得丑
而寅志通是物不可終否受之以同人泰通人生于寅太簇之律通
也天地同人之先先相生而後言相克先相生天地同人聲氣之元
一二比宮生徵坎子黃鍾為宮生坤未林鍾為徵其相生坎坤比是
也天地同人變而通之聲氣之元一二同人合變變宮生變徵乾亥
應鍾為變宮生離午蕤賓為變徵其相生乾離同人是也此天地同
人聲氣之元比而合同皆子丑一二為同人始而應乎乾者皆應也
曰同人者曰為文王言文王文德小畜而大有與人同物必歸焉故
柔得位曰小畜柔得位得中曰同人柔得尊位大中曰大有是謂文

王作易小畜人之所助同人天之所助大有是以同人同聲言曰噬
嗑合聲相應曰為文王言曰同人者也曰同人同人曰者同人同聲
言曰噬嗑合聲相應是豫作樂同之豫故同人彖曰同人同人曰豫
象順以動豫豫順以動其辭同以豫則陰陽十二震起艮止嗑合同
聲為同人曰上下聲應道曰同人同人曰者也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也
唯君子為能通天下之志

同人乾九二兌同人二同心于作易者曰小畜曰大有皆曰同人二
同心之言曰之同人曰是也易六十四卦書不盡言易日月二同人
日月為易易曰是同人曰同人乾九二兌乾六爻唯九二兌是同人曰易
曰易曰于九二重言以明九二乾爻變乃同人卦也凡易易曰皆明
其為乾九二兌是天地易日月一二同人于書不盡言言之同人曰

是也同人是兌二畫爲離一耦是以兌于履應乎乾離于同人應乎
乾應乎乾唯履同人見其以同人卦離履履卦兌則同人之彖爲履
不咥人履應乎乾以履卦兌同同人卦離則履之彖爲同人利涉川
同人應乎乾故乾行唯同人卦別天行言之應乎乾唯履同人卦別
應乎天言之以見乾二是兌二畫爲離一耦履卦同同人卦同人履
行天乾行同人履涉川乾行同人履涉川莫大于乘四載決九川距
四海此乾行利天下大矣哉此同人乾九二象同人于野利涉大川
是應乎乾乾行也同人離文明乾健文明以健離中正坎應乾五坎爻中
正而應應而同人君子利貞剛柔正而位當君子正也君子正坎離
南北唯君子通天下之志兌震東西震兌春秋之所治天地萬物事
同事類自家人內而通天下睽外志通故同人通天下志家人內是
同人宗爲宗族天下睽外是同人大師爲京師天地大同人一二臨

大則同人曰臨大有臨天下之言有臨一國之言有臨一家之言是
以春秋重志一家同人志私一國同人志公一國同人志私天下同
人志公春秋謂之鄭志謂之宋志非天下志通天下之志唯一二大
同人臨大者正君子正正一止乃坎爲通坎爲志坎一艮止子丑正
北方同人一二正之此君子正也唯君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辯物

天地一水二火咸在臨二臨或與天與水天與火有相與同人親有
相與訟不親或外辭臨或與外有睽卦異以見同人卦同同人離萬
物成形地成象天日月星衆皆象離爲本天者親上天與火同人是
也類族辯物者乾坤六爻天地數類族在三辯物在二族子丑寅天
地人三族物子丑陰陽二物而以天三生人三族二物于同人類而
辯之故寅太簇簇族也丑牽牛牛物也萬物數起丑二牛子一勿用牛半从勿物類族在

三乾九九族辯物在二二坤六六物是以九族而父子孫上殺下
殺旁殺是天地人三族類之而同人親盡矣天子土揖庶姓時揖異
姓時人天揖同姓是天地人三族類之而天下同人親盡矣同人天數
九而三之二十七同人之族以大夫有家而衆盡乎同人矣此類族
是也六物一在天歲時日月星辰二在地草木鳥獸蟲魚是天地陰
陽二物辯之而同人天地萬物情見矣同人地數六而二之十二上物
不過十二同人之物以土宜之灋而生盡乎同人矣此辯物是也同人卦
同有睽卦異天地睽萬物睽同人類而辯之皆天地人三族天地陰
陽二物其事同其事類天地物類去其所與異從其所與同而已故
同人者君子以類族辯物者也

初九同人于門无咎

同人初離之震爻先天離當出後天震離明出出之寅艮爲門而萬

物乃于震出門震出則是兌見而初同人兌二人于西兌見初爻當
西方兌西地兌西庚辛是震巽二同人始日月恒象兌于東方震卯
西東西天地日月同人相出入之門日月陰陽二氣西入戌入之以
東方卯卯出辰出之以西方酉卯且日出昴門故西方昴宿昴門開
西昏日入房戶故東方房宿房戶閉春日在昴月同之秋日在房月
同之日月同人相出入于門卯酉天地門戶是也而西兌西地是乃
同人于門是以兌于東方震隨出門交有功在同人初故同人離相
見即在于門是初天地一二陰陽之象二于門賓一于門主同人于
此而始而同人无妄物類正匪正即于此而辨同人命卦中孚萬物
當離相見皆志在同人出門不願爲中孚居室而中孚善出應之不
善出違之當于同人門未出反而自克則同人于門之道也同人初
一二士大夫位爲士大夫相見禮同人通志贄志也士志在死節雉

大夫志在時雁志在騫羔士相見雉下大夫相見雁是離見以見志雉雁離也上大夫相見羔是兌見以見志羔兌也同人親家人合卦同人一二進漸合卦士相見主人曰請吾子之就家也又曰固請吾子之就家也請就願見者家人內親辭也主人曰不敢爲儀賓曰不敢爲儀不敢以漸進爲儀而行同人敵禮也此士相見禮是同人初士位出門交之象是故西兌見乃東震出同人隨出門天地陰陽二氣交其陰入之門卽陽出之門而在卯房其陽出之門卽陰入之門而在酉昴是以出門交有功陰陽左右交而出門无妄爻則咎在于門同人初震爻君子正震无咎而初同人于門无咎者也

象曰出門同人又誰咎也

同人有隨出門是出門同人出門是家人內而出睽外則見惡人以辟咎當初自辟之咎各人也同人初不在人同巳而在巳同人巳出

門而人異同善惡各人未辯咎任之誰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

同人二是兌二畫爲離一耦是乾一畫坤一畫比而爲耦在二爲兩地而離明兩在二離比合同人是也二爻當西南坤未申地未申是坤兩地離明兩日月出地上同人二乃天地子丑一二象曰乾一畫陽一日之一畫陽宗月坤一畫陰二月之二畫陰宗而天地子一在丑二丑二乃坤未地統宗也(坤兩地坤申九 兩宗以族得民)故同人二坤于東北艮(坤艮人 道好謙)艮爲人是艮寅人而坤申同人艮丑宗而坤未于宗一二日月陰陽宗兩地而東北艮人道乃在西南坤地道未于丑而一二陰陽同人親之宗在之同人于宗者也宗从宀示宀交羅屋示宗象神故天示象三丑一合二三一二曰宗同宗三星宗皆在丑三宗(丑統 日月)星而同人親是有三宗(有小宗而無大宗有大宗而 無小宗有無宗而莫之宗)乃乾三人子丑

寅天地數子一祖丑二宗寅三乾父而宗以丑地二親尊祖天一尊故宗尊祖廟也東北艮爲宗廟同人觀豐合卦豫家人合卦益小過合卦觀神道宗立廟設教家人假家假廟豐日月配主豫日月不過以配祖考而小過其祖其妣配合爲同人宗而同人二人象過而益之則其象不設而益遷改此同人親乾天數祖天一不遷而三而五而七廟數(北子虛危爲宗廟以有貌无天數子一至午七七廟不 過子虛危道午七數而子天一不遷祖也士一廟二廟不)(有二宗大夫三廟 有大宗小宗矣)其祖妣小過過而益之則遷改此同人親宗法也同人道合之門以外先合之門以內門以外國門郊門以內廟門宗天地東北卦解萬物解坼離其本根出外而同人宗收族合之廟門內先合一二陰陽配主自內出者無匹不行自外至者無主不止是以同人于家人內睽外其同人交合禮皆行之廟門以內以宗同人親也以宗同人于宗雖睽外而親之宗之皆是家人內也故同人親

始別生分類別生姓也分類族也別生別之子別子爲祖繼別爲大宗繼禰爲小宗而大宗伯人鬼則始先王親邦國則天下宗同小宗伯宗廟則辨廟祧別三族則門內親疏是則同人宗而有小大也皆西南坤同人于宗者也(春官宗伯 西南坤)吝者坤爲吝宗遷主也同人親盡而坤以藏之是二同人宗有師憂伊尹百官總巳王徂桐宮居憂傅說命總百官王宅憂亮陰太保召公顧命王恤宅宗入廟卽位上宗奉同冒同爵以同天下冒圭以冒諸侯同者家人內宗道異同者睽外天下同人道也故授宗人同同人于宗道也皆師憂事其君其臣國有易主之哀其祖其妣廟有易主之恫是爲坤藏吝事是以同人主震出乾行不主震入坤藏震出則同人外同之天下不震出則同人不外同之天下而內同之一家人其親同人宗止矣艮門以內坤以藏之象則吝之謂也同人于宗吝者也

象曰同人于宗吝道也
坤吝而曰吝道異乎上窮吝之謂也以同人于宗吝是其道同人宗
不同之家入內而同之睽外則有厥宗噬膚之象不是同人于宗矣
故同人配主入廟稱宗坤所以于藏爲萬物宗乃坤爲吝之道如此
而二爻在之同人于宗吝道也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
同人三不言同人乾三四人爻重剛不中三同人反復不成同人二
人三爻當南方離午地離午丙丁是艮兌損三人有三不同行象天
下事同人君子與人同必有不同者與之敵而不同卽在同人中而
有不同者也同人中而有不同伏戎于莽是也同人兌爲澤象莽澤
草兌爲澤伏有離象戎離兵是兌爲澤莽草伏離戎兵而中有巽象
伏之出之同人中而有不同伏戎于莽是也戎从戈甲甲首所謂戎

首甲胄戈兵所謂離戎易五行震木行爲主木去水坎盜金毀木兌
殺木來火離戎震爲主出門天地甲坼解而離而不同人伏莽三南
方不同北方坎心乃離而人各其心各人之咎而戎于莽自我同人
睽異而不知之出門同人又誰咎也同人震漸合卦賁萃合卦同人
伏莽蒙象同门重覆蒙乃同人兌澤震萑葦反而是莽艮覆是不虞
而戎器于莽重覆下萃聚是不同人漸離羣醜類乃離之戎伏之飛
鴻行列于艮覆兌澤之中而爲蒙之寇伏戎于莽者也升其高陵者
同人三離于北方坎天險不可升地險山川丘陵可升其高陵謂伏
之飛鴻行列漸于陵者下伏是巽爲伏巽爲高而是艮爲陵是其高
陵是爲同人合卦漸終莫之勝賁終莫之陵其高陵也高陵以升震
足躋之于震躋于九陵是于同人升其高陵是故三伏戎于莽蒙擊
不同人者三設覆以待三應上天險不可升升上則應三擊蒙升上

擊三是入伏戎覆中四應初地險山川丘陵升四則應初不應三困
蒙升四困三是不入伏戎覆中是伏戎萃聚而升不來不來下擊之
而以升上困之而伏戎于莽者形見勢詘其蒙三覆以不發發之以
不擊擊之伏不能伏不能起而以困蒙困之于莽我以全同人人力
而盡有其不同人地勢升其高陵者也三歲不興者三不同人與北
坎心相離于坎三歲不得天地同人普惡陰陽此興彼廢不得並興
是以相敵同人命卦中孚得敵以三小過過防爲防此伏戎興起也
伏戎于莽設伏所以來敵來而伏起其伏氣借起得而升其高陵料
敵而升不來不來而伏起其伏氣興起不得同人之世同人興利而
內有不同人興害此其伏戎于莽有形亦于莽无勢有形示以形高
陵所以制其心无勢禁以勢高陵所以易其慮彼不恃以有勢我可
消之无形伏戎不興是其效也歲木星歲从步戌卯萬物與戌萬物

不興三歲子亥戌同人者有道歲所在不同人者無道歲所去歲所
去三離之年直子至戌歲不興者三不同人者有廢而无興也三歲
不興者也
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
伏戎艮覆艮上下敵應不相與而伏我小人柔伏君子之剛以升則
不揜在覆下而于莽柔伏乃敵者剛可知敵剛也當兌同人世而爲
不同是則不應乎人不順乎天三歲不興小人不同人者安所而行
安行也不同人而有同人是則順乎天而應乎人三歲不興小人不
同人者安所而行是則君子同人者安然而行安行也
九四乘其墉弗克攻吉
同人四不言同人乾三四人爻重剛不中四同三反復不成同人二
人四爻當東南巽辰巳地應初爻同人于門兌西地爲中孚天地同

人地臨二爻同人天觀二爻同人小過人二爻不是同人而中孚上
下同人臨觀之義小過二人爻當戒反復乃同人命卦也是故中孚
言行天地東西震兌二象兌言震行二者爲人一身之同人所以同
天下之不同恃此言行于二初地爻積升（二初坤兌臨二）爲高丘陵爲厚垣
墉用此物也墉城牆泰謂城同人謂墉者墉庸也象坤土震爲庸（震庚
用爲庸）以出于同人庸功墉也城成也象坤土艮爲成以出于泰成功
城也是故墉庸同人乾同聲同氣乾庸言庸行爲同人墉古帝王言
行興廢堯舜桀紂善惡不同爲上二爻同人誠觀之人在明堂四門
墉同人門墉是也故天下同人百里一同建國不能五十里曰附庸
以震庸功附之同人墉庸墉是也乘其墉者柔乘剛人言行震兌象
終敝柔小人乘之同人下卦水火錯訟乃訟不親之人乘同人親之
人先言相克攻同人墉此四三不同人事象小過上下乘覆也所以

觀墉上乘攻伏也所以臨墉下攻此四三不同人一其象伏戎下伏
而勢上興一其象乘墉上乘而機下攻不同人爲同人害上下可謂
備矣其墉謂不同人君子同人同何以墉爲其墉爲不同人小人防
是其墉不同人小人乘是乘其墉四東南巽攻伏也攻从工墉坤土
以巽木克巽木攻巽爲工攻械具巽伏而攻而弗克者言相克君子
庸言庸行鈇柔小人可乘而克之故墉有兌口附墉左右附耳城口
附決有言兌開口言相克所謂崇墉言乃克崇是也而同人君子
乾言行庸不有兌口附決巽伏攻弗入之乃君子言行有附耳于墉
之戒言行樞機之發君子以言乎遠則不禦究其邇者乎故乘其墉
攻械攻勿用守械禦墉不自有其隙兌弗開口巽工攻弗入訟小人
機械工不足抵同人君子之隙是四不克訟弗克攻是皆四三不同
人不得志于三乃欲得志于四而四即是三小人弗克乘其墉弗克

攻者也吉者君子同人同必反復于不同人中而後慎其同小人同
人不同必反復于同人中而後悔其不同故小人機械窮然後信君
子言行庸聲氣同小人不同人弗能克君子之同而君子同人乃能
克小人之不同也弗克攻吉者也
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
乘其墉乘上觀攻下臨（攻下臨言相克崇墉言言臨衝克之乃東南作豐與西北困反）而天地臨觀
之義唯同人君子正而小人弗克義弗克也其吉指不同人弗克攻
者吉同人反則乾天則四爻東南對乾西北是困（西北兌坎）同人君子于
不同人窮服其心不窮致其命故同人道來同是同人不來同而往
西北兌而坎困失則是爲則困唯弗克攻不同人困而來反爲則困
者西北來即東南離而震噬合西北節是反則是乾西北困來反而
爲同人合同象也故其吉弗克攻者吉反而來同也則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇
此乾五與離二同人也天地數相得有合曰同人其志不同行其志
不相得是不曰同人曰革天地同人有生合有克合生合家同人克
合大師睽同人而克合曰噬嗑克合之（師遇毒）故革去睽異而嗑合爲
同九五同人是也五爻當東方震卯地震卯甲乙是乾坤物不可終
否受之以同人先否後喜象是在同人五震卯卯于西方酉天地東
西門戶震出兌見而卯在酉（卯卯酉酉卯也卯）于昴門同人于門出是同人
先于昴兌見故同人先號咷者西兌象兆昴虎宿而兌口号从兌虎
號从兌兆咷兌于東方震視之兌反而是巽號咷是同人于西兌出
門即外見睽惡人乃兌虎否口啞人爲不同人即在出門同人之中
而先不及辟是以東方震于西兌虎方是震來而震來虩虩震恐懼
巽號咷同人先號咷是也而後笑者震爲笑同人初于門兌二于宗

坤是同人震來于兌坤萃然不虞若號而于宗坤西南二應五（坤西南南）
（離西兌睽）有厥宗噬膚嗑巽爲同故睽先張弧先驚巽後說弧後不驚巽
而若號者爲笑是以東方震初震來虩虩後笑[illegible]笑是也
此其同人先後之副天也南北以中直同人[illegible]直[illegible]而先天
定位卦也否乾先[illegible]訟否上啞[illegible]而後天出震
卦否後臺離後來臺噬[illegible]合同否[illegible]後臺同人而
後笑故天地同人[illegible]合有克合弗克同人[illegible]則天地有克相合
同人困相遇之道乃木克而火金克而水金火克是乾爲金乾五離
二同人象也金火革而克之而天地睽不同行兌象革而爲水火坎
離日月同行之象而同人五東方震于西方兌是同人之先坎離日
月以南北中直而東西相遇爲天地震于兌木克兌于離金克克合
水火斷金二同人象爲噬嗑噬而後嗑合象故先啞人先兌後同人

同心後坎離同人後坎離而不知即是先兌同人先號咷而後笑者
也是故克相遇大師克天地革去睽巽而爲天下大同人同非大師
衆不克天地五行卯酉德刑震乾一奇曰德兌坤一耦曰刑一德而
作五生一刑而作五克五生相繼父子之道五克相治君臣之賓克
象刻木形乃東西木克火生金克水生火生卯離日生水生酉坎月
生克同人不偶者人相偶則是同人中姤遇也克而天地日月同人
姤相遇遇偶也遇遻也先相遻相克而後相偶相遇是乃天地二
于在丑臨大大師克克而天地兌震象爲坎離二同人剛柔不期遇
大師克相遇者也是故大師克克睽外天下不同人同之爲同人親
而睽不同人旅人乃同人親反之親寡旅也是以旅人先笑後號咷
于號咷兌象弗克而于笑震象弗遇也同人先號咷而後笑于號咷
兌象先相克而于笑震象後相遇也故唯大師衆克噬嗑克合之而

天下大同人遇而合同同人先號咷而後笑大師克相遇是也（同人卦一陰一陽符契合同爲同人道君子正而同人不正之道乃陰與陽同符陽與陽同契而參同契陰符出矣故陽與陽同契參同契言生陰與陰同符陰符言殺同人三與五同功五師相克三戎伏不見陰符天有五賊見之者昌是也天地殺機同人中師坎心隱伏陰符五賊在心是也太公書聖人謂之五賊天下謂之五德人食五味而生食五味而死是五德五賊五味五毒同人師毒天下又是以賊爲德以殺爲生陰符天生天殺是也恩生于害害生于恩天之无恩而大恩生是也故天地五行相生相克同人有不同人伏戎乘墉師應敵克攻陰符爰有奇器是生萬象八卦甲子陰陽相勝之術進乎象是也陰陽相勝之術同人相克之道也而其事皆在易中不可不知之此）

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先先天地定位卦同人一陰一陽當子午中以中直是定位
卦同人先天地先否萬物以訟困而天地中直之道于同人則困反
則而在之先故困以中直也同人之先以中直也天地中直午在未
子在丑是臨大師姤相遇相克之方而大師克訟言相克是兌口言
相克師利執言克之而同人兌口斷金克而爲同人坎離同心之言

乃訟不克而大師同人遇克之也是故大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔

同人之象內二爻內同人外二爻外同人內初爲門外四國門而上
爲郊上爻當東北艮丑寅地于西南坤坤地也地去國百里曰郊二
百里至三百里曰野野郊外也郊野是當天地西南東北井牧之地
爲同人之事于野同人同乎天下于郊同人同乎天子郊野之地東
北丑之衝未是爲坤野申之衝寅是爲乾郊故天地寅申巳亥爲交
合申西郊合巳南郊（坤巽郊升祀）寅東郊合亥北郊（艮乾郊大衢）而申于寅是
同人聲應坤艮（謙）乃天地陰陽交代之地郊也西南申郊未野郊外
東北寅郊丑野郊外是以西南坤爲地于東北艮爲人坤六遂地同
人于野坤六鄉地同人于郊野六遂遂者外遂同人之道人无不遂
同乎天下者也郊六鄉鄉者內鄉同人之道人无不鄉同乎天子者

也同人出門交于酉卯出家門庭交交之始于寅申出國門交乃郊也交之終而同人同乎天子初終于門于郊皆是萬物交代于東北艮寅同人于郊者也故同人應乎乾爲乾郊有文王同人于郊事有武王同人于郊事文王小畜郊小畜寡也同人親寡是文王于商郊羑里武王需郊需須也同人待諸侯至是武王于商郊牧野皆同人于郊事也五大師克上同人于郊散軍郊射左射貍首坤西南離貍首離象應北坎中直是貍步侯道右射騶虞坤西南兌騶虞兌象應東震生不殺是仁獸是郊外左右象睽弧矢射而左右以不象革而貫革之射息也睽革坤西南卦故革是同人上九變同人郊射革面射的內鄉外而小人革面則內而同人同心是以同人師克兵勿用而觀我生設教行天子乾二同人大學在國小學在郊諸侯坤二同人小學在國大學在郊諸侯于郊同人郊大學外而同之天子天子于郊同人郊小學外而同之天下郊六鄉不

帥教右鄉移之左左鄉移之右移之郊移之遂屏之遠方不齒同人示睽外之皆同人于郊事也同人郊于西南申神也西南升觀先後卦觀天神道同人于乾郊郊天坤巽升積土高大申已乾圜丘萃上升高柴用大牲升中天天與火燔柴是同人郊于東北寅是泰郊泰壇郊自寅正月至辰三月爲有事于郊寅至辰艮巽蠱有事也用先甲三日辛以丑十二月下辛卜正月上辛不從以正月下辛卜二月上辛不從以二月下辛卜三月上辛乾先甲三日三辛過此而郊非西南東北同人有事于乾郊之象矣南郊已西南申子已升用亨東北丑子辰蠱有事日上辛西北乾爲天東南萃上升上巽也上辛故西南二同人于郊郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝明堂已同人于宗于郊事也是故有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王禘郊是帝

出乎震事周人嚳帝之所自出嚳稷是也祖宗是人生于寅艮宗廟事周人定廟不毀之主文王武王是也禘郊二人祖宗二人周制禮不可易乃別生分類始自有虞類族辨物定于成周皆同人于宗于郊事也同人應乎乾乾上有悔應乎乾同人同人上无悔同人郊皆日月二人象而是離坎无悔是故同人于郊无悔者也

象曰同人于郊志未得也

同人于郊西南坤于東北艮是同人聲應謙謙者小畜寡同人曰是曰小畜謙益寡未曰大有曰大有是同人柔得位而得大有尊位而大得志曰小畜是同人柔得位而得小畜位爲未大得志而同人郊小畜郊而已志未得也故同人上九東北謙艮上鳴謙志未得也上同人于郊志未得也

同人往卦取同人來同六爻來初爻西方兌上爻東北艮是同人六爻上下卦其閒備北方西北坎乾爲需需須也需于郊待同人來同

人于郊是也初爻兌至上爻艮咸咸即需不速三人來三不同人是也咸志在隨人二同人是也初兌上艮同人初終損損三人行則損一人乃人同行不同行二同人三不同人是也此同人六爻方卦位也

大有命卦師䷆師繫同人䷌大有聲應坤䷁

大有元亨

與人同者物必歸焉故受之以大有同人天地一二子丑臨大臨或與與人同一二子丑天地有萬物有之子丑臨大臨大是師大同人一二正北方卦萬物之所歸也與人同物必歸而同人有大故受之以大有也大有內四月卦外五月卦爲乾歸魂卦于八卦相錯先天南方乾後天西北乾于卦相錯下卦天地錯晉上卦水火錯需于六

爻相雜泰晉雜大有離師雜大有豐蒙雜大有臨旅雜大有豫大畜
雜大有謙睽雜大有鼎復雜大有損小過雜大有頤恒雜大有明夷
未濟雜大有震蠱雜大有剝大壯雜大有解賁雜大有艮歸妹雜大
有升噬嗑雜大有于卦中爻雜夬五初雜二上雜大有夬于卦變乾
變大有于類卦比六爻繫辭而命之大有命卦師是坤師繫同人是
乾師同人動在其中咸損六爻聲應卦坤此大有卦也大有有對无
而言大對小而言大有始北子丑咸臨一二有天地萬物生子有小
丑有大有而南離午咸臨大是大有命卦中動咸咸无者无不有家
同人有夫婦有父子天下同人有君臣有上下而自有天地有萬物
咸无不有之大有者也天地有之數大哉乾元用九以有九有大有
命卦師以有九有之師大有是也元亨者乾天行四德元亨利貞乾
日可見之行乃乾見之離為曰大有元亨乾元亨乾見之震為行大

壯利貞乾利貞乾利貞西北兌坎為困象萬物入无是利貞者大壯
時止乾元亨東南震離為豐象萬物出有是元亨者大有時行是故
乾元亨大有元亨乾元仁長人同人物歸大有眾會是以帝出震震
元萬物相見離離亨震元離亨豐萬物有者大大有象(大有年者大豐年也)乃
同人物歸得其所歸者大為曰同人者曰大有天命右乾元亨大有
元亨者也是故大有眾師眾火天地水象一天地天地上下皆一水
火上下大有南方離火皆出之師北方坎水故大有命卦師師之眾
日月斗三人先勞乎坎勞二火乃坎為心為炎心大火(火赤大)出之坎
而坎之師人三為眾日月斗(斗統星)而之(師从而)師周而天地南北上下
于北正玄冥水師于南正重黎火師是為火在天上大有眾故曰陽
火出于坎水之陽月星陰火出于坎水之陰勞于坎二火是也大有
師人三為眾是艮人三星眾艮大山大星艮小石小星師周而天地

从艮㠯上下而周而之而大有火在天上星眾中外常明而可名者
為星二千五百而皆出之坎地中有水應二千五百師眾而為大有
眾有从入从夕月自天右(ㄡ)星眾自天右是乃師同人于野火在天
上象也是故南方離大有眾出北方坎師眾離大有元亨出坎師貞
貞正北方卦北坎子天元一大有元坎子天元一通離午地元二大
有元亨故北之坎星虛乃南之離虛中為星虛象也北坎為心為炎
(大火)北心大火坎中震出出之北虛中而為東大火心東大火心見之
南虛中七星而心大火中天七星乃斗在午大火心在午是為乾在
天離午變大有在天乾龍星在天大有大火星在天而大有火在天
上乾元亨候矣是故大有南離乾在天成象事卦六畫上一象天五
在天分野四象曰三象星二象月下一象漢統為火在天上是天與
火同人于野象師萬物成形地大有萬物成象天(ㄋ夕又右)子一天

元始丑二地元右行是以元亨者天元以甲子朔旦冬至日月起牽
牛初右行二十八宿考王者終始以四千五百六十為紀紀元也一
元四千五百六十甲寅終五行相代一終之大數也王者復起易元
甲寅終終有始天一元周紀大終而日月星辰復始甲寅元大始是
同人曰革曰大有子丑寅天地人三一復元二臨大三泰亨而大有
元大者亨是乃乾一統天之紀而應天時行大有當之大有元亨者
也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎
天而時行是以元亨

大有者有大是作易者小畜畜有復小曰小畜小畜而大大畜畜有
臨大曰大有有對无言大哉乾元咸臨大有天地有萬物咸无不有
是大有柔得尊位者天尊始于地卑是作易者小畜畜有禮以履謙

卑卑而乾在田同人同人應乎乾大有而小畜卑在下柔以時升是
下小積以大積而大有卑升以尊升而大有柔得尊位作易者是以
自天祐之大有象也故柔得位而上下應之曰小畜柔得位得中曰
同人柔得尊位大中而上下應之曰大有爲作易者言也大中者天
地南北坎中孚北子正在丑離大有南午正在未午未正當子丑臨
大是大有大中益天地萬物數西北咸无北中孚中天地生萬物子
有小丑有大于是丑咸臨大而咸无不有子丑而南離午有天地有
萬物有之數咸无者无不有在離午離二七咸離午當北坎子是天地南
北大有中孚而大有大中是天地南北大有大中孚中也中孚中則
南北天地上下上二天爻下觀下二地爻上臨天地臨觀之義以南
北大中而上下應始應之小小畜變終應之大大有衆是以柔得位
而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有大有尊位

是午正在未鼎正位故鼎元吉是大有元亨鼎一元用九周流爲道
屢遷是以曰革曰大有鼎遷于般鼎遷于周應天時行而大有九有
鼎正位九鼎是以元亨大有是以元亨是故大有是小畜而大畜大
畜德剛健大畜應乎天大有其德剛健而文明大有應乎天故富有
之謂大業謂大有日新之謂盛德謂大畜大畜西北利貞天地前往
无者而无不畜之則大有東南元亨天地方來有者而无不有之大
有應天而時行是也故大有乃東南木火時行中孚出有而應乎天
其西北金水失時極不時行乃咸入无而不應乎天是以天命不祐
卦在西北而自天祐之卦在東南柔以時升之位是柔進上行
得中之位爲升之鼎正位是大有尊位鼎是以元亨升是以元亨而
大有是以元亨皆應乎天乾元亨者是也
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天與火同人親火在天上大有尊大有位午正在未天地顯比天地
萬物有者火在天上顯比大有象也是故同人類族辨物則有善惡
善惡相比則有順逆順逆而有取舍善惡則有遏揚大有午正在未
大中示象坤爲惡積坤陰不善西北戌是惡乾爲善積乾陽无惡東
南辰是善故西北戌遏也坤陰自兌上而下兌惡入虎陘入酉入戌戌
剝小人不可用艮止之以遏惡東南辰揚也乾陽自震下而上震善
人卯出辰辰夬君子利有往兌見之以揚善夬揚王庭是故戌遏惡辰揚
善大有午正在未大中示象惡上逆遏而下善下順揚而上順逆顯
比大有火在天上以遏惡揚善其事也遏惡戌西北下揚善辰東南
上東南巽申命天其申命用休小畜作易者有天休命故大有柔得
尊位天尊地卑之位出于天休是天休否天休復反是天休復而有
天休之命是以順天休命曰革曰大有革南北水火相息天休命以

息以休西北戌火在天上大過中戌滅火爻崑岡西北崑岡玉石俱焚天
吏逸德烈于猛火是戌火入火性毀戌惡入順天命宜遏者也東南
辰火在天上大宜中辰興如火烈烈則莫我敢曷莫遂莫遂九有有
截東南日躋湯齊是辰火出火德盛辰善入順天命宜揚者也是以火在天
上遏惡揚善而北子丑水火息天休命以休大有南午未以順天休
而東南辰火出有天命自天祐西北戌火入无天命不祐而天休命
爲火在天上大有順乎天應之君子以遏惡揚善順天休命者也
初九无交害匪咎艱則无咎
大有初有天地有萬物有者更始初爻當東北艮丑寅地終萬物始
萬物艮終始在大有初初丑臨大有未遯小卯初寅對申有大與小
往來交故大有有對无言大對小言大與小交而小者害大有小人
害是交害有與无交无者害有有小人无而妄者交害是无交害天

地有无卦東北大有有西北无妄无故交害者天地往來反類小大
交代之事在申寅交天地无初有終有无交代之事在亥寅交而大
有初丑寅地上艮成終下反艮成始西北東北萬物終始有无出入
有頤交牙象創西南東北其申寅交爲臨大遯小者往來小人遯而
无无而妄而大有小人害是无妄无者交害是以西北東北卦先艮
震其亥寅交有頤交牙象而有无出入无者交害在大有初是故大
有初交害王者歷數之元窮而復始之時天元四千五百六十爲紀
甲子始甲寅窮窮而復始爲元其窮而復始初入元陽九是无妄災
眚乃大有天命不祐災歲乾天行九失則在申交在寅其災陰九陽
九陰七陽七陰五陽五陰三陽三九七五三天行陰陽皆乾大過中
過之之數是天地交小往而小過大往而大過而于頤交牙相錯則
有陽奇不偶之數爲災歲而于大有初元始未亨乃初入元而有无

妄災數爲交害事故天地數申九寅三反復終始交不可過大有丑
未大中之位過則交害是以陰陽九窮之厄元終復始進退于牽牛
前而交害在寅大有初九象也无交害者又是无妄无者交害而以
无之大有初有大是當丑地日窮于次月窮于紀星回于天數終更
始是在星紀窮而始既復星紀一元窮則變變則通日月星大有衆
復起牽牛而行是窮在寅亥大過通在子丑大有子丑一二元復始
則亥寅交大過之九七五三陽九災頤交牙感害者无无交害者也
西北无妄其匪正有眚匪爲咎匪小人害无交害而咎匪咎者也艱
則无咎者大有初未在天上乃明夷初已出地中爲天地往來交害
者夷傷艱貞无咎是則大有初艱則无咎故大有初天地同人丑兌
二人日月寅艮一人斗夷而損害者三人行日月斗起丑牽牛爲萬
物始終交代而行乃是初出明夷地中難而上在大有天上易咎各

人東北艮地中艱者艮是艱（艱从艮）而交西北乾天上各人咎者乾是
无咎是則大有无者无交害大有自天祐在初九矣故大有五易而
无備皆大有初艱則无咎者也大有下一象漢東北箕斗之間謂之
漢津牽牛河鼓主關梁拒難道路交通之事漢起箕斗没西南未之
東井日月星三光交道以通之斗井天地大中而大有以无交害故
大有下一象漢是也

象曰大有初九无交害也

大有六爻初上下曰大有初九上曰大有上吉以下大有丑子合臨
大上大有午未合觀大臨二初地觀五上天而中是大有大中上下
應天地大中有孚有者交則无妄无者无交害故威如相克交如相
愛大有有天下始有家有交相愛无交相害去无妄无爲大有有是
故大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

大有二初兩爻子丑臨大大有大二爻當正北方坎子地坎子壬癸
是離坎日月所始其先坤大有卦火在天上其先乾其當北坎子坤
中宮乃南離午七星北其坤中宮坤二直方大大車乃七星北軒轅
中宮之體黃帝之神軒轅坤大輿載物當坤坎大有師大衆地有萬
一千五百二十物天有萬一千五百二十星日月星俱起丑星紀牽
牛右行而北陸玄枵虛中之次坤大車載之坤車左右坎輪比輔以
行而大有衆行天天乾圜載而有地坤方大大車以載者也二應五
大中有中孚信大車直方大不疑其所行坤有攸往北壬癸離坎所
始日月星大衆皆順坤輿之軌而進有攸往者也大車載是大有攸
往是有大有天地有萬物子丑往西兌酉天地卦氣有攸往往戌天
地卦氣无攸利矣往无攸利有者之咎往者過之而无者害也有攸

往无咎者也是故載歲也歲左行有歲右行行周十二次萬物載唐
虞曰載歲震出帝載帝車歲周行十二夏曰歲皆唐虞曰載載始也
北坤坎物終更始易窮則變變則通通則久于北坤坎載始是故黃
帝堯舜氏作易取乾坤黃帝其號軒轅中宮之體以土王實始作車
旁行天下以師兵爲營衛實始作歷得天之紀終而復始皆大有二
坤元大車厚德載物象是在坤坎以對離乾乾坤取此是乃大有中
天之象黃帝堯舜氏作其象也是以自天祐之吉无不利有攸往无
咎是也大有二象月坤陰宗坎爲月坤大車載坎輪曳月象大有又
也是大有有攸往故大有二象月是也

象曰大車以載積中不敗也

大有二象月積中者北玄楊虛中中復小有小畜積而大有則有坎
天一積中以大大車載德積載是也敗北也大車載北方坤坎往南
方離乾是師衆爲南大有衆是坎克南方離于乾不敗乃載者始北
而南不是終北北玄楊耗名中敗者也故不敗者坎天一積中大有
大車載有小畜尚德載在中中積而大有衆往南无師衆敗北之憂
是坤坎月輪郭有乾元離日一陽精中積而爲不敗之道在大有二
中月象積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

大有三應上自天祐之者也三爻當西北乾戌亥地于東南巽爲高
巽是乾爲天天命巽乾是作易者曰小畜曰大有是以自天祐之九
三大有時行對東南是大有元亨亨之象也公用亨者三艮爻公位
公通也亨通也乃坎離水火通亨同亨故大有元亨是鼎元亨
鼎聖人亨以享上帝是王用亨于帝而大亨以養聖賢是公用亨于
天子鼎三公位鼎始也乾元始而亨者不亨則鼎始不亨而亨之通

亨之道其始不通故大有公用亨而亨之道亨之道公用通之而大
有元亨之象三亨者矣三西北乾天子于坤地上五嶽視三公四瀆
視諸侯公通稱五等諸侯民皆稱曰公天子天乾元北一人上法斗
極三公星斗柄東和陰陽齊七政以佐天子故天子乾天震子无妄
之稱无妄匪正天命不祐大有三上自天祐之上自天祐天子三自
天祐公也是故公用亨道通作易者小畜道通于天而用亨天子于
其時天子而作易者小畜是公小畜以益寡益而大有大有公用亨
益王用享王用享功成有之于公用亨道通故王用享于帝告公用
圭告公用圭公用亨于天子是爲大有元亨時行乃三西北對時東
南東南象豐噬嗑食大有道亨而可用享是爲公餗鼎元亨鼎正位
天子陪位三公時可用享道亨可知公用亨于天子者也是故大有
用亨道通爲臨大者升大有元亨升元亨升王用亨于岐山是大有
公用亨于天子其道通之大有用亨是也小人弗克者三西北乾于
東北巽小畜密雲蒙豐蒙合大有大有公用亨于天子之時有小人
害大有公用亨而小人害弗克是乃小人弗克亯克是亨之象公是
鼎元亨之象公用亨于天子之任鼎公餗力小任重反爲小人害言
不勝其任故亯是亨之象小人居公用亨位弗亨是弗克小人弗克
者也大有三象星三艮爻艮爲星五嶽視三公艮大山大星艮小石
小星以小石小人小星任大山三公大星任弗克宜也故大有三象
星是也

象曰公用亨于天子小人害也

大有下卦是損盛之始而益爲大有故大有自上祐在損四損以遠
小人害在大有三蓋君子小人相克者也公是无妄君子(乾君 震子)用亨
于天子則君子有小人害必矣公是无妄妄小人用亨于天子則小

入自小人害必矣故小人弗克大有中爻史東南辰揚善史積五陽者揚而積善者公用亨于天子西北戌遏惡剝積五陰者遏而積不善者小人弗克是以公用亨于天子大有九三與初九亥寅爻先有小人損害而在三西北小人害也

九四匪其彭无咎

大有遏惡戌西北陰下遏之大有揚善辰東南陽上揚之是則乾于四日可見而大有ヨ夕于日可見而夕于ヨ西方而見月坤體喪陰而得陽大有得九四象也四爻當西方兌西地兌酉庚辛是震巽恒日月象酉古文丣是東方丣卯東丣戼開離日出震乾日可見離大有日可見之行震大壯震以鼓之鼓震春分聲西兌西地庚日室辛日塞天地萬物上下蒙冒兌口閉而離大腹中空不通于是雷出地奮大有得鼓以出之物上下蒙冒首擊蒙以鼓萬物而離大腹中空者通是在大有四震以鼓之彭鼓聲也彭从鼓从彡彡是川狄爲通鼓坎子夜半坎坎鼓三通爲戒晨旦明五通爲發明彡象支擊之鼓聲彭是也九四乾在淵乃革革蒙之鼓伐鼓淵淵卽坎坎故彡者川也通也故二與四同功二大車以載出四震大塗車東西兩輪日月運行車聲雷鼓聲大車彭音爲彭之鼓聲故鼓蒙之蠱鼓腹彭然匪匸坤月匸旁闕乾日口中正日中正是匸旁闕非匪也日匸旁闕乾嫌无陽匪正月匸不旁闕坤陰疑陽亦匪正大有ヨ夕西兌口坎不盈不是蠱之疑象陰疑陽匪正之象不陰盛月匸旁闕非鼓腹彭然匪其彭月爻食坤匸常日盈食乾口非常二分二至日月之行分同道至相過日朔月望食皆爲非常皆非恒日月大有得天之象故禮日月食詔王鼓非日月之眚不鼓是以彭鼓聲大有四西先天坎月見兌與東先天離日出震相望日月望是大有得天正氣无陰陽嫌疑是爲非日月之眚不鼓匪其彭西兌坎困卦而東震離豐卦困卦窮王建路鼓大寢門外以待達窮者與遽令聞鼓聲達之困窮者通大有是豐之世非困窮物窮幽不明者早辯彭鼓聲不聞匪其彭是故鼓震春分非兌秋分而鼓聲于兌言者是兌震聲死非兌震聲生兌爲鉦鉦音正秋震爲鼓以兌方伐震方音謂鉦人伐鼓故雷是震生非震死匪其鼓匪其彭是也此東離日震出西坎月兌見是月生魄恒不死其死魄勿藥有喜彭受不死藥器也器形魄不死藥精神大有乾歸魂卦大有四東日魂受以西月魄匸旁闕月生魄不死非天地死魄委形之空器匪其彭是也彭一作旁旁魄彭也一作尪曲團體不信彭也西咸池西兌爲巫巫咸巫彭皆西兌象爲无妄疾而言黃帝氏以黔首多疾五藏九竅陰陽不通發則有蠱疑疾故立巫咸使之震動藏竅以發陰氣是則擊鼓宣陽所以逐疾大有夏時儺震氣畢達非爲疾厲鬼神情狀而然匪其彭是也是皆大有有者出震而无妄无者震无咎无咎者也大有四象日有離日陽而坎月陰生明二同功四是中有坎天一陽坤器積中不敗故萬物陽生出有明生見有大有四也大有四象日是也

象曰匪其彭无咎明辯晳也

明日月辯明日月辯是與非故日生明于東月生明于西西月早明晳東日早明晳明辯之早晳也人君朝日夕月法日月以聽政萬物其匪正則嫌疑是非有辯是以大有从月匪其彭无咎陰陽乃爲无嫌无疑明辯晳也

六五厥孚交如威如吉

大有五大中而上下應之是曰小畜者曰大有而上下應之五爻當西南坤未申地天地正子午正在丑未大有五是豐尙大日中象豐尙大震大火心在南方離午而離日中午正在未而午上自天右之

斗象曰中見斗大有大中是也天地南北子正丑午正未南大有北中孚于中孚五對大有稱有孚于大有五對中孚稱厥孚可不言大有象也厥發石也天地陰陽生之氣巽伏在乎艮止艮石發則巽下震起是發石而巽始厥陰生氣發乃中孚巽在陰其子對南午未交丑子交而天地厥初生氣厥初生民發之厥陰終子午至巳亥終始交生氣發而中孚信發志是爲大有厥孚故五坤西南離兌睽西南同人于睽爲厥宗于大有爲厥孚天地一陰一陽交交在巽厥陰終始而厥孚交是以小畜中孚以巽在陰風木始巽爲木爲風爲風木厥陰震生氣東方生風風生木厥孚生有孚發而南方生熱熱生火火生心是爲東南木火生大有元亨震離二象豐有孚發若大有厥孚交如東方震大火心在南方離是東方離大火心在南方乾火在天上象也是爲少陰君火在乾天陽明燥金在乾淵爲火在天上大有天十二

舍坤野皆有午七星爲斗自天右之杓火少陰所謂標也大有尊位爲心明堂火大中司之故少陰君火司天天地六氣三陰三陽其運天地上下交交而厥孚始厥孚終厥終厥始皆東南辰巳巽之厥陰木生火火生心是以巽在陰中孚中心爲有孚攣如天地子午交之象而大有厥孚交如者也威如者天地交道大有顯比大火天上大有中交叓斗自天右之叓浚敬之者昌慢之者亡叓斗杓火西南睽弧矢威以火動而上當坤爲柄所指威天下天示象威如者也坤西南革天地革水火息南方離息之北方坎是爲天休息而順天大火心火在天上大有衆又夕斗率星衆自天右之星行列火是于大有時昏中東震出旦中西兌見昏旦兌震隨時昏震出當午七星中火蒼龍天觀象交如旦兌見當午七星中昴白虎天觀象威如星行列火天大有衆是地師衆成形地成象天而天大有衆順逆顯比大有聲應卦

坤西南坤軌道順逆顯善惡顯而火在天上遏惡揚善西兌象遏之戌而幽在地坎冬東震象揚之辰而明在天離夏故大有順天休命之候旦兌見是寅先犯難白虎兌象惡昏震出是申後有則蒼龍震象善于善揚之龍星大火而明在天離夏爲乾飛龍龖飛龍也从二龍龖二龍一陰一陽交之象而震生氣交孚大有交如者也于惡遏之虎星大梁强梁惡也而幽在地坎冬爲乾乃革虎變睽弧矢威天辟除惡人而兌變威天下大有威如者也故威則也西南申天則是火在天上乙古文电也乙電也是天电命火在天電是乙乙天則震象起是大有交如是大火天上爲蒼龍天上雲行雨施交之象交如者大有時也乙天則兌象伏是大有威如是大火火革在天上爲白虎金革在天上火上澤下威之象威如者大有時也是故大有命卦師中交叓交如威如火在天上金革斗自天右之杓火七大有衆師叓浚是以天地前衛七

後衛七前衛兌先是右兌先犯難後衛震後是震後有則大有五是乾五變震雲從龍北坎水雲生從東蒼龍宿而南朱雀宿應之是震後後大師克相遇不是克是生而相遇交孚厥孚交如是也兌風從虎南離火風出從西白虎宿而北玄武宿應之是兌先先大師克未遇乃以克爲生而風自火出者威如是以厥孚交如在威如威克厥愛允濟愛克厥威允罔功威如是也風自火出克家交相愛在威如之吉是故大有內而有家外而有睽天下睽威天下家威如內外交相克交相生交如以威如而吉吉者也大有五坤分野南北子在丑午在未上下應東北艮爲斗西南坤爲柄大有上午自天右之天地未丑井斗亥戌辰奎角交是交如之道而西南睽弧矢觀象斗柄右之坤西南睽威天下雜斗得之以成其威所謂威斗西南坤總十二野大有交如威如者也故大有五象坤分野是也

彖曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
大有元亨之象是東南豐厥孚交如是起于有孚發若北中孚信在陰發志而南大有以北樞機發豐見斗發若而中孚發志信而勿疑爲大有得之時故豐二有孚發若信以發志也而六有五厥孚交如信以發志也威如之吉東北艮斗西南坤爲柄坤艮謙德之柄乃大有五尊位威如之柄執之西南坤祐東北艮謙輕易是豫防備易而无備者大有初盛之(以艮)指先難後易乃西北乾爲易東南巽爲備(巽齊備物)備豫防有无是東南先難先備而後易(東南對西北先天指)故坤西南得威如之柄得在東南易而无備可也而東北不是先難先備而後易(東北對西南先天益長稍而不設乃易不設備)故東北喪威如之柄喪在西北易而无備不可也威斗易日月斗建戌日月在卯對酉喪兌象喪羊于易大壯藩泱无備而西南大有爲六无喪斗建亥日月在寅對申喪坤象喪牛于易旅焚傷无備而西南大有爲大有得是爲西南日月在申斗建已日月在未斗建午日月在午斗建未天地大中火正在天之辰德威威天下天下一家人威如之吉之象大有无不及之備在先難不備在後易有艱則无咎在先可以易而无備在後是以大有五威如之吉易而无備也

上九自天右之吉无不利
大有上天也三應上大有天命祐唯天子天子上唯天而已上爻當南方離午地離午丙丁艮兌乾三人行而上艮一人自上祐艮一人斗兌二人日月斗威如之柄天子一人執之大有上午七星象是也乾坤南北離上坎下離火天上大有坎水地中師地師衆左次天大有衆右之益天地左右行道始于北子丑一二子一天道尚右左行而右之行東北東南而右右之者也从一是也(天一下地二上)丑二地道尚左右行而左次行西北西南而左左次者示从二是也是以二兌二人日月左次一艮一人斗右之北一二天地生人始子陰陽合未分子丑一二儿陰陽分子刀左行尚右佑也丑刀右行尚左佐也右一人行天尚右示象見吉示之祐也以右之而天示象爪日月星見吉皆以斗右之斗時而行故斗自天右之斗右一人是自天佑之斗右之天右助順所以示是自天祐之皆師衆左次而大有衆右之是也是故右天示象大有有之數北坎子一左行而右之之右坤申九是爲大有有攸往以有九有之數爲天顯道神德行可與祐神之數(坤申也坎子一之坤申九顯比)是西南申乾天數有天命祐大有有所之西北戌乾天數无天命不祐无妄行何之之往也左行而右之西北无往右行而左次乃西北有來是以日月星師衆地大車以載右行而左次而大有六爻上下是爲旅卽次起星紀次立楞而次南方鶉火是兌二人日月象在南離午而斗時行大有衆地大車以載天有攸往左行而右之起星紀牽牛直指七星而之西南東井是艮一人斗象在西南坤未是爲斗自天午七星而右指未東井右之而于申天顯道可與祐神之數西南坤爲柄不違申九天則(東井謙柄斗不違則)是以右之祐神而天神道天祐天地午未大有大中乾三人行兌二日月艮一斗大有五威如之吉損自上祐是大有自天祐皆斗右之象自天右之者也大有命卦師同人動在其中咸損大有是歸大之卦兌二日月艮一斗臨兌日月與艮斗時偕行咸天神遵日月斗不疾而速不行而至可與祐神右之而已故咸臨吉无不利而大有自天右之吉无不利者也是故吉无不利乃大有元亨右之而利西南右从弍手三指右而西南東北艮指斗指其所之弍又也西南斗指所之成功退宮王進爻以尚賢天地右西南高左東北卑右高大有五尊位是以自天

右之五自上天爻自上祐自天祐也故吉无不利大有損害之象遠
初无交害益利之象典上无不利大有公用亨于天子可以益而王
用亨于帝是乃益賓曰小畜者曰大有吉无不利者也是故大有自
天皆是小畜自我作易者曰小畜曰大有大有自天右是小畜自我
西郊申是天右之申保右命之自天申之是也明堂右饗維天其右
之是也天十二次左次天四時序右序大有天子天時行夏肆于時
夏昊天其子之是也實右序有周是也作易者小畜自我西郊申觀
天神道申西南巽坤觀居則觀象動則觀變是以自天右之吉无不利者也
天右之地左次右之有之左之宜之神而化之使民宜之黃帝堯舜
氏天下治取諸乾坤乾坤久道大有數有易窮則變變則通通則久
是以自天右之吉无不利者也大有上象天天右之大有履信天乾
圜旋履中孚信之發而斗行天履旋履四時信而大有初衆漢二象

月三象星四象日五象分野皆以上象天天左旋而右日月星是以
自天右之其左次者皆自上天爻右之故大有上象天是也
大有火在天上其初火在地下明夷爲艱貞无咎象乃文王有小人
害文王作易自曰小畜以大有至火入地者登天成火在天上象是
天祐故易觀象觀變是以自天右之吉无不利爲文王言也
象曰大有上吉自天右也
上九天大有六五自上九天右之自天右是艮斗兌日月上天命祐
是上祐六五是以艮兌卦六五元吉自上祐也離乾卦大有上吉自
天祐也
大有來卦六爻象師左次而大有自天右之初爻東北艮上爻南方
離是大有六爻上下卦其間備東南東方巽震爲益天地益小畜巽
成大有衆益元吉勿問之大有右之吉是也初爻艮至上爻離賁賁

觀天文時變大有火在天上交如威如是也初艮上離大有初終旅
天文火在天上旅卽次師左次而上自天之象大有右之是也此大
有六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪感校

周易指卷十

青田端木國瑚撰

謙命卦大有䷍大有繫比䷇　謙聲應坤䷁

謙亨君子有終

有大者不可以盈故受之以謙有大者大有有大臨大也不可以盈屯盈也屯盈是臨大二坎爻初震爻有大而盈之大有大不可盈是在小畜小不可過小過不宜上宜下而乾九三爻小過下行過乘謙也有大不可以盈故受之以謙也謙十二月卦爲兌五世卦于八卦相錯先天在西北艮後天在東北艮于卦相錯下卦山澤錯臨上卦天地錯遯于卦中爻雜解五初雜小過二上雜師于卦變升變謙小過變謙明夷變謙蹇變謙艮變謙于類卦履于反卦下卦艮反震復

六爻繫辭而命之謙命卦大有大有繫比大有比中爻動在其中益恒六爻聲應卦坤此謙卦也謙亨者謙是乾命卦乾中爻元亨利貞九三乾乾三乾亨是謙亨乾之亨嘉會合禮是謙以制禮履禮也履旋謙德之柄艮斗大有自天右之而上乾爲天有大不可以盈是也故乾之亨爲離咸虛咸虛之道謙亨者也君子是謙之乾乾君子有終是終日乾乾之君子有終蓋天地盈虛之象在卦有无大有有是盈无妄无是虛大有之有出于中孚爲辰酉天地有合數（巽辰五兌酉十合中孚爲大有）是中孚爲大有有數有而萬物盈則斗南方上盈而大有者屯盈也无妄之无出于咸爲戌卯天地无合數（乾戌无數震卯无合咸爲无妄）是咸爲无妄无數无而萬物虛則斗北方下虛而咸虛者謙也斗南方上盈謙而斗北方下虛謙德之柄語以其功下人也故謙者自損酌天地盈虛而以无處有以虛處盈謙命卦大有比動在其中益恒謙自損爻損若虛若无是以益謙无而爲有虛而爲盈難乎有恒能謙之難也恒終則有始謙君子有終道也是以謙中爻雜解謙東北卦東震卦北坎卦來解則不是北坎卦東震卦往屯而屯滿盈之象不存之謙中爻謙中爻解作君子解作不解是乾乾君子爲謙謙君子謙東北（丑寅夙夜）致恭以存其位是謙君子不解于位君子有終道也是故終有始者有終終无始則乾盈不可久是爲无終故乾貴厲反復解夙吉來復謙德之柄有始德之本來復終有始終謙艮位天地子丑一二有始之地是爲君子有終是謙命卦大有之地不以无妄无者終而以大有有者終君子有終者也謙聲應坤坤卑謙乾三爻天尊在地卑而坤初乾一爻復坤卑謙卑君子乾三有終始坤初復德本爲坤三謙德柄乾君子初復知至至之三謙知終終之終冬也謙十二月卦物成終成始謙四時以爲柄君子有終是也卦天地上下以東

西卯酉分天乾盈辰酉以上天地坤虛卯戌以下地故坤虛謙虛坤卑謙卑謙六爻皆卯戌以下乾坤下三爻卦氣不可以盈是也故謙是臨卦有大能謙咸臨咸虛是謙臨六爻戌卯以下而謙六爻卽卯戌以下臨卦二初爻坎震是屯卽臨大者不可以屯盈受之以謙臨二初于謙三下不過乃有大能謙是天地子丑一二有始之地爲寅三人道有終之象謙艮三君子有終者也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

謙之道是自謙損是乾三之損一人乃有大能謙之一人也謙三下有二初臨大三艮象二初兌象則是損一人乃謙一人也天地東北左卑西南右高天道左而終十二月下臨陽在丑爲謙下卦艮謙履履其道光明謙天道下濟而光明者也地道右而終十二月下臨陽在丑卽上遯陰在未爲謙上卦坤謙損損其道上行謙地道卑而上

行者也是天地西南坤東北艮艮爲斗坤爲柄謙德之柄于西南未申而下之東北丑寅東北艮寅人以下人謙柄是也西南東北卦謙之象乃作易者東南西北卦小畜之象是也(小畜寡謙益寡)小畜謙者禮履而泰謙十二月卦丑直未丑臨兌未遯艮天道下濟乾下泰大來臨兌地道上行坤上泰小往遯艮故泰乾天尊謙在下泰遯艮上臨兌下而乾三損一人自謙損在下是有大不可以盈故受之以謙是爲屯盈受之以謙乃旣濟也爲謙道濟天下象天道下濟是也是以謙東北艮斗德柄益謙其道光明是也天益謙自上下地謙損自下上其道上行是也此謙爲乾命卦東北艮是乾三畫卦三乾亨謙亨是也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

有大者不可以盈有大東北丑臨大而盈東北卦北方坎東方震屯盈也盈而上西北乾上東南巽爲高乾上亢不可久爲屯大貞凶盈也是以天道虧在西北而盈者東南(東南卦震離豐盈也)天道虧盈卽虧之西北而益謙益之東北是有大者爲乾大盈亡(西傾上盈)天道則虧西四爲坤震爻乃益自上下謙之事天道虧盈而益謙也地道變在西北而盈者東南地道變盈卽變之西北而流謙流之東北是有大者爲臨大盈上(萃聚上盈)地道則變萃四爲坤坎爻乃水流而不盈謙之事地道變盈而流謙也鬼神害在西北而盈者東南鬼神害盈卽害之西北而福謙福之東北是有大者爲咸臨大咸盈上(咸受上盈)咸鬼神道鬼神則害咸四(四咸害)爲艮震爻乃天下濟而旣濟受福鬼神害盈而福謙也人道惡在西北而盈者東南人道惡盈卽惡之西北而好謙好之東北是有大者爲大壯盈上人道則惡大壯四反而爲三艮爻(盈虧)

(及惡盈皆四四東南巽位以三四人爻鳴謙出三謙艮鳴豫出四豫震豫盈象)乃遯于小人惡君子好人道惡盈而好謙也是故謙以御禮禮自卑以尊人卑人人卑之尊人人尊之尊而光卑不可踰禮也謙有履謙柄有履旋而履上乾圜旋天尊旋在地卑下是謙斗柄旋而卑在東北下斗光謙德柄尊而光斗有環域艮其限斗不可踰謙德柄卑不可踰是以斗乾三損一人之象謙命卦大有大有九三乾天子一人損一人之謙稱也天尊地卑卑高以陳中間人道謙位謙三人爻君子位謙斗柄君子秉斗謙三乾乾天子一人執謙柄止其所艮東北則是其道光明其道上行謙柄始之終之斗施物夬終三君子乾乾君子夬夬而初謙謙君子終之終五夬夬是爲君子之終是爲不終上无終之爻爲有終君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山之象取厚下上剝艮下在三以厚下則下地中有山厚之至謙也天地象謙者損之稱損者益之主三爻艮謙斗柄一人象也故地中有山地卯戌以下戌西北先天艮山卽卯東北後天艮山天地亥子丑地中而天地子正在丑亥在子是東北艮丑當西南坤未正當坤地中艮山是地中有山其象崑命(亥)處天地中崑命其象北極(子)處天地中北極其象斗(丑)處天地中丑地中有山乃未日中見斗是也天地萬物之數易大畜多小畜寡謙稱物稱从禾禾秒以程品物分多寡天地子一坎復小酉十兌臨大西北戌亥无是東南巽于西北乾小畜寡也而臨大者畜是西南坤于西方兌大畜多也于是西南坤于東北艮謙稱平分多寡于丑二以未八分之子一數勿用分丑二至東南離爲一半其數二三四五六七分未八至西北坎爲一半其數八九十是西北寡而是八九十有臨大者畜多以益謙益寡而

其數稱平兩半皆是二十七爲謙斗柄泰平合坤艮申寅九三二十七乃大小多寡平施數也春分禾生于晦粟空于倉四月小畜卦寡者也秋分禾登于田粟實于庾八月大畜卦多者也裒聚也裒大畜多施小畜寡大畜多者損小畜寡者益大畜乃艮卦下畜兌臨大當損小畜乃巽卦下畜震復小當益故謙稱東南巽稱以東南巽爲高爲繩直行權而東北艮爲石西南坤爲均是爲謙柄稱物平石稱也均平也(東北寅艮門關艮石關石西南申坤始和坤均和均關石和均是寅人統主治)西南東北謙柄稱物平則益者東南西北小畜象乃益寡是也故稱是權平是衡鈞衡石角斗南正權概天地秒分積小上合而升上升而斗裒多益寡天地陰陽均謙柄泰平象也天之道謙是以斗攜角以權衡稱平君子以裒多益寡稱物平施者也

初六謙謙君子用涉大川吉

謙三艮爻君子謙之終其初震爻君子謙之始艮三謙德之柄震初復德之本是也而謙三下乃君子有大能謙下是臨大下是咸臨初德本咸虛又咸虛謙卑又謙卑謙謙者也初爻當東方震卯地天地上下以辰酉出地上而午未天中戌卯入地下而子丑地中謙六爻地中有山皆戌卯以下卦氣所爲謙卑者也天地辰酉上中孚出有(辰酉巽兌中孚)出有而上乾盈大過故不可盈受以謙天地戌卯下无妄入无(戌卯乾震无妄)入无而下坤虛以无大過而咸臨初咸虛者處之謙也(辰酉)(中孚酉辰卽大過戌卯无妄卯戌卽大壯君子无大壯以无大過謙也)初震卯地日在房斗建戌之月戌口咸乃乾盈上者于西北咸戌口而下坤虛是爲謙君子當東卯地始處坤虛之時初卯地乃乾君子乾乾之地卯終日戌夕天地以咸虛者處臨大爲乾盈而下坤虛之時在乾惕盈爲乾乾君子在坤愼虛而爲謙謙君子者也是故謙坤虛謙坤平而謙初坤卑一爻初

謙震爻二謙坎爻三謙艮爻是自卑震勞坎坎勞艮涉大川者用其道天益謙地流謙而涉大川于謙用之水流而不盈旣平謙用得其道矣天地象西北乾天大川東北艮斗大人用見大人則用涉大川大人謙謙德柄是其初小畜寡小畜上合志升升上合志斗而斗德柄謙謙是升變用見大人者升也升而斗謙謙大人用見則謙而斗走走大川用涉是乃其道天下濟地上行而謙用涉大川者也天地乾大川泰河乾天道下濟泰河之道濟之于謙而涉大川用之于謙故謙命卦中爻動益恒益上之象☷恒中之象☳皆涉大川謙利用者也謙初是戌卯无妄初謙天道下濟初旣濟尾是東方房寅尾星是天地流謙泰河下濟之道故九河入海道卦氣當无妄初寅尾天地大川河无妄災寅尾泰河不流謙巛災是以初謙謙君子初旣濟尾下也爲天道下濟尾天地流謙用涉大川之道臨咸虛于謙卑下謙而又謙之道用之謙謙君子用涉大川者也

象曰謙謙君子卑以自牧也

謙謙君子是謙益寡爲君子小畜寡之謙稱也天地右重左卑右重則是左謙輕左卑則是左謙卑宀乇在宀下是謙初當東卯地卑是也牧畜也小畜郊外謂牧自我西郊自牧西郊坤西南申子兌西方西坤爲牛兌爲羊象是牧牧臨也臨坤兌象是牧有大而能謙自牧之謂也故文王西郊西牧于謙左卑卑牧卑服卽康功田功乃小畜卑自牧是以謙謙君子小畜寡者之謙稱卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

謙二臨大是有大而能謙乃咸臨二咸虛者謙也謙二當東北艮寅地是日在尾斗建亥之月西北戌亥皆是咸虛而東北寅謙二乃咸臨二有師象初師出以律在二二臨兌爲口二師震爲鳴二咸虛受

鳴出于虛謙二以律鳴者也謙二臨大有大能謙而以咸虛者鳴鳴謙者也謙卦中爻雜解五初雜小過二上雜師謙二當東北東震卦北坎卦解震爲竹解谷截爲筩吹聲小過飛鳥遺之音不宜上宜下上小過上鳴豫之律下小過下鳴謙之律師以律二三鳴謙謙律是也天地七正二十八舍律歷天所以通五行八正之氣是有八風八風從律同聲相應而震爲竹謙律震善應震善鳴謙二日舍寅斗建亥亥陽月凡樂律皆始西北亥不周風居西北不周者西北咸虛不周而无不周風應律風不周始律應鍾始陽氣之應不用事乾時舍陽在下謙是也謙以此鳴是律以其謙鳴天地之氣以其謙鳴謙輕羽八風聲應而无不應應鍾羽是亥陽月震樂其所自生而震善鳴在坎下首（坎下首亥）善鳴下首是乃鳴謙謙中爻解谷鳴應聲是飛鳥遺音宜下爲羽之律謙輕者鳴鳴謙者也（鳴謙羽下首善鳴馬凡聽羽如鳴馬在野）鳴謙咸虛而咸虛之口當鳴出于中孚中心小過飛鳥遺音宜下不可過中孚中心二過則上盈不是下謙下謙中孚中心二鳴鶴在陰是鳴謙者之遺音在下是咸虛兌口鳴而出之中孚坎中心是陽在下鳴在陰爲羽之謙律鳴謙者鳴故天地卯戌以下律皆謂謙戌子寅皆爲謙律謙二東北寅律大簇而于西南申律夷則申坤寅艮謙而申夷則直謙二寅謙律謙律羽是以武王行師于師律長夷則名之曰羽鳴謙故也是乃謙二咸臨中孚中心咸善感聖人感人心而天下和平咸虛者謙律也鳴謙者是也貞吉者貞正也鳴謙不正則是邪邪不誠則是僞故以貞爲吉謙二咸臨出于初行正而以貞吉故初咸臨貞吉而二鳴謙貞吉者也

象曰鳴謙貞吉中心得也

謙二臨大二有大能謙不志在臨大大有得而願在復小求小得則是中孚中心鳴在陰有其子陽者和乃有鳴在陰中心願者得也是以鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

謙三乾三艮爻也天地六爻剛柔乾三爻初三五初震爻三坎爻五艮爻乾終坤三爻二四上二巽爻四離爻上兌爻坤代終而謙三艮爻乃坎爻是謙三乃勞乎坎之爻也三爻當東北艮丑地是日在斗斗建子之月子坎爲勞卦勞者乾王事事功曰勞乾三四人爻乾乾君子行事在三人爻乾二四三五中爻皆坎一心始終而坎一心憂則勞樂則怠故二爻坎一師憂三人爻坎一則是謙勞五爻坎一比樂四人爻坎一則是豫怠三乾行事勞坎之爻是也樂而怠者比終无所終也憂而勞者謙終不是无所終可知矣是故勞謙謙三履不處乾履旋謙柄四時四方行東北艮丑地斗帝車天之道勞謙王者法天以省方謙三艮象乃坎象艮山岳坎周流歲二月東巡守岱宗（東震修省修省方禮）五月南巡守南岳衡山八月西巡守西岳華山十有一月朔巡守北岳恒山坎周流艮山岳終丑卒乃復不省方而爲休復勞謙勞乎坎故也乾天道五歲再閏一巡守王者以法天十二年歲星一周一巡守亦王者以法天皆一歲一巡四岳十一月北巡守終（巡巛）（坎巛）坎勞卦終艮成終丑地斗帝車謙柄勞而不伐有功而不德就諸侯而觀就萬民而觀執一人之謙忘一人之勞帝出震勞坎而艮成終勞謙者也三艮丑地于坤未謙直東井是謙君子卑牧勞謙爲井勞民井晝九州皆出坎勞卦謙大畜多小畜寡立田爲畜皆謙井牧三丑地臨兌井勞民勸相兌說民勸民忘其勞乃勞謙君子民服故也故勞內坎心勞外艮躬勞謙三子丑坎艮（蹇）躬之故勞天地勞卦坎坎是蹇蹇是井井皆是三乾乾命卦謙勞謙者也君子有終者謙

三艮成終丑地是有終謙三日含丑斗指子斗指一方四塞俱成一
方子四塞告至至復不省方坎周流艮山岳終是朔巡守北岳恒終
而省方終天行終則有始故朔坎亟心勞卦冬終也朔始也勞謙者
休而復始爲勞卦從坎一而始坎一而終君子終日乾三勞坎之爻
坎一始震始坎一終艮終是以帝出震勞坎寅正月終十二月丑而
艮成終君子有終者也勞謙勞从火是離火而勞乎坎坎水爲既濟
卦是勞謙井勞爲道濟天下之事故天道下濟謙三小過不宜上宜
下三過之上寅豫成者敗无終三不過三勞謙有大能謙必豫成者
防有終而謙命卦大有有者不至无終矣是故三勞謙井勞三艮丑
于坤未天地井道謙井平勞卦坎不盈不過謙三艮成終丑地是未
東井下終丑臨大者君子以功下人以大終勞謙者也君子有終者
也是故終三謙艮君子之終不終上剝艮小人之終君子有終吉者

也

象曰勞謙君子萬民服也

三勞謙當艮丑地是小過下艮爻不宜上宜下下則勞謙爻也謙坤
艮坤未艮丑皆坤道順爻服順也𠬝从卩勞謙坎匔流萬物服從萬
物始丑是坤爲牛以服牛是坤爲萬民以服民皆是未東井丑牽牛
天地勞謙之地是也故謙三小過下艮爻上逆而下順也下順服謙
三萬民服也上逆不服謙三同功五征不服也勞謙是君子井勞民
井九州九服井萬國萬民服皆出謙爲坎勞卦是故勞謙君子萬民
服也

六四无不利撝謙

謙命卦大有大有大中是天地子午中正在丑未而謙多寡稱物平
其則在之四爻當正北方坎子地是日在婺女斗建丑之月无不利
者謙坤无不利謙有臨大臨无不利大有无不利大有自天右之是
坤丑未直方斗柄謙德之柄是謙艮爲斗坤爲柄坤艮未直丑謙四
是斗直方北子丑坎艮是天地利西南不利東北之卦而天地西南
東北八方卦分之則有利不利而无不利者謙坤謙艮艮斗稱物平
而坤爲均爲布天地八方陰陽卦均布多寡平分故坤利西南得東
北喪利西南得則是西南得東北陽而東北艮丑臨大者大有得利
東北喪則是東北喪西南陰而東北艮丑臨大者大无喪是乃四曰
在子斗建丑謙艮丑直坤未井井天地八方卦均布无喪无得而无
不利謙六四无不利者也是故撝謙撝裂也撝手指也謙四當北坎
子直午是正艮丑直未乃天地大中斗直方中分之道故撝裂也謙
柄斗指當艮限列是天地西南東北之列東北艮爲指于丑未大中
當艮限列中分斗柄指撝謙裂而分之而坤西南天地睽（南離西兌睽）艮

東北天地解（東震北坎解）是其中分之道是以天地數子一午七丑二未
八八圭分（八分从）天地子午一動而七斗未丑八分而二斗西南東北
坤直方分故天地數西南未八申九申天則而東北艮爲斗其則艮
西南坤爲柄東北艮斗謙柄以艮限列分之東北寅下列上而午未
是東北寅尾爲火中斗柄正在上正在上在未不違申天則西南申
上列下而子丑是西南申參爲參中斗柄縣在下縣在下在丑不違
申天則而西南斗撝謙柄上下分上下未八丑二是撝裂而分之而
謙之柄在下斗指丑是乃撝謙天地丑未臨遯往來上午未其卦南
方離西南坤晉進而未午其卦西南坤南方離明夷卽申夷則是天
則在之申參南正則斗杓北下（上下皆斗杓當尾尾終也皆斗謙終）故撝謙者不違則
不過申天則未遯退而謙之柄在下下丑臨大于上未遯退下是爲
有大而能謙而爲撝謙謙下卦山澤錯臨上卦天地錯遯是以臨无

不利遯无不利而无不利撝謙者也是故天地象斗十一南萬物盈盈久損害斗十一北萬物虛虛終益利四爻北坎子虛斗撝謙而北謙有履象天心坎子虛宿天撝謙之道故昴宿咸損害天以虛之冬虛虛宿謙益利天不以虛之夏盈是天以撝謙之道示人虛者盈不能虧謙者損不能害是以无不利撝謙者也易卦无不利皆出撝謙故不同之他卦爻詞撝謙无不利而謂无不利撝謙是也

象曰无不利撝謙不違則也

則者乾用九天則天地數子一至申九西南申天則而東北子在丑斗丑北斗起處即有建星起處建星所建即斗柄撝謙所指則等晝物也物起丑出寅寅攝提格其等格不過申乃晝物天則在而撝謙者于未遯則退以申涒灘申巛即地流謙下下坎子乾遯世則違之時而不違則是无不利撝謙者之則違背也于北坎子當東北丑艮

背弗違而謙不違是故无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五是謙天道下地道上泰象是謙天道下濟既濟象五爻當西北乾亥地是曰在營室斗建寅之月寅泰位亥既濟位泰不富以其鄰當西北乾是謙五亥地巳小畜位小畜富以其鄰東北巽對西北乾是謙五亥地故謙益小畜寡天下濟濟益也益寡乃益謙道濟天下象也是故不富以其鄰者富大畜多不富小畜寡富出于乾在田大畜玄田爲畜多富小畜玄田爲畜寡不富五爻西北乾亥地其東北艮實于乾亥大畜其東南巽巳于乾亥小畜小畜寡不富而富以其鄰者以小畜寡而有謙益寡則以益之而富也大畜多富而不富以其鄰者以大畜多而有謙捊多（裒一作捊裒聚也捊取也聚多可取多義相成）則以捊之而不富也謙東北艮于西北乾大畜即謙西南坤于西北乾泰而西北亥富謙五即爲不富以其鄰亥既濟位謙天道下濟謙五是命卦大有五比五比萬國諸侯是謙道濟天下井比鄰謙捊多益寡施物平天地南北坎離水火濟東鄰東之鄰北西鄰西之鄰南是以小畜寡者益以西南西之鄰南離虛者富富以其鄰而大畜多者損以東北東之鄰北坎實者不富不富以其鄰是故謙不富爲益小畜寡而不富小畜富爲益寡謙不富而富乃小畜不獨富謙多寡施物平而天下井比鄰无有獨富之象即无有獨不富之象皆物不可盈受之以謙平而不富不富以其鄰者也利用侵伐者謙初三五爻初卑牧震三勞謙坎五以其鄰艮坎周流艮山岳省方以行黜陟陟加地進律黜削地平法侵伐用則王者以初之牧震九而制九服而司九伐九服不服則用初之牧九伐之九伐之灋其負固不服則侵之而侵伐用故鄰西南東北而侵侵其四隅（負其四隅負固不服侵之）乾馬坤牛巽係而艮

獲之略其四隅卦其象爲侵而伐伐其四正兌金震鼓離見而坎聞之聲其四正卦其象爲伐（離坎正卦震用伐）于是不富以其鄰者用之謙之世天下多滿盈之國而謙主見滿者招損侵伐用加故四隅侵出其外犄者曰侵四正伐入其內精者曰伐不富以其鄰者于鄰非富天下天地盈謙之分謙卑牧下順而盈上逆以謙卑牧下順者征逆不服其侵其伐是天地虧盈變盈之道謙四西北乾亥乾利天下不言所利非富天下而用侵伐是乃爲不富以其鄰利用侵伐者也无不利者謙利用侵伐是天地道虧盈變盈而人道惡盈則爲天地益謙流謙而人好謙則四无不利撝謙一指撝之而五征不服者定利用侵伐无不利者也故舜欽四鄰征有苗謂滿招損謙受益是乃不富以其鄰利用侵伐无不利其事是也

象曰利用侵伐征不服也

謙是升變謙小過變謙小過不宜上宜下上逆而下順也謙卑下順順服不謙卑上逆逆不服謙六爻皆卯戌以下坤卑者皆謙而上逆者辰酉以上盈乃南方上過之象故以初卑牧下順可征上逆謙是升變用南征征不服順上盈過之之象是以三五同功三謙下順順服勞謙君子萬民服也五以謙下順征上逆逆不服利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙六爻坤卑卯戌以下是也謙爲乾中爻三謙亨亨嘉會合禮謙三與豫四上下往來卦謙制禮豫作樂是有合樂以合禮則鳴謙是也上爻當西北乾戌地是日在奎斗建卯之月戌口咸虛是謙卯震善鳴震鳴必出兌口是出西咸池戌口聲音之道樂備西咸池爲樂出之戌口咸虛而卯震鳴之鳴謙戌口以虛受人寅生人道皆受之以

戌口戌口無射所以宣布哲人之令德古之人無斁無射于人斯無射戌口君子于此有終戌口令德聞鳴謙是也是故利用行師卯東方震出師以律律陰陽合辰之聲謙主卯戌以下地卑是爲鳴謙陽律戌無射子黃鍾寅太簇鳴謙是爲鳴戌子寅謙律故謙坤是西南申謙艮是東北寅申夷則鳴謙鳴戌子寅謙律而以長申夷則則以坤地卑而申寅坤艮謙律二鳴謙當東北寅鳴者此也是以申西南坤寅東北艮爲謙卦謙陽律申夷則戌無射子黃鍾寅太簇是爲鳴謙謙之律而其東方震西南坤爲豫卦豫陽律午蕤賓辰姑洗是爲鳴豫豫之律鳴謙行師同聲應師律衆鳴豫行師同聲應師律實故豫四與謙三上下往來卦豫震出地利行師戒初鳴豫用上鳴謙利用行師者也是故二鳴謙寅合辰斗建亥之月上鳴謙戌合辰斗建卯之月武王用行師亥十月日在析木之津卯二月至牧之野以夷則之上宮畢陳以黃鍾之下宮布戎以太簇之下宮布令以無射之上宮布憲行師吹律鳴申戌子寅謙律皆坤宮聲師律大不踰宮小不踰羽而謙坤卑宮大倚小鍾倚羽謙輕者鳴是以武行師長夷則名之曰羽而以鳴謙利用行師是也是故鳴謙用行師之律合樂可以合禮履禮也履上其旋旌旗所指麾武人用行師而用師謙律則是東震卯西北乾戌爲大壯非禮弗履而師謙律有謙讓弗皇之道禮履旋而樂謙鳴者也是以武行師用此法雷出地大壯德音震善鳴而以鳴謙利用行師是也征邑國者卯震爲征即利用侵伐征不服侵乃四隅之鄙是邑征不服征邑伐乃四正之域是國征不服征國征正也邑國坤方四隅四正正之是師能以衆正謙邑國正多寡平而征則有改邑遷國卑而踰者正之而謙无有滿盈之邑國乃出于謙征征邑國者也謙聲應坤以坤地卑而乾天尊在下爲卑不可

踰而上有卑而踰乃尊卑失制上逆過之而上乃以坤卑鳴謙之道利用行師征之征邑國是也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

二鳴謙中心得出于中孚中心願上鳴謙志未得爲未出于大有大得志易願小志大謙三豫四上下往來卦謙未是豫大有得是願小者二鳴謙中心得而志大者上鳴謙志未得也利用行師可者有終不可用人師失律鳴謙者失也故可小事不可大事之人不可用征正也師能以衆正可以王可用行師則東方卯震是也可用行師征邑國也

謙往卦六爻皆主坤卑卯戌以下地爲謙爻謙柄斗日月合辰初爻卯合辰戌上爻戌合辰卯則謙爻震東方卯乾西北戌爲大壯非禮弗履而履下坤卑謙也若上過卯戌則酉辰以上西兌東南巽爲大

過非坤地卑謙爻矣故謙是有臨大能謙臨六爻戌卯以下是以謙
六爻卯戌以下咸臨咸處者謙也此謙六爻方卦位也

豫命卦坎䷜坎繫離䷝ 豫聲應同人䷌隨䷐

豫利建侯行師

有大而能謙必豫故受之以豫有大有二臨大能謙能三勞謙謙有臨大泰安豫安也能謙必豫故受之以豫也豫內卦卯二月外卦辰三月為震一世卦于八卦相錯先天在北方坤後天在西南坤于卦相錯下卦天地錯大壯上卦雷風錯觀于卦中爻雜蹇五初雜比二上雜小過（謙五初雜小過下謙 豫二上雜小過上豫）于卦變解變豫小過變豫萃變豫晉變豫震變豫于類卦小畜于反卦上卦震反艮剝六爻繫辭而命之豫命卦坎坎繫離坎離動在其中小過中孚六爻聲應卦同人隨此

豫卦也豫謙是乾九四九三小過爻而三四謙輕豫怠謙輕則豫是重豫怠則謙是勤謙三應上天爻謙輕上于天豫四應下地爻豫重下于地上于天是謙勤下于地是豫怠是故豫安也樂也厭也安而樂樂而厭厭而怠故豫早也豫命卦坎離一二當早豫防豫安樂厭而怠怠而患患豫防而豫之早建侯行師豫之利也豫乾四爻利者也豫之早乾坤下初一卦物始生屯是豫于天造草昧始屯守器（屯鼎器）震之一爻豫利建侯屯乘馬坎之一爻（坎師律）豫利行師而行師坎之一爻在建侯震之一爻震出雷出地而豫四即建侯震之一爻行師坎之一爻而豫利建侯行師者也是故豫于卦變解變豫中爻雜蹇豫建侯震始屯難生蹇難也難而天地初建侯安之屯難解而解緩也解變豫解緩而變豫怠是必豫必至之象故必利建侯行師侯震建十二候建之震初一節師坎行十二律亦行之坎初一節建侯侯震懼行師師坎憂震懼坎憂而遂侯行師侯有常律不亂則豫怠者不怠侯震懼師坎憂故也豫利建侯行師是也豫聲應同人建侯是同人百里一同行師是同人二千五百人同行又聲應隨建侯侯隨時行師衆隨从是故隨从二人从一豫象予一人天地生人豫先建侯行師是王者一人豫予一人也金縢王有疾弗豫王豫能念予一人是也豫小畜二卦小畜賁曰寡人豫予曰予一人豫命卦坎離道濟天下為王天下者防予一人豫怠而已是以王者當早豫建元子侯行萬國師衆王大子蠹后之大子卿大夫元士之適子皆豫建為天下率師衆行是乃為天地初震一世卦建之早其豫如此天下國家之利也豫利建侯行師是也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

豫聲應同人隨豫震雷出地有隨風巽巽柔應震剛巽剛志行而震剛應是以豫剛應而志行隨風巽之應震乃其卦同聲應之同人也坤為順震為動震動震往來動（震來厲 震往來厲）豫卦建侯行師建侯天十二候以左建而右至為順乃震往而天順動行師地十二次以右行而左至為順乃震來而地順動是豫卦于天動而左順曰順以動豫而地以反為順于是豫象反之于地動而右順曰豫順以動天地日月同人四時行此其恒象豫聲應卦同人聖人是以于豫聲應同人象之辭同之曰同人曰順以動豫豫順以動以見天地日月四時同人兩相反是天地兩順兩動是地行師左次而天建侯乃自天右之故天地如之者天地建侯則是行師始屯如繼晉如又繼而大有交如則西南未東井同人十二野是震往來順以動豫左往豫順以動右來而天地如之者左右交如卒之不交而萃如无攸利矣（萃）

上否不交故如之皆震往來雷出地卯二月爲如月是也如從隨也隨是
東西兌震隨其日月右來而斗時左往是如之是以震出帝省方以
順動歲二月東巡守五月南巡守如岱禮如東卯二月岱如之八月
西巡守如初如東卯二月初如之十有一月朔巡守如西禮如西是
如岱東西兌震爲如隨時如之是以方四時十二月如之終以不省
方此帝出震卯爲如月之故事在豫卦先王觀省方一遊一豫如之
是豫二月建侯行師天地且然而況人乎故天地如之而況建侯行
師乎
天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服
豫之時義大矣哉
謙受之以豫謙是損之一爻下則謙是咸咸西北乾在下者是也豫
是益之一爻上則豫是恒恒西南坤在上者是也是以坤也者地也

震雷出坤地上坤土位从申天地以順動豫之時義在申乃出坤地
上豫也是故天地以順動坤主順天地往故于故者來是于西南申
以順動是西北乾爲天西南坤爲地于坤西南東北西而南東而北
爲天地以順動而恒日月四時恒象皆以順動天地坤西南未于艮
東北丑謙斗柄建時而後天天時奉先天爲日月四時故西南巽
于東北震益謙而日月與斗時偕行未東井丑牽牛取益未耨象爲
井牛而東北震于西南巽恒豫卽未東井丑牽牛取恒日月四時象
能久中爲不過不忒之道是以恒爲北坎亟立心天地南北坎離南
至北北至南有豫坎離南北濟中央豫日月四時行東井夏至而在恒北坎亟
心內極日月四時行牽牛冬至而在恒北坎亟心外極是乃日月與
斗時偕行偕極日月四時之行極長極短而于東井牽牛天地恒久
中之道皆爲不過不忒故豫命卦坎離動在其中小過中孚中孚中
坎亟心子午正在丑未于此中孚中心忒則小過過之卽恒日月四
時久中故道也是以恒久故天地往故于故者來天地以順動動而
時行小過不過于中孚中心不忒故日月不過而四時不忒易故聖
人以順動法天地乃西北乾聖人以北坎卦西兌卦應天地四時節
以順動聖達節天地以卯酉爲德刑西兌金刑罰東震木爵賞震爵賞
以謙稱者主之兌刑罰以豫防者主之震爵賞離夏明爵賞明兌刑
罰坎冬清刑罰清刑从井井寒泉刑清爵賞明萬民不入入而受祿刑罰不清
萬民則入入而罹咎而民服者刑罰清也是故豫命卦坎清坎兌以
順動節是乃天地順動四時日德月刑震爵賞東方龍德七宿用之
離夏之時所謂爵賞明而兌刑罰西方虎刑七宿用之坎冬之時所
謂刑罰清聖人法天地以順動用冬坎律之清制秋兌刑之晉爲坎
兌卦不害民象則刑罰清而民服豫之時義大者凡四時爲乾元亨

利貞皆始乾二大以乾三艮時二兌義爲時義大天地順動雷出地
西南申豫時義大東南巳姤時義大東西寅旅時義大西北亥遯時
義大皆始豫以順動豫之時義大矣哉
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
豫四謙三小過上下豫出地雷有謙輕飛鳥象謙三上于天謙輕豫
四下于地豫重而地奮雷之象出地不見其自地而上只見其自天
而下以震動上卽艮止下其奮者地三爻坤初巽爻二離爻三兌爻
不見其豫重者奮在天但奮在地雷出地奮是也故三爻坤象巽爲
雞雞絕有力奮離爲雉雉絕有力奮兌爲羊羊絕有力奮皆不見其
奮在天但奮在地而已此卦氣也豫是謙來卦謙制禮豫作樂豫命
卦坎爲樂先王乾以天地北坤坎師律南乾離同人同律以作樂樂
作東謙階西豫階升歌與有德以崇德是故豫作樂崇德以坎子而

升豫雷出地震雷出東南辰坤地出南方午豫崇德是辰午爲豫二陽律故辰姑洗所以修潔百物考神納賓也午蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也（二律象在上功成他律皆治事伶州鳩論律可知）辰午是豫出地上律吉成功以安神之樂豫也故豫卯二月其律圜鍾樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽于冬至地上以祭震出子寅辰律出地升而高而東南巽高巳位是爲郊祀明堂上帝之位故震出地圜鍾生于房心之氣房心天帝明堂震出地帝出而洽正陽之位在巳而圜鍾爲宮子寅辰升豫作樂崇德薦上帝于此配祖考于此周后稷祖文王考郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝皆豫雷出地上位也殷薦者豫帝出震配帝之所自出帝禘也禘也禘所謂殷祭始祖正位西方東面配震出房心上帝故肇稱殷禮謂祀典東西稱平東西殷中春殷中秋（西商兌商謂殷）以殷卯酉上是豫出地陽升陽盛而殷薦之

上帝殷盛也升薦也皆卯酉上豫雷出地上位也是以豫作樂崇德周思文之章升歌崇德郊祀后稷樂清廟之章升歌崇德宗祀文王樂樂樂其所自生帝震出豫是也先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考皆也

初六鳴豫凶

謙三豫四小過爻小過有謙三行過乎恭是也有豫四勿過防之是也過防三當豫防之初初勿豫防震躁卦雷其出非時不可者也豫下三爻象雷自地而上謙輕上三爻象雷自天而下豫重故下三爻自東北而東南上于天上三爻自西南而西北下于地從東北艮視西南上坤謙卦也從西南坤視東北艮是震豫卦也謙初當東北艮丑寅地豫建侯行師始子一律元也所謂元首豫予一人也丑二吕胥也所謂股肱同乎予一人也寅三萬物萬事律吕一二始萬事根本也豫初當東北艮西南上坤乃謙地東北丑屯建侯屯盈也初震爻位建侯始屯滿盈則初建侯行師即是滿招損不是謙受益滿盈之患豫防是在始初豫初在東北謙地不鳴謙而鳴豫師律鳴者不出子坎一心小而出丑兌二志大鳴謙者坎其音羽謙輕鳴豫者兌其音金豫重豫初丑吕寅律十二月正月吕助物律湊地未出爲震生物未成而兌居成功早鳴是豫早也震鳴早出兌口聲音之道角羽謙輕金石豫重以萬物始謙輕之地而鳴豫重之音是早爲豫宜鳴豫者也豫雷出地東震至西兌卯二月雷發聲酉八月雷收聲終十二月丑當坤藏重固不可非時震動而初鳴豫者震豫先鳴乃鳴東南出地上辰午豫律辰姑洗所以修潔百物午蕤賓所以獻酬交酢忘始事而樂成功東南地上震離豐是以豐亨者鳴豫不知震初作事當恐懼修省而豫先幾不省則初當東北子丑寅幾屢省者不

元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉震豫先鳴雷其出非時是帝其出非時是乃般遊逸豫東南出地上震角離徵是乃遊豫之樂徵角君臣相說由來舊矣畜止侈心戒豫之鳴而以豫防知幾者乎故凡建國建初禁其淫聲過聲凶聲慢聲皆是也鳴豫凶者也是故以豫初建侯言初是乾潛龍乃震先天青宮蓄德之時不可元子非幾預居成功而先震鳴鳴豫凶者也以豫初行師言初乃坤先迷乃震先天遵養時晦之時不可我龍大介預爭成功而先震鳴鳴豫凶者也是以豫防小過過防皆在防之早豫初六爻是也

象曰初六鳴豫志窮凶也

鳴謙鳴豫皆震鳴出于兌口而吉凶分鳴謙之吉鳴在二當小過二而當中孚兌中爻中心而其兌口以鳴謙吉者也鳴豫之凶鳴在初當小過初而不當中孚兌中爻中心而其兌口以鳴豫（中孚初燕不虞）凶者

[illegible]二爻兌大志窮大者凶也故鳴謙鳴之初亦吉而況
[illegible]豫鳴之終亦凶而況鳴豫乃鳴之初是以初六鳴
[illegible]石不終日貞吉
豫卦防三先防初以防弗中正之爻而二以中正而五亦以二中正
而正五二貞是也二爻當東方震卯地震卯甲乙于西方兌有乾坤
內外之介乃二是解變豫乃乾甲坼坤乙出而天地內外往來君子上交下交否泰天地上下交來是兌見出外則震入內往是震起出外則兌入內其
內外之介二兌介于三艮石乃小過三過防之艮一爻石也豫四豫
防之震亦是艮一爻石也而二東震卯應西兌二應四是二兌有介
彖介大也西兌是大往大來內外介介从人从八人各有介介于三
人爻石是艮限則陰陽君子小人內外之分畫介如石斷可識矣二

以中正不俟三過防而二之介自在故繫辭又謂介如石卦之在于
石爲二爻天地東西分畫卦位言之繫辭之介如石爲二爻人中正
知幾君子言之而三乾終日知至至之可與幾日至至之盡用日終
終之是故天地中正之道南北正而以東西分中乃天地坎離二卦
子午南北以正中夏以正中冬天地震兌二卦卯酉東西以般中春
以般中秋般當中也雷出卯酉地平上豫般者也故斗衡般中州河
濟之間豫是豫南北坎離既濟豫防般當中斗衡郎艮限是石當東
西平衡是衡石此其介也是以介于石二爻東震卯地對西方兌是
介而豫防四防初初東北有艮爲石防之而二東方震介于石豫過
防三防上上西北有艮爲石防之而二對西方兌介于石是以君子
介如石于北方坎南方離知微知彰西南坤西北乾知柔知剛是以
君子憂悔吝者存乎介乾悔坤吝西北西南介存乎西兌兌見幾先

見而東震作君子見幾作震東日出兌西日入西酉入戌終日東卯
出辰對西入戌不終日二兌介三艮石三乾終日而二不終日乾三
四小過日是小過飛鳥象小過上過之終日酉入戌終日謂高舂下舂取小過臼杵象君
子見幾知日是小過飛鳥象不俟小過上過之不終日二介于石否
泰治亂于此斷陰陽出此入彼此吉則彼凶此君子則彼小人天地
吉凶悔吝生乎震動則西兌見于其介幾吉先見而凶悔吝斷可識
矣南北于坎離濟是既幾不早終日戒東西于兌震豫是早幾先見
不終日戒而戒乃于介之石早斷介于石不終日者也是故乾坤往
來之道當早辨其由來漸兌西南西北先天卦漸而西北艮爲石震
東南東北後天卦漸而東北艮爲石所謂漸漸之石維其卒兮曷其
沒兮不皇出兮艮石之一爻漸之皆坎陷者也由豫辯其由來漸則
不終日斷斷矣故石西北乾之音石聲磬磬以立辯辯以致死君子

聽磬聲則思死封疆之臣封疆疆介致死守之介如石爲盡用終日
皆其義也是故二貞正二幾先見吉貞吉者也
象曰不終日貞吉以中正也
介于石中正是南北東西介畫乃天地一定卦位而君子以之則在
不終日貞吉故不言介于石言以之者而有二中正不終日貞吉以
中正也
六三盱豫悔遲有悔
豫二五是天地卯酉介中衡平而天地上下中間則限以謙三豫四
人爻不可過而上之三爻當東南巽辰巳地巽己南宮權衡已巽爲
高上衡于卯地平上平衡當于介豫防早戒豫遲東南是先後離爲
目三是謙衡平之位當三離爲目不上過衡視謙稱平象也盱豫者
豫三是變謙三小過爻豫失謙道是失衡平是有亢而上仰爲盱豫

盱張目上視也當東南巽多白眼而盱視非常之視其人是睽乃豫三反三謙履之道小過過防者失而盱豫非常之象見故睽于履眇視而睽于豫盱視則盱豫也三盱豫當東南辰巳衡以謙稱平之制履卑之道而盱豫者盱衡而上之過國君平衡之位而盱天子上衡之地是闚上神器所盱者豫于一人盱豫者也三爻東南巽于西北上乾三其行次且睽是蹇不臣之八（豫中爻雜蹇）豫建侯而三盱目是乃跛履之侯豫行師而三盱目是乃跛履之師東南巳乾之悔地盱豫悔者也是以四豫防初而三以初不防失之早爲弗過防而盱豫者在三故遲者天地象謙輕則咸速往速豫重則恒遲來遲遲行後也四盍簪象天子諸侯大會同當豫期行至而三恒久不至是遲行後二介于石君子上交下交象上下天地交故上交不諂非僭下交不瀆非亂而三于介石過之乃不早防下亂而三上僭則遲之而盱豫

者行後至矣是乃上下交失天地目不相聽其人睽象是蹇象當豫期至而期不至乃睽眇視變常盱蹇跛履愆期遲（泰歸妹天地不交柔乘剛終離至此）而其行次且者遲至豫建侯而三遲至是乃後期之侯豫行師而三遲至是乃後期之師東南巳乾有悔之地遲有悔者也是故遲者不早防之過豫怠而至此遲乃過而悔遲矣過而不有悔更遲不及悔矣是以君子見幾而作不終日震早作興事作之早辟難作之早二不終日而三終日遲有悔悔不早也故悔乾三上終日有悔而悔有悔則又三終日之乾自震動而悔過防之勿早也盱豫悔遲有悔是也豫之義爲初言而皆爲三言是也

象曰盱豫有悔位不當也

豫三弗戒盱豫悔凡悔五二正爻无之故五二位正相當三有悔爻位不當是以盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

豫是謙來卦豫四是謙三故有大而能謙必豫而豫四有大而能謙者是也四當西南坤未申地乃坤也者地也而雷出地當西南坤四震爻出地上是豫豫早也四震爻應坤初于坤其所由來早是由豫天地上下卦皆以乾三四八爻爲往來三謙往卦四豫來卦故由來也天地乾往卦坤來卦乾往西北大過乾坤來西南頤坤是以坤其所由來有由豫有由頤由來也坤來是西南東北西南于東北東北謙而來在內象主東北于西南西南豫而來在外象賓而坤西南朋東北朋坤與乾德合盍者噬嗑合之則坤其所由來而在由頤而在由豫由頤由豫而坤西南東北之朋噬嗑合而以盍之者乃九四由豫也物不可以苟合而已于是謙制禮豫作樂豫聲應同人同律律子午以左往上者陽下生故豫下三爻自東北而上午子以右來

下者陰上生（六陽律皆下生无上生之道特以甤賓三律有上生之位其位合此）故豫上三爻自西南而下西南後先卦坤巽升巽坤觀而謙象主豫象賓是以西南豫西階升階觀尙賓升豫西階而東北謙阼階也禮自豫西階由豫而樂作樂樂也樂其所自生乃由豫坤西南未地二天地一生二子一黃鍾生未林鍾二一天元二地元一二坤由來漸是坤由來而由豫郎由之坤天地二生三二林鍾生寅太簇三三八元寅太簇震當出地同人朋西南東北于此始于是三生萬物三太簇生酉南呂四西四物元而南呂南任任生萬物卯萬物出震于西南呂（酉邪郎）震出地象是由豫所由來而豫有大（西南坤西兌有臨大）有大者南呂南任南大有象也（太三簇賁陽四南呂賁陽豫）豫五初雜比四由豫大有天地有之數朋盍合西北无東南有東北寅卯合西北无西南酉申合東南有而四南呂酉與辰天地數有大者盍合乃辰五酉十天五地五天地十朋合是以坤西

南得朋得東北陽往上而朋合東南有有者得東北喪朋喪西南陰來下而朋合西北无无者喪皆天地有之數五相得有合由豫雷出地辰震也辰五合酉十有合者得大有得而得朋喪朋陰小无者喪陽大有者得是則子震東北大无喪子震出地豫西南大有得者也勿疑者天地數有合得天五地五十朋𩇯噬嗑合由豫者決而以勿疑乃辰五合酉十卦巽兌中孚信豫大有得以有中孚信而以勿疑故豫命卦中爻動有中孚豫四坤西南猶主敬義立謙作階豫西階同人有合相得由豫大有得勿疑者也朋盍簪者由豫大有得是辰酉以上爲帝震出天尊上一半象是豫卯戌以下爲地卑下一半象是謙故謙有履地卑下一半履卑以履地豫有比以履比之上顯比顯頭明飾也則是冠天尊上一半冠尊以冠天則有四盍簪之象矣豫大有得是以自天右之乾坤垂衣裳爲豫聲應同人大朝會垂衣

裳中鞶帶下履則上冠而有盍簪簪是弁之笄是先首笄从儿匕象形然是盍合簪形王五冕玉笄諸侯冕玉笄士冠皮弁笄爵弁笄皆簪形冕免也冕大夫以上冠是解脫是免冠盍合是簪故解公卦有解冕三公免而去罪過解免之意也豫侯卦无解冕而有盍簪豫同坤西南對東北艮覆是東北謙加而尊者冠冕而于西南上豫同人盍合而爲盍簪是以西南朋東北朋以利西南大有得而天地同人由西南豫而同人六合六同象大朝會以合樂以合禮是冠之象六合是式由式也由豫大有得盍合西南東北朋朋盍簪者也是故有大而能謙必豫豫九四象是也

象曰由豫大有得志大行也

四由豫同人合同是天地相遇相合而朋盍爲大有得故豫剛應而志行二以中正應四是剛遇中正天下大行而由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

豫命卦坎離天地離上坎下以其中間震兌東西晝介故豫下三爻二以中正當東方震卯而豫上三爻五以對二中正當西方兌酉兌酉庚辛是天地震巽恒象對東震卯震卯甲乙是天地乾坤否象東方震當豫二爻君子上交下交其介石爲泰歸妹反否之介故西兌子東兌震隨明晦出入卽是終日介是以隨中正豫六二不終日以中正也而西方兌當豫五爻其介乃爲泰歸妹反否之疾故東震子酉震兌歸妹其介疾卽是利幽人之貞貞疾是以歸妹乘剛豫六五貞疾乘剛也是故貞疾者豫命卦坎爲疾坎爲月坎北方恒坎正北卦貞恒其德貞坎貞疾爲月恒象天地日生明于東東先天離離明月生明于西西先天坎坎幽故月隨日爲明晦歸妹泰爲月幾望象

歸妹否爲幽人貞貞疾象而天地以爲常候東方震出入无疾候之此南方離不可疾貞候之此則以豫六五西方兌乃北方坎見象于此而天地四時節候恒不死之道在此貞疾而爲恒常候故天地陰陽生死之候其道若反死者復不反故也是以天地道反乾離日无疾而死之道在之坤坎月疾而不死之道在之疾者乾咸速之謂也而乾離日无疾不疾者坤恒久之謂也而坤坎月疾（月行疾）天地西北陰方戌滅死東南陽方辰娠生故乾陽无疾反之而乾巽陰入是乾咸速而入西北无坤死乾之有坤死則乾剛之故也死不必有疾者也坤陰有疾反之而坤震陽出是坤恒久而出東南有乾生坤之有乾生則坤柔之故也不死不必无疾者也是故日咸月恒離日乾輪郭而坤陰入其中離咸速離日火生于寅壯于午死于戌午離日炅而戌離死如乃死于戌者死咸入无咸死者也坎月坤輪郭而乾陽

入其中坎恒久坎月水生于申壯于子死于辰子坎不盈辰坎有孚復生乃死于辰者不死恒出有先天離出卯卯合戌戌入无競死先天坎出酉酉合辰辰復出有坎生辰方震巽恒恒不死者也是故坎貞疾離不可疾貞明夷震出入无疾乃復者反不死復生之候也咸死恒不死是也恒震巽莫疾乎雷莫疾乎風故貞疾是恒疾恒疾乃天地无妄之疾勿藥有喜无妄不死之疾不在无妄不死之藥乃天地大義歸妹以恒月象月生魄死魄以爲恒常候豫五西方酉合辰壽星之次月節既死魄之候是哉生明之候貞疾恒不死者也是以恒之道正北方卦北方坤是恒坎是恒是天地恒不死之道在正北方是恒故死之道死于南方離不復反死人所離也不死之道不死于北方坎乃復反故也是故貞疾恒不死正北方坎而見象西方兌豫六五象是也

豫六爻五弗豫有疾金縢王有疾弗豫是也豫象予一人王疾豫能

念予一人是也金縢一書是豫六五爻象豫祖考配上帝以始祖正東面定南北昭穆穆位面北子孫嚮穆是從北面南昭位面南子孫嚮昭是從南面北故武王有疾周公其勿穆卜穆卜者爲壇北方南面勿穆卜者爲壇南方北面是不面離而面坎坎北方恒是天地貞疾恒不死之方于恒立方而周公立焉北方坎震元子生氣建侯復以建生侯建圭璧植是以植璧秉圭乃告大王王季文王是則勿穆卜而昭告可知矣穆卜北嚮南卜疾吉凶卜吉王有疾豫卜凶王有疾弗豫死南先後卦象乾離乾先王離繼明離王公嗣位戚嗟若于王穆卜何益故曰未可以戚我先王勿穆卜南嚮北北先後卦象坎王公有功故公乃自以爲功坤代終坤臣道以代乾君終故以旦代某之身此周公所自以爲功代武王之說北卦象坎納約坤括囊納冊金縢匱中是以北習坎卜習吉而北卦象王有疾弗豫乃有豫時貞疾恒不死是也豫是小過爻豫是坎離豫防故飛鳥遺之音公乃爲詩以貽王名之曰鴟鴞小過飛鳥離罘如罘逆子比鴟鴞迨天之未陰雨撤彼桑土綢繆牖戶不死中未亡繫苞桑本下取桑土思患豫防是也此天地死生氣候如此死生法象如此故金縢者西兌金位戚縢口說緘而緘之此金縢所以命名也六五弗豫之事是也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

豫六五歸妹以恒月象柔乘剛乘覆也乾一陽爻有坤一陰爻覆之乾離日艮則坤坎月食有乘剛者而貞疾乃月恒象也是天地六五柔覆九五剛上有乘之者而坎中央一陽之貞反以離中央一陰爲之疾是以六五貞疾乘剛也六五歸妹乘剛貞疾是否疾歸妹天地不交其亡其亡離日之一陽存之坎子中心坎立心恒則是其亡其亡之心于恒北方坎在中未亡而東方離于否苞桑曰復生西方兌于泰歸

妹月復望而恒不死貞疾有未亡者在坎子中故也是以恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

豫上豫怠者也上爻當西北乾戌亥地豫終上六位豫建侯十二候終上六豫行師十二次終上六豫帝出震終上六成艮震豫奮而上艮止豫怠震豫怠而上艮覆豫冥則冥豫象也冥幽也从日从六冖覆之天有十日以終十月十日終十月癸其數六西北幽方六之數幽故上六西北戌亥乾六位子寅辰午申戌終六坤六位丑卯巳未酉亥終六而幽者坎冥坤冥皆上六豫之象也乾乾終日者不終日豫戒而終日冥之期至豫安也樂也厭也安而樂樂而厭厭而怠而終日焉冥豫者也天地六終上皆地十數其冥之象是上在天上而其冥之道乃下在地下故天上出自地下坤冥冥是乾不息離爲日

則是曰地下冥而上其象是爲冥升在上地下入自天上坤冥冥是坤无成坎爲月則是月地上冥而下其象是爲冥豫在上益冥升在上有地下之震迷復而冥升及其復而升而爲初泰之升泰征升征泰不富升不富冥豫在上有地下之巽冥升而冥豫及其升而豫而爲怒恒之豫乃振恒在上而爲冥豫在上上振恒恒變帝上冥豫而豫之恒變死也冥豫是也成有渝者渝變也豫聲應隨萬物隨時變有冥豫嚮晦則有冥升嚮明者起而豫已成之一局變而成有渝故豫震出帝出而王天下者作作而艮止豫怠而王天下又震作則艮成者一變是以古包犧氏之王天下也始作八卦始作包犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作乃後震豫奮者作必變之而前艮成功者沒而成者渝也皆初豫奮而終豫怠故也是故帝王之道通其變使民不倦而天地之道成有渝使帝不怠堯舜氏作舜耄期倦于勤冥豫時而格汝禹汝惟不怠總朕師則成有渝時也故成有渝是隨時通變之事天地五行帝以震出相生五行官以兌克相成震相生其象作西南坤地上由豫兌相成其象沒西北乾天上冥豫皆物生既成後隨時變之皆成功者沒當王者作前後明嚮晦而冥耆前官一局渝成一局渝前成功前必敗其成後當王後非前敗其成而後不能有成是以天下隨時變而通之而一作一沒隨官有渝豫成有渝是也无咎者前艮成局一變而後震生事起則復有震帝出復有豫雷出地之時震无咎无咎者也豫出地雷上冥豫渝上西北乾天敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅昊天曰明昊天曰旦皆戒于豫之冥豫之渝而言之故震无咎者存乎悔上應三有悔而震反下修省无咎是也

象曰冥豫在上何可長也

冥豫在上上震陽極則下巽陰長巽陰何可長也下巽陰長上震陽極上何可長久是以冥豫在上何可長也

豫來卦卦來六爻往豫六爻以坎離上下爲往來下三爻初東北往上東南上三爻四西南來下西北而以其上下中間備南北坎離爲既濟故豫命卦坎離既濟豫防之是也下三爻初東北艮對上三爻四西南坤謙鳴謙鳴豫是也三東南巽對上西北乾姤姤大行豫志大行是也姤陰長坤冥姤不可長冥豫何可長是也此豫六爻方卦位也

受業瑞安洪成校

周易指卷十一

青田端木國瑚撰

䷐

隨命卦中孚䷼中孚繫小過䷽　隨聲應否䷋

隨元亨利貞无咎

豫必有所隨故受之以隨豫震出必有巽隨天地四方四時始震巽一二陰陽隨風巽隨震雷出萬物以生相隨萬物艮相克喜相生以喜隨人者豫震出而物巽齊隨之豫必有隨故受之以隨也隨二月卦爲震歸魂卦于八卦相錯先天在東北震後天在東方震于卦相錯下卦雷風錯大過上卦山澤錯頤于六爻相雜屯豫雜隨比震雜隨萃復雜隨于卦中爻雜漸五初雜益二上雜咸于卦變革變隨无妄變隨兌變隨于類卦蠱于反卦下卦震反艮咸上卦兌反巽益六

爻繫辭而命之隨命卦中孚中孚繫小過中孚小過動在其中離坎六爻聲應卦否此隨卦也隨之義始天地一二乾道成男坤道成女而天地二氣乃兌艮成男女震男初長至乾三成艮而乾道成男巽女初長至坤三成兌而坤道成女（長男女長至三男可爲乾父成男女可爲坤母成女）是以卦咸兌艮有男女象恒震巽不有男女象而男女一二隨則是夫婦而天地陰陽恒相隨不已之道見矣是咸男女志在隨人而恒夫婦從一而終乃坤隨乾坤以乾天三震出有常而坤地四巽齊隨之天地四時四德元亨利貞元一貞從一而隨命卦動在中離坎日月東西相從而不已西兌東震隨也隨從也陰陽四時元亨利貞恒一德而東西相從隨之義也是故隨元亨是乾元亨元體之長也亨嘉之會也元亨震離于乾隨時之義隨春夏時也隨利貞是乾利貞利義之和也貞事之幹也利貞兌坎于乾隨時之義隨秋冬時也是故天地

恒象震出隨風巽隨之而日月明晦出入隨四時明晦出入隨既元亨利貞者也隨丢从隋隋㓰肉也乃坤體四肢肢四旁卦四時以立方而隨時丢亻止各從其方體一肢言之是㓰肉隨四肢俱四時成㓰隨六爻乾坤當位正初震爻震位正上兌爻兌位正乾有乾元亨利貞是咸乾圜往坤有坤元亨利貞是恒坤方來（寅立春乾圖往是申立春坤方來）乾坤元亨利貞往來隨時此其爲隨元亨利貞者也乾坤服牛乘馬蓋取諸隨是也无咎者隨是革變四時元亨利貞隨時革去故隨无故咎過也過故也乾故曰乾元亨利貞故无咎隨有四德而隨无故

隨元亨利貞无咎者也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨之卦出天地二氣相與故天地定位先言山澤通氣山澤氣通兌

艮相與而艮剛來下兌柔是咸男下女而女志在隨人是隨是乃山澤艮剛爻爲艮不拯其隨之故剛來下而爲澤雷震剛爻震動而兌說是爲隨剛來而下柔動而說隨也隨卦屯豫合隨天地陰陽始于乾元丑坤元一二兌大而亨而貞皆始一二兌大而一二天地剛柔始交四時元亨利貞隨時者出則建候豫先震出而始是屯是乃始兌二坎爻初震爻而坎震屯建候先隨時出初震出而四震出地上隨時者首出乃屯元亨利貞首出而隨四時隨者皆隨時出是屯動乎險中大亨貞而隨大亨貞天地首候隨震出震无咎隨无咎震首候出天地革隨是革變革治歷明時震出而天下隨時可知矣乾坤天地上下卯酉上半乾天下半坤地是爲天下（卦乾西北天坤西南地因之子下半在南午上半在北以推天地）天乾始兌酉申未午巳辰天上行而天下卯寅丑子亥戌隨時故隨四時官始正月以從正不失爲功天地陰陽皆有二氣

相與卦隨時相隨天以其時當王而天下隨其時當王應之皆始天地一二兌大而四時氣應相隨所以大亨貞无咎而天下隨時是也是故隨時隨四時解之時春時革之時夏時頤之時秋時大過之時冬時是皆隨之隨時隨時之義其義隨之兌震震春兌秋易象與曾春秋皆隨時十二月之事隨時是春秋左震動時記動右兌言時記言豫必有陽孔子作春秋得陽豫卦特此象耳十二月丑兌大隨時義大是以解之時大矣哉革之時大矣哉頤之時大矣哉大過之時大矣哉其義皆在隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

隨卦豫必有隨豫雷出萬物隨雷出門故引重致遠取隨隨卯二月嚮明出而象謂嚮晦入為澤中有雷乃入藏事與卦六爻象反蓋六爻象乾嚮明出酉申未午巳辰即天下隨時坤嚮晦入卯寅丑子亥戌六爻象以入則有出言之而此象以出則有入言之是乃天下隨

時而明晦出入明者乃用晦而明出者乃用入而出也是故澤中有雷隨其象與澤上有雷歸妹是出入反象隨震雷藏兌澤中陰養陽其象為兌妾腹藏震子而澤中有雷乃歸妹象也志在隨人歸妹娣妾歸妹震雷出兌澤中陽離陰其象為兌妾腹出震子而澤上有雷乃隨象也歸妹天地不交妾子出否隨出門交此天地東西震兌卦卯乃丣酉乃丣酉卯共一丣以酉作丣卯作丣分別非丣震出在西即丣兌入在東故也此隨而有嚮晦入宴息象也隨震歸兌卦有歸藏象是以隨澤中有雷雷入不見之即復地中有雷雷人不見之而復閉關是為隨嚮晦入宴息時矣宴陰也于陰坤靜安而陽乾動息乃息而不息者出晦而明不可息者出而隨為嚮明出門之時矣出門萬物出其象皆以澤中有雷入息而有之隨也君子以嚮晦入宴息者也

初九官有渝貞吉出門交有功

隨澤中有雷晦入息而隨六爻初則其晦者嚮明而入息者為出動候矣初爻當東北艮丑寅地于豫必有隨豫終則隨初豫終當西北乾戌亥隨初當東北艮丑寅則是北方坎子戌亥西北豫終而為丑寅東北隨初其北坎子乃隨嚮晦入息之地是丑子交之候丑子艮自坎心息是天地南北水火相息革變而其象皆于坎渝之亥子乾坎訟成渝是以豫必有隨豫終西北乾于坎寅嚮晦上六成有渝隨初東北艮子坎息出動而初九官有渝其象也官正也五行之官為五官五官有帝豫震出而有五行德隨時當王之帝皆隨震出其帝大皞其帝炎帝其帝黃帝其帝少皞其帝顓頊五行皆以人帝象之而其五官正木正句芒火正祝融土正后土金正蓐收水正玄冥隨之官也官有渝者隨卦以喜隨人人相生則喜官相克則畏故金勝木水勝火火勝金土勝水而勝者官隨卯月卦震之行木是則隨初之官兌兌之官

金正也五行遞變隨時正北方坎是天地水火息革變故革變隨隨初東北于西南當西兌南離乃金從革是金克木畏避官之局變而水生木則以喜隨人之事出官有渝者也是故官相克克相成東方木而以東南巽為木生西方金而以西北乾為金成木生金成成之官既成歲事則天地息老物隨時入息而出是乃金西之成者渝而木東之生者出也豫終成有渝而隨初官有渝是也貞吉者貞正也正北方坎渝變而正而震出者初隨而正貞吉者也出門交有功者初震出初東北艮為門初東北艮寅天地同人出門交以初東北當東震北坎天地解萬物出門初剛柔之際萬物有交際事初出門東北于西南當南離西兌是暌外也乃出門出在外初應四而有外交孚之象故隨初出門東北艮門應西南天子路門西象西北乾出兌酉畢出門一日畢門酉畢虎又曰虎門應門申應寅晨啟門庫門未雉門午午離雉皐門巳巳乾亢皐門有伉巳

南門見天子南門也是乾嚮明出酉申未午巳辰巳正陽天子門五而辰震大塗矣故坤嚮晦入卯寅丑子亥戌豫冥豫必有隨晦出戌亥子丑寅而初隨出門寅東北應西南申應門寅申應是乾坤天地交之門子寅是坤有震象出門交子申是乾有兌象出門交則是乾坤天地交爲隨出門交子是交而門内有出外有入子寅自子出是坤之震出門而寅子申自午入則是乾而有坤之震入門乾天子坤之震諸侯而初寅出門者子申應門乃入門也是以天地始隨出門交康王之誥王出在應門內出路門諸侯入應門左入應門右此子門當寅申陰陽應有出有入交是天地法象君臣上下交有親親有功皆在隨初寅出門寅自子出申自午入而自子出正北方卦坎有功交在離剛柔際而以上下天地際出門交有功者也是故隨東西震兌主賓西兌金克義而以西北乾爲金故坐賓西北而賓之介是兌介乃坐介

西南東震木生仁而以東南巽爲木故坐主東南而主之儐是巽儐乃坐儐東北此隨東西卦主賓以坤方位之乃乂之交象皆天地寅申出門交乂之交象是故出門交有功隨初九象是也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官有渝渝于坎正北方之卦坎北渝敗也敗北也渝而正隨貞吉隨從也官有渝從正吉也出門交有功出東北艮門是隨靜入息不失時動出門不失時隨時而爲艮動靜不失時出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

隨之象陰隨陽乃女歸隨人之義隨中爻雜漸漸女歸而有小子夫之象爲隨人者是也二爻當東方震卯地震卯甲乙是乾坤隨嚮應酉出門有天地不交內外有得有失天地隨出門初東北是西北乾入息者出爲乾之三爻艮門出不失也二東方是西方兌天地兌一二有與有无與爲乾之初爻震二爻坎初震出門唯二坎在中而兌子乾之三爻艮不失者不有而二有得有失者矣故巽女歸隨人是巽女艮成兌可爲坤母而爲婦則有震男長成艮可爲乾父而爲夫是以二于西方兌象二坎在中是有坎子小在中小子也而初震出門則巽女之震男者出震出是艮行在外則兌女歸而艮男夫在外丈夫也女婦隨人隨從也從夫從子皆其義也隨命卦中孚隨二中孚在中其子小小么也乃不習教事小坎險未習未出中中未大小子也丈丈也乃震成艮艮手引之成丈制數度而婦以從夫制義丈夫也乃艮從一而終止者也是則小子無知丈夫多習隨人得失事可知矣天地隨象皆二卦對時而隨時相隨四正卦與四正對相隨相係而與四旁卦爲不相係乃相失四旁卦與四旁對相隨相係而與四正卦爲不相係乃相失故二爻當東方震于西方兌四正隨相

係而係北方坎卦四旁隨相失而失東北艮卦則所係者坎小子而所失者艮丈夫也婦兌女是巽女長之巽爲繩係而係坎在內失艮在外則隨二是蒙婦子知者困矣小子乃童觀小人道係之內丈夫乃不失其所亨大人道失之外女歸隨人而一係一失如此是乃漸小子有言丈夫不復小子坎係以左右耳之用丈夫艮失其左右手之抶不拯其隨者也坎係未出中而艮動靜失行其庭不見其人矣係小子失丈夫者也此天地隨東西西兌出明則東入晦東震出明則西入晦北坎心艮不拯其隨之故爲係于坎入息之象係小子失于艮出門之象失丈夫而爲蒙者象也老夫灌灌小子蹻蹻係小子失丈夫者是也

象曰係小子弗兼與也

隨二于西兌四正卦與北坎係弗與東北艮係故係者坎小子以兌

二坎爻與者坎弗有三艮爻弗與者艮益兌二與艮三兼二與坎弗
三與艮爲弗兼與是以係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

天地陰陽上下一二下二歸或與兌上二觀或求巽而中間四三陰
陽人爻隨人之道隨在四三人爻故四三有卦之隨而隨命卦中孚
是在上下陰陽中間而與有失求有得在之三爻當東南巽辰巳地
是爲隨風巽之地得所隨在三東南于西北乾乃姤巽柔遇震剛巽
艮爲兌婦遇震長爲艮丈夫是以失丈夫者失相遇遇相隨而三隨
風巽東南是四旁卦則與四旁隨相係而係東北艮卦與四正不相
係乃相失而失北方坎卦則隨六三所係者艮丈夫而所失者坎小
子也是乃兌婦隨人之道係艮丈夫在內則隨三是咸執其隨于隨
人之道得矣而係艮丈夫在內失坎小子在外又是蹇不利東北艮

丈夫象而隨得而非得矣三東南巽是西南坤于坤有觀我生道婦
從夫從子隨二兌婦始長爲坤母所重丈夫所輕者小子二坤不孤
係小子失丈夫乃孤子故二失丈夫失所當隨非隨道也隨三兌婦
乃老爲坤母所重丈夫而所重更在小子三坤代有終係丈夫失小
子乃无代終子故三失小子不可失不失所當隨是隨道也是故隨
有求得艮爲求三東南巽于西南坤觀我生觀是求我生之坎小
子即我係之艮丈夫求之有咸相感而隨命卦中孚其子于坎不失
其信是乃小子坎有左右耳之聽可聲應丈夫艮有左右手之拏可
氣求而隨有求得即三于外憧憧往來而艮得之執其隨者是也是
乃坎小出中者求小得中未大猶然小子也艮往蹇坎小來反內喜
之也以喜隨人者從夫從子之事隨道得係丈夫失小子隨有求得
者也利居貞者艮爲居坎爲貞係丈夫失小子求得則以係丈夫艮

東北卦艮其所居之以係艮丈夫乃有艮成而得坎小子勿用震出
爲貞坎北方正卦則以丈夫艮成人之德養小子坎中震始生之基
而不失其居利居貞者也是以艮東北屯于坎子始生利居貞隨于
坎小子求得利居貞是也天地隨時之道初震出門則當于外艮成
功是不可失丈夫外艮成功則當于內坎小得有後來震出是又不
可失小子坎習教事之小子不有震習坎于後則前之艮成功者丈
夫无有代終之子而天地隨之道不續矣老成人有德小子有造係
丈夫失小子隨有求得而以不失初之正利居貞者是也

象曰係丈夫志舍下也

舍者隨時十二次舍行所次之舍爲舍行所去之舍爲舍也舍下是
東北艮丑乃北方坎子正在丑爲乾二初爻時舍也下也在係丈夫
艮丑所居之地利居貞者舍下而以不失小子乃係丈夫志也故婦

志在隨人志執下艮爲執志舍下艮爲舍而隨于艮是係丈夫是以
係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨三四有卦之隨隨人道在三四人爻而三四人爻又以三爲隨人
道而四乃九四四中不在人而隨者物類象也四爻當南方離午地離
午丙丁是兌艮咸憧憧往來交午地南方午于北方坎是隨東西兌
震四正卦天地隨象四正卦與四正相隨相係而與四旁卦爲不相
係乃相失此四爻當南方午于隨象四旁卦不相係乃其義也四隨
有獲者獲之辭爲不相係乃相失者而隨獲之獲是異乎得之辭卦
之象係中央正卦象爲得（坤西南得西兌卦得南離卦得）非中央係旁卦象爲獲故
隨有獲是獲旁之卦物象天地陰陽往來隨東北艮出門是往而東
而東南而四爻當離午是有西北乾出門是來而西而西南而四爻

南離午故隨四爲咸憧憧往來交午道也天地象乾坤服牛乘馬取
隨服牛服坤系引重來乘馬乘乾剛致遠往有往有來取諸隨如此
而四隨是往卦隨聲應否而四皆是大往牛馬天地大象往不來則
有喪之象矣喪是往之一途于南北坎離而喪坎離既濟離二喪而四隨是
往卦即有獲之一事于西南坤西北乾東南巽東北艮而取諸隨坤
牛乾馬有巽繩艮手而艮爲獲獲之爲不相係乃相失者而隨獲之
天地隨乘馬乾往往是其常可隨其往而喪馬有自復之道隨服牛
坤來往是其變苟隨其往而喪牛无自復之道乃隨有獲者東北艮
獲西南坤而隨之服牛不是復乃剝喪象矣于此隨往而執其隨乃
執之用黃牛之革不可有爲矣所獲少而所喪多矣故喪者皆隨之
事而獲者皆喪之物此天地不可貞之象貞不利之象隨有獲貞凶
者也有孚者隨命卦中孚四爻當南方離午于北方坎是命卦動在

中離坎有孚是南大有北中孚南北坎離日月明于隨東西兌震往
來其南嚮明有中孚在陽中之候至即其北嚮晦有中孚在陰中之
候至天下隨時北坎不失信皆隨有孚爲候隨有孚以在南離午往
來交爲候是以隨時初東北艮寅應四南離午初出門四在道東北
寅出門是往往而南方午而午又往隨无妄變往何之隨革變又往
又何之午又往乃往西北戌是天地復不反之地是隨有獲服牛乘
馬喪之地坎離于此道不復晦矣是故有孚在道以明道是坎離日
月明反復道乃反而復來之道而四南離午天地隨時往來道而有
中孚北坎子來反在之是四有孚在道四在道則離午往而以坎子
來隨往來交而天地服牛乘馬出門者皆在道往來交而在離午則
乘馬乾致遠往不是往西北于有孚之中孚馬匹亡而可无喪馬之
事服牛坤引重來不是往西北于有孚之大有牛大車載而可无喪

牛之事是則隨有獲凶之象不隨往復自道來而隨出門交有功之
功是于四有孚在道見之有孚南北坎離日月明以北坎子在離午
以明不西北戌以入北坎子以晦則是東北寅以出南離午以明故
明是天下隨時乾馬坤牛離日坎月往來交之道當四南方午離明
也有孚在道以明者也何咎者隨有獲凶是往何之何之咎不往何
之又何咎是故有孚在道不往而晦乃復反而明其以明之道是爲
復自道何其咎而隨九四在道以明之象何咎者也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

吉凶者失得之象有時失未爲凶而得未爲吉故初有渝貞吉而四
有獲貞凶天地象物來信道復義吉物往屈道不復義凶物不復隨
喪馬喪牛而有獲于喪者有之凶之義也是以小畜卦復自道其義
吉也隨卦隨有獲其義凶也故有孚在道是北中孚坎子復自道之

道乃來不是往不是道不復而以有孚在道在離午是爲北坎有功
者在午離明之地爲坎離交有功明功而隨九四之位在之有孚在
道明功也

九五孚于嘉吉

隨之道陰隨陽皆天地一二同人象相隨故同人出門隨出門而五
乃天地隨而有合之位也五爻當西南坤未申地于東北艮是對時
之卦位正中爲天地午正未子正丑坎子在艮丑乃初爻有功不失
之象是艮係丈夫不失坎小子坎係小子不失艮丈夫故初子丑隨
利居貞不失而隨元亨利貞亨之道不失則北坎子中孚之信對午
正未而位正中在隨五是乃天地一二乾元坤元陰陽隨之道亨而
亨嘉也是故隨時乾四德乾爲嘉乾四德亨嘉之會而有中之德爲
坤中孚信孚之是以象陰陽相隨之象而嘉會合禮爲坤合乾隨九

五西南坤天地陰陽合之卦西南睽而以合之東南噬嗑爲嘉會之合故西南坤于睽德不孤而以合之東南噬嗑合則爲坤合乾而孚于嘉之象天地子丑二二萬物陰陽皆如子丑二二隨行來東南爲有嘉合禮往西南爲有孚合信而九五象是爲乾坤隨天地合德坎離隨日月合明兌震常相隨四時合序皆中央正卦中孚通之四時通正萬物以嘉孚于嘉者也是故嘉合禮五禮吉凶賓軍嘉嘉禮在五嘉禮王者取陰陽隨之義同人親以親萬民是以禮隨時爲大禮隨時革革行有嘉有嘉以有孚乃革而隨孚于嘉故嘉禮六皆象隨六爻以飲食之禮親宗族兄弟初官有渝是也(五叔無官無相京職事)以昏冠之禮親成男女二係小子是也以賓射之禮親故舊朋友三係丈夫是也以享燕之禮親四方賓客四隨在道是也以脤膰之禮親兄弟之國五也以賀慶之禮親異姓之國上用亨西山是也嘉禮六皆統

于五爲孚于嘉而五西南坤四支親隨从隋刿肉也象坤親支脤膰之禮是也故二與五同功昏冠之禮小子長成則有丈夫之義是天地子丑二二有合爲孚于嘉之始而交不失是以嘉之會以成男女昏以耆代冠以耆代則前之以喜隨人者已成爲乾父坤母而禮卽有革代之事遯退之節爲隨時進退是以有嘉故五當西南未申未爲嘉遯而申爲巳成之乾坤父母天地不交而始成之艮兌男女則是寅申行年合東南巳正在嘉之會合禮而中孚信其時又是天地交故天地萬物隨遯退又有隨時嘉會嘉善也嘉隨時合禮不在善進爲嘉而在善退爲嘉皆隨時嘉遯是嘉之吉是故孚于嘉遯孚于嘉者也吉者也

象曰孚于嘉吉位正中也

五孚于嘉吉西南坤以合東南隨風巽之卦而巽爲進退隨時合禮故巽九五之吉爲隨九五孚于嘉之吉是以巽五位正中也而隨五孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨是革變无妄變故隨時皆革明時无妄對時其明時之卦對時之卦乃天下隨時者也其有隨時不隨則小過上過時過之是天命革者也无妄妄者也上爻當西方兌西地兌西庚辛是震巽益勿恒當隨上上莫益之或擊之而隨上拘係之乃從維之其象也上西方西于東方甲乙是乾坤隨聲應否于天下隨時正中時終之而隨不從正乃无妄其匪正爲比否匪人(震比合隨)以喜隨人不正蠱惑人而以有事以至乾坤往屈而无來信失其當隨之道當革而其匪正隨人之人又當革乃隨上九象小過過之者是也隨卦上三爻是隨往卦天地往屈之象始隨西南方離而西南坤而西方兌西兌西終之則西

北乾戌往屈而无爲乾西北兌西方坤西南象喪盡(喪馬喪羊喪牛)而隨四往爲非隨有獲乃隨无獲矣是以隨上六乃離坤兌三象上往皆柔卦以喜隨人者兌口柔離面柔(離南面)坤體柔柔者往屈是乃遷係戚施夸毗之人隨人隨不正是以隨終上无妄匪正革面體喪口窮失其所守者其辭屈此隨人者也于是就其往屈而隨人係維者係維之乃隨四五就上往屈于南離午上有嘉獲醜而獲匪正其醜遷係戚施夸毗隨人之人爲隨有獲獲之不勝誅而艮爲拘反艮手拘係之艮爲維乃連艮背從維之是爲以喜隨人蠱惑者執其隨執之天下隨時方爲革明時之明无妄對時之對而隨不正者乃往嚮晦不來嚮明而治以至天地不通而王者用亨道无是以上西方西往戌則爲三上有孚得敵小人時過上窮而又何往唯有屈而係維而已拘係之乃從維之者也于是隨時亨之道通而王用亨于西山道通

天地象往屈不通于往屈者曳使來信則用亨之道也乃曳辭拘係之乃從維之曳使來是反艮于拘係卽有其震反生之道反艮于遠艮背從維卽有其震反身之事爲曳使來信是乃革而信之乃拘係從維以反而復來而以服從革之明時則係維有解而天地通矣是故天地往屈隨有獲其義凶者反則天地來信復自道其義吉上爻西方兌是乃西之兌順乎天而應乎人王者功成因名山升中天用告成事于西西岐山也乃復自道其義吉者自我西郊之西山也山艮象西山艮與兌通氣乾坤通是則拘係從維者于臣妾爲歸俘于馬牛爲歸獸萬物復亨王道亨王用亨于西山者也上拘係象皆爲否卦損卦乾坤艮兌象不復乾坤馬牛象艮兌臣妾象故馬牛其屬臣妾逋逃祇復之不復有常刑竊馬牛誘臣妾則又利人之不復爲隨有獲事矣故隨上終西方兌于東方震出動入息東北嚮明者之于隨初而出卽其嚮晦者之于隨終而入拘係反而復之則西北嚮晦者之于隨

終而入卽其嚮明者之于隨初而出而隨用亨于西山之道通矣故天地東西兌震卦反復之一隨一歸妹歸妹人終始爲隨人終始歸妹天地大義爲隨時義大旨在隨東西卦終始之此隨時之義所以大也

象曰拘係之上窮也

隨上拘係西往戌上窮窮革變上西兌西北乾金從革變泰通北坎爲通泰通用亨西山是也故窮變而通之隨時之義上拘係爲往而上窮則使來而下反是變通之是以爲其上窮之故而拘係之而拘係卽爲上窮之象拘係之上窮也

隨往卦六爻往初爻東北艮上爻西方兌是隨六爻上下卦其閒備西北北方乾坎爲訟訟違行隨從行訟事官事訟渝隨官有渝是也初爻艮至上爻兌損天地男女三人損一人隨人者致一隨是也初艮終兌隨初終咸皆剛下柔男下女天地二氣感相隨故志在隨人者咸執其隨隨是也此隨六爻方卦位也

䷑

蠱命卦史䷑史繫剝䷖　蠱聲應坤䷁

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也喜隨人豫必有隨豫是喜豫冥隨晦晉宴嚮隨人隨而生震子納巽婦子婦隨艮兌老爲乾坤事過而蠱乃隨有事爲否之象應隨否聲而乾坤父母蠱有事故受之以蠱也蠱辰三月卦爲巽歸䰟卦于八卦相錯先天在西南巽後天在東南巽于卦相錯下卦雷風錯頤上卦山澤錯大過于六爻相雜蒙謙雜蠱升剝雜蠱師艮雜蠱于卦中爻雜歸妹五初雜恒二上雜損于卦變巽變蠱大畜變蠱鼎變蠱于類卦隨于反卦下卦巽反兌

損上卦艮反震恒六爻繫辭焉而命之蠱命卦史史繫剝史剝動在其中復姤六爻聲應卦坤此蠱卦也蠱皿蟲爲蠱皿坤器風主蟲巽風蠱巽變蟲生蟲物巽乃陰入內未有震出而隨兌反入內乃否乾坤蠱象上否乾上爻下否坤下爻五二歸妹否天地不交是乃先否後喜喜隨人受以蠱先天乾坤事過而後天震有事當出坤腹以其子當出否鼎變蠱此蠱事也此天地西之兌卦出否兌爲妾是西于西北西南乾坤否東之震卦幹蠱是東于東北東南艮巽蠱是幹否乾坤父母事而否西北乾蠱東北艮顚在下是腹養子爲蠱而出否故蠱下卦雷風錯頤養也是養子腹之蠱象上卦山澤錯大過顚也是養子腹之蠱象養而顚出否者蠱也是乃蠱元亨震子出震有事幹父母蠱者出否通蠱元亨者也隨人蠱有事婦隨夫臣隨君以喜隨人隨而入蠱故也必有事天地蠱壞是以隨无故蠱則飭天地必出震

子飭天地蠱事使无故而隨之元亨利貞終隨利貞是兌則又始蠱
元亨是震蠱元亨是也利涉大川者元震子亨坎通大川西北乾蠱
是謙合卦乾以震出坎中震子幹蠱之事謙德之柄乾事之幹故乾
大川謙用涉大川是爲蠱辰三月震出東南巽木道行以有事西北
乾利涉大川者也是故震出坎中蠱元亨解象先甲後甲天地甲坼
乾坤幹蠱乾事之幹甲而震子幹乾坤事之蠱震事之幹庚蠱卦本
巽卦變蠱先甲後甲本巽先庚後庚天地象震始兌先庚乾始兌先
甲中丁从故乾始兌夬蠱命卦夬上古結繩而治後世聖人易之以書
契蠱有事者也是以先甲後甲天十日縣象令甲示天下東方甲先
甲三日辛壬癸東以東北卦三爻象三日先天卦後甲三日乙丙丁
東以東南卦三爻象三日後天卦凡易象先後皆先後天卦象故巽
先庚蠱先甲先甲東北先天震東先天離先甲三日豐縣象宜日中

天十日浹日而斂旬无咎先甲三日是也巽後庚蠱後甲後甲東後
天震東南後天巽後甲三日恒縣象曰中能久中天十日觀其所恒
終有始後甲三日是也故蠱故也五帝蠱事是故日中縣象多帝王
蠱之故事豐多故也皆帝王久于其道蠱之故事恒久也先東北震
後東南巽先甲後甲縣象皆恒象是也是以蠱有事莫大于涉大川
辛壬癸甲蠱先三日是前帝王涉大川蠱之故事故先甲後甲乾坤
蠱之事皆豫之事先三日壬癸坎後三日丙丁離坎離既濟思患而
豫防之此利涉大川先甲後甲蠱有事者也天地數乾元用九天下
治先甲三後甲三先後日三辰及中一辰七日數乾元用九以七反
復震七日得有事既濟七日得皆震有事蠱是乾坤大者過蠱月候
先甲兌象後甲巽象先後甲兌巽大過象也大過乾坤父母大者過
事蠱象也大過有七反復終有始姤遇也先甲乾象後甲巽象先後

甲乾巽大過又姤象也姤巽申命巽先庚後庚蠱先甲後甲也大過
七反復之甲先後三有姤巽又當有復震皆日幹爲天行象蠱先甲
三日後甲三日者是也蠱命卦夬繫剝日之幹天五地五所以幹乾
幹坤先後天皆蠱有事者是也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱是隨來卦隨剛來下柔爲蠱來下而蠱則是隨反之剛上而柔下
其象則爲乾剛坤柔其上否乾一爻其下否坤一爻否而成蠱者是
蠱反隨卦隨无故蠱有故天地萬物外兌見內震動无故外艮止內
巽入有故巽風蠱物者也巽入震動之不蠱巽入艮止不動蠱有故
有事矣巽而止蠱者也知蠱之故巽而艮止即知蠱元亨之故巽而
震動者矣

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有
始天行也

蠱于隨往來卦天地象隨无故則蠱有故蠱有事則隨无事是則天
下象以隨无故无事隨而爲兌宴息則隨而爲否隨聲應否否亂而天下
亂也以蠱有故有事蠱而爲震動作則蠱而爲出否蠱治而天下治
也天下坤是蠱元亨于天下有震作巽而震作乾元震子出爲大作
否亨是乃乾元用九天下治蠱元亨而天下治也利涉大川震出坎
坎有功震有事是蠱聲應卦坤爲事震爲往而往有事故坤地巛巛
乾天三巛乾坤事皆是涉川涉大川坎往有功皆出震往有事利涉
大川往有事也先甲三日先天東北震後甲三日後天東南巽先甲
後甲震巽恒終則有始是蠱終則有始天行天恒象先甲三後甲三
之日七反復恒終有始象也故乾坤天地人終始皆是蠱有事先甲
三日辛乾爲天有事于郊日用辛先甲東北辛丑吉而他日亦皆辛

也後甲三日丁乾爲人祖考有事于廟日用丁後甲東南日用丁巳筮來日丁亥吉而他日亦皆丁也乾上天之配坤后土有事于社日用甲擇元日甲也甲坼于后土蠱元亨之日也此乾坤天地人終始皆日先三後三辛甲丁之事爲蠱有事是也（乾甲先三辛後三丁兌巽大過辛甲丁有事取象藉用茅故辛郊藉地用茅丁太廟藉几用茅甲社藉土用茅）故乾天行終有始是大過乾終復震始是蠱先甲兌象後甲巽象先後甲兌巽大過象也故大過棟是甲東方木首爲乾事之幹以幹大過乾蠱之事大過終有始七反復乃大過上爻終是爲蠱命卦爻爻治蠱天下治也大過下姤始七反復先有巽巽先庚後庚先後七是爲蠱先甲後甲先後七而七反復震出涉大川有事震子幹乾坤父母大者過蠱事乃大過乾終復震始乾坤蠱之幹乾天行是也是故先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱辰月于文皿蟲爲蠱是蠶象蠶房星之精是辰龍與震同氣其種出坎中復小蠱先甲東北寅後甲東南辰寅日登于扶桑是謂朏明辰日次于桑野是謂宴食日行寅謂扶桑辰謂桑野是艮巽蠱先甲後甲方卦天地萬物繼初續終初裁衣之始終係系之末乾坤垂衣裳而天下治其亡其亡繫于苞桑在寅爲寅賓星之精桑也蠱先甲皆先是豫卦豫先蠶所食蟓桑繭豫蟓也傩由槈繭棘繭傩由卽由豫傩由豫之朋傩由也蚢繭繭蠱後甲乃乾亢蚢也是故桑蚕也蠱乾坤父母故始弢用桑主棘欒同桑弢棘人欒欒槈蕭同此義也古者蠶成服祀先王先公皆有蠱終始意是以藉千畝冕而朱紘卜蠶三宮皮弁素積以蠶是蠱同之桑弢以爲禮也蠱利涉川公桑蠶室近川奉種浴于川其義也蠱風生風戾以食之其義也蠱由豫朋盍簪蠶蚀从簪簪从晉盍簪蠶族象蠶房精于辰東南噬嗑食齒

乾卦蠶食而不飲其義也蠱以易之爲書數之艮八巽四四八蠶三十二日而化其義也蠱有事郊社卬蠶始繭木始栗祭天地之牛繭栗其義也蠱六爻乾蠱爲蠶乾爲馬種同出是也是故蠶乾衣所係蠱四裕父之蠱是爲乾衣裕衣物饒也垂衣裳天下治蠱天下治垂衣裳取黃帝則西陵氏始蠶爲蠱之始事也蠶是天地一至神之物聖人不當无象故蠱卦是也太玄擬蠱以務蜘蛛之務不如蠶之綸其或見乎此書不盡言言不盡意聖人立象以盡意蠱之象其蠶乎

彖曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱元亨下巽象取有震象是頤山下有雷爲蠱山下有風蠱是乾坤父母大過過則天地萬物取有頤養而蠱爲雷風終有始象也坤爲民乾爲德蠱聲應坤是坤腹頤養物象爲蠱包蒙象蠱物下生者有以育之必上窮者有以振之上窮者蠱外卦震而收之以有頤養而

下有震起之象振民也下生者蠱內卦育而長之以有頤養而上有艮覆之象育德也此以乾之終厚下者振坤民以坤之始升上者育乾德振民育德乾坤父母之事而皆乾君震子之事也故蠱于雷風而有恒振之象于風山而有漸育之象蠱以用之振民育德而皆爲蠱包蒙之象是乃頤物生不可養之象故蒙君子以果行育德蠱君子以振民育德者也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱之義歸妹隨人而蠱（中爻雜歸妹）天地萬物不可終敝蠱有震元亨天地之大義人之終始可于蠱見之蠱否天地乾大者過不可動當有震以動之是歸妹初履相承乾之蠱而不動者乾圖幹而旋之而幹者乾之所以動也幹甲乙甲乾之幹乙坤之幹甲乙震巽木之干震巽男女以代乾坤父母而乙是坤甲是乾也蠱初爻當北方坎子地

坎子壬癸是坎離首尾天地績終之地是當西北方乾亥地之後亥
乾父死大過是乾之幹棟橈乾天行終西北有入无而蠱行事天行
必當坎子出有而甲乾之首于子當首以幹之故震是子而始坎子
乾是父而終乾亥乾西北先天艮是則乾爲父之行事爲大畜前言
往行矣（大畜變蠱）坎北方先天坤是則震爲長子之有事爲師遷承家矣
蠱初震子出在坎天地甲坼先甲出甲乾之幹而首以幹西北乾棟
橈之事幹父之蠱者也北方坎子出有而震子始有子西北方乾亥
入无而乾父終死稱考考終也天地人終始道人始皆爲子出之坎
人終皆爲考入之坎北坎小天地復自考人爲子小天地早考之震
始爲父老天地更反復而考之乾終故乾父終考也考西北乾入无
而有子北方震出有有者始而无者終无咎考无咎也是故子生也
考成也西北乾先天艮成功終考是也北方坎先天坤代終成者有

相承者而相生子是也子承考震子不能自承乾考有蠱初六巽爲
繩承乾而震子以繩相承而承乾考成者以有相生而无極也有子
考无咎者也故天有五行是有父子木火土金水春主生夏主長秋
冬主成父之所生其子長之父之所長其子養之父之所養其子成
之父所爲其子皆奉承而續行之天有五行父子成功終入无西北
乾相承始出有北方坎五行皆有震爲子乾爲考之義皆有子考无
咎是也是以乾終西北亥震子于蠱有事以西北乾天事乾父皆曰
丁亥用薦歲事于皇祖伯某皆父爲考父之考爲王父王父之考爲
曾祖王父曾祖王父之考爲高祖王父皆考者成也皆西北乾王父
象是以日用丁亥薦歲成事于乾也皆有子考无咎事也故蠱卦于
乾亥值東南巽巳翼度于亥室度若考作室厥子乃弗肯堂矧肯構
厥考翼其肯曰予有後弗棄基其爲考翼巳值亥考也皆蠱承考有

子考无咎事也故有父蠱不善之事子幹之洪水績用弗成辛壬癸
先甲鯀就前緒遂成考功禹也有禹子考无咎有父蠱善之事子幹
之牧野誓師甲子先期先甲弗朕文考有罪惟予小子無良武王也
有武王子考无咎此皆幹蠱之事而其象當北方坎子地是也（壬癸子先甲位）
是故厲終吉者蠱古也厲今也古往今來震來厲是也乾于乾之
終厲震于乾之終而來爲震之始厲而厲乃有終來之吉厲終吉者
也

象曰幹父之蠱意承考也

蠱震子承乾父爲地承天之象意乃明夷獲心意乾父死大過明入
地中蠱先三日之心意在初坎子承乃人終始履相承履武也乾父
遺其震子繼武初之象謂武王之于文考事幹父之蠱意承考也

九二幹母之蠱不可貞

蠱天地有乾父蠱則有坤母蠱蠱二初兩爻乃天地一二數是父母
二人象天地十日之幹一是甲乾幹二是乙坤幹一初爻乾父事二
二爻坤母事皆蠱之事也二爻當東北艮丑寅地丑爲西南未之衝
乃坤地道天地陰陽死生之道陽卦大陰卦小陽生陰隨而生陽死
陰隨而死西北亥乾父死大過是父之蠱東北丑寅坤母死小過（小過丑寅候）
是母之蠱父之蠱甲之日幹之母之蠱乙之日幹之天地父母
有乾大者過則有坤小者過過而于其蠱幹之皆天地一二人之事
故父大過稱考母小過稱妣也幹母之蠱者也不可貞者幹蠱子之
事子可幹父蠱不可幹母蠱子幹父蠱事正可常子幹母蠱事正不
可常幹父蠱于母之坤是震出乃天地甲坼而乙者出也幹母蠱于
父之乾反是巽入乃天地不甲坼而乙者入也天地剛柔強弱之事
坤柔乙日柔太柔弱者廢乾剛甲日剛太剛強者折改天地萬物有

幹有支支在坤幹在乾坤柔用剛支可常乾剛用柔幹可常支之剛
申天九幹之柔乙地二是以乾之幹不可从甲而从乙乾于文取从
乙也坤之支不可从未而从申坤于文土从申也甲乾初震之幹則
震出而爲帝乙之乙未坤初巽之支則巽發而爲申命之申皆剛柔
相用而貞者爲事之幹乾坤所以有常也故乾之蠱以坤而蠱乃乾
大過以坤小過而過二爻東北丑寅對西南坤二用九變而是艮止
乃母蠱包蒙蠱先甲三日乃明夷入地三日不可疾貞者爲蠱故以
幹坤之蠱事坤蠱完固而乾蠱止无飭治之時是以乙柔幹坤柔天
地節不解不甲圻而乙入也故后土日用甲以不出門庭苦幹母蠱不可貞
之事也是故天下之動貞夫一不貞夫二貞夫一甲幹事乾動貞夫
二乙幹事坤不動坤有乾一可貞坤之二動坤无乾一有坤二不可
貞坤之二不動也故天地陰陽剛柔吉凶貞勝日月貞明幹坤蠱在

幹乾蠱陽者明剛者勝貞之道也皆貞夫一之道也反是之道而幹
母蠱幹之于二坤小過位小過勿用永貞不可貞之謂也不可以爲
蠱常事幹父蠱有震子象幹母蠱是不有震子象也是故蠱九二對
西南坤坤可貞反而于東北艮則有不可貞之事以東北艮寅乃子
幹乾父蠱者當出而蠱九二幹母之蠱不可貞者是也
象曰幹母之蠱得中道也
幹母之蠱二位不是震一乃巽二不是坎一乃離二爲坤母位二也
故巽二得中也離二得中道也天地中道得之坤西南東北丑未是
蠱二坤母位故易爻主蠱爲乾卦言不爲坤言而言幹母之蠱不可
貞爻主蠱二爲坤位言不爲乾言恐人以二幹母蠱爲不可而明其
得是以謂幹母之蠱得中道也
九三幹父之蠱小有悔无大咎

三乾九三爻三乾行事蠱事也是行蠱之事爲震子事也三爻當東
方震卯地震卯甲乙是乾坤大小往來之地乃乾坤否是蠱三乾爻
是乾父蠱三乾終日三幹父蠱乾三行事當東震地震有事蠱有事
者也震其事在中震東北艮東南巽蠱是也故三乾終反復有初震
子出坎德之本爲幹乾父進德修業而復有震子繼以進德修業幹
父之蠱者也蠱三乾行事三反復九三九四是乾小過爻三與五二
與四反復是乾大過爻故幹父之蠱以幹乾使无大過二東震卯是
乾坤大小往來之地乃乾坤否是蠱而蠱三于乾否幹而泰幹蠱之
力是幹而小者往蠱之事小往小過大者來蠱之事无大往无大過
此以幹乾使无大過幹蠱之力而父爲泰乾之父之蠱不爲否乾之
父之蠱者矣是以蠱故也乾三四反復三乾因故四乾革故四革是
否乾父蠱以革爲幹蠱者也三因是泰乾父蠱以因爲幹蠱者也蠱

三用九變蒙初再三是蠱先甲三蒙子父蠱子克家剛柔之際是日
辛痛未忍言更新除故之事故三年無改于父之道可謂孝矣謂三
年內乾因乾父泰蠱非所革三年外乾革乾父否蠱非所因三幹蠱
乾三終日有終蠱而過亦是小過蠱小事不是大過蠱大事矣三上
乾有悔蠱小事小有悔三乾无咎无蠱大事无大咎故幹父之蠱者
是三以內乾父泰之蠱无大過不革改非四以外卽乾父否之蠱有
小過亦不革改以三是初幹父之蠱以幹父乾大過不是二幹母之
蠱以幹母坤小過而蠱三天地剛柔之際尙有蒙未更新之事是以
有小者爲乾悔无大者爲乾咎小有悔无大咎者也幹乾坤一二父
母蠱幹甲乙是蠱初二兩爻幹天地十日之幹天五地五以初三五
乾反復之初甲幹而剛有柔己日也二乙幹而柔有剛庚日也初乾
蠱父子易代已日革而二卽坤蠱婦姑主代庚日乃革更故幹坤蠱

在幹乾蠱皆在蠱二初是天地一二父母其事之幹幹之日甲已乙
庚易于蠱著明者也于是三五幹即以初二甲已乙庚位之而三東
方卯爲先甲三日用辛是丙之柔日爲日之幹三八震震東方帝出
而于乾上帝蠱有事日用辛是以乾父事乾天乃以乾天事乾父而
幹蠱初二三已而庚而辛震子易代者更新之事也是以震无咎存
乎悔蠱乾有悔而有震幹蠱者終當更新之日在九三小有悔无大
咎是也

象曰幹父之蠱終无咎也

乾三父蠱乾乾終日者終三東方震甲先甲後甲終日終父乾乾幹
父之蠱者先甲後甲繼父終日終亦乾乾三終无咎是以蠱三幹
父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

蠱六爻象初三五乾爻乾父蠱當幹二四上坤爻坤母蠱當幹唯二
坤地位而已而二同功四四不當以幹坤蠱者幹乾又不當以幹乾
蠱者幹坤而四于幹不當矣四爻當東南巽辰巳地于西北乾乃是
父蠱乃是乾大過父蠱蠱四乾乃革坤括囊革囊乾坤所以蠱者而
乾之蠱乃革則幹蠱者凡否乾之蠱當變改者也故蠱則飭及時修
治蠱去故革是也蠱天地否之疾革囊象其修治之法即以其革修
之此蠱已事是在酌而損其疾爲修二上雜損損德之修也若依而益其
疾爲裕益德之裕也蠱四不乾九四乃革而坤六四括囊乃益而爲
乾大過蠱裕父之蠱者也是故四乾大過之蠱當損不當益凡天下
蠱有事皆是疾損之是益之損德之修而後德之裕則裕者不是蠱
是益益德之裕不先德之修則裕者不是益是蠱益之裕德日進晉
裕无咎蠱之裕益之疾日進而蠱往見吝矣四巽辰巳地是蠱卦所

在而裕之蠱乃坤括囊而乾之蠱大過死矣乃死設冒囊之裕衣物
饒也衣依也裕益之蠱四用爲依以衣死者爲坤包衣而袍而襲衣
从龍省乾藏象稱而設爲襲衣三稱散衣十有九稱而陳衣之設又爲君陳衣百稱
大夫陳衣五十稱士陳衣三十稱此衣物饒皆裕蠱裕所設以衣大
過乾死之象爲襲而藏之坤括囊乃裕父之蠱象也是以裕德之裕
長裕而不設而裕父蠱之裕不裕以德裕以蠱乃設而不長裕者也
父蠱大過入藏坤括囊是坤吝之道是四東南巽往見入不見出往
見坤吝而已是以四不足言幹不是幹父之蠱而裕父之蠱者也往
見吝者也四不足言幹而四爲後甲三日用丁是壬之柔日爲日之
幹四九兌兌介疾蠱以弗損而裕益之死者也故乾死西北爲往遂
乾衣襚之衣往西北死者兌乾衣褫之衣以裕蠱而已東南西北日

用丁已丁亥裕蠱之後有事而已是故幹蠱之事康謂之蠱康侯震
孟侯幹蠱者也蠱當幹不當裕益德之裕當裕蠱疾之裕不當裕也
康誥康叔孟侯也若德裕乃身文考紹聞衣德言是則衣德當裕者
也衣德乾爲衣之德故問天子之年對曰聞之始服衣若干尺矣千十幹之數皆乾衣義也時乃大明服者有疾
是則服疾不當裕者也此康誥孟侯康謂之蠱取幹蠱而言而裕父
之蠱非其所取者矣

康誥取幹蠱言其梓材命名是幹蠱之幹取豫先甲三而言幹材也
蠱先甲三辛其木梓也蠱先甲皆豫象先防豫怠故豫先甲三爲木
之梓梓人之事即以豫先三者爲事由豫鳴作樂故梓人爲筍虡鐘
虡磬虡擊其所縣而由其虡鳴是也先甲坎壬癸後甲離丙丁既濟
豫防飲酒濡首故梓人爲飲器勺一升爵一升觶三升一獻而三酬
則一斗矣是也豫建侯以侯不寧豫建故梓人爲侯祭侯辭曰惟若

寍侯毋或若汝不寍侯是也豫先三之事取象梓梓入三之事取象豫故南山之陽有木焉名曰橋高高然橋者父道也此大過老夫楠隆木也南山之陰有木焉名曰梓晉晉然梓者子道也此蠱有子幹蠱木也晉晉然晉康侯孟侯所當取法而進德伯禽康叔事也皆幹蠱象也故裕蠱非所取也

象曰裕父之蠱往未得也

四爻蠱與二毋蠱同功則四幹蠱乃裕蠱也毋蠱巽入則父蠱未震出乃往吝而何往得是以裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

初三五乾爻當幹蠱之位而五蠱元亨天下治者也五爻當南方離午地離午丙丁是巳兌為天地蠱之巳事損其疾而得幹蠱之用在五爻離午子北坎子初爻有子考无咎是天地坎離首尾續終之象

為人終始相承（中爻雜歸妹）初幹蠱于乾父事而初而五幹蠱功成是于天地父母之象二毋之蠱坤二五爻之蠱乾五否乾坤之蠱幹之坤蠱以乾蠱而定是以幹父蠱而初而五乾五夬是蠱命卦夬而乾五父蠱之事夬治初而五乾五父蠱五而毋蠱二是革而乾五父蠱之事革治父蠱五坎天一毋蠱二離地二是既濟而乾五父蠱之事既濟治是乃北坎子震出幹蠱功成而用見離午蠱元亨而天下治六五象也幹父之蠱者也是乃蠱先甲後甲乾為甲父之蠱功用以成而為巽先庚後庚震為庚子之幹蠱譽用以起天地子幹父蠱人終始相承震始皆有巽始巽為繩續終而震子相承以始乃震庚為用而用譽者起也是為震乾元用九天下治蠱天下治故乾五應二庚用為庸一言行庸一庚用用在五二多譽而五用譽譽對毀而言乾坤五二二多譽五多功天下事功成譽至毀敗毀來故蠱而乾坤毀

毀來幹蠱而乾坤不毀譽至乃天地兌為毀震為譽初蠱有子是乾初易世成名而用蠱而初而五乾五元亨天下治不是兌是震而以毀不用譽是為北坎子用見離午有子考无咎顯親揚名莫大于孝幹父之蠱用譽者也是故蠱元亨是乾元亨震離為天地蠱疾四往未得者五往得發若而豐日中離午乃先甲三日雖旬无咎者能久中為後甲三日終有始先後恒是豐象而為豐多故先後皆蠱故事是以易乾父蠱之事乃作邑于豐之事幹乾父蠱之事乃王重于豐之事故蠱元亨天下治子繼父者震出離見豐王假之來章有慶譽蠱用譽者是也天地十日之幹天五地五幹止乾坤五位故五位日之幹五十坤中央位五十中爻蠱幹之以无乾大過是坤括囊乾大過入者蠱天行出是以乾坤蠱大過括囊无咎无譽者皆以用譽而五以多功用二多譽二幹母之蠱卽用之五幹父之蠱而幹止矣

是故六五用譽幹蠱之道成元亨而天下治者是也

象曰幹父用譽承以德也

五乾父蠱二坤毋蠱乾用九至五乾為德皆有坤用六地承天者承之震復始則有巽姤始巽為繩承之（巽繩納婦生子）乾坤父毋蠱坤二包承蠱終則有始恒蠱中爻雜歸妹人終始以恒相承故幹蠱終用譽承以德幹蠱不終不用譽承以羞皆歸妹以恒相承天地人終始否德坤包羞泰德乾用譽而為蠱承以德事也五南離午是初北坎子意承考者為乾考德在五而五承之是故五幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

蠱之事五幹止幹十日之數天五地五乾坤蠱幹止而為蠱命卦夬天五乾事終矣上爻當西南坤未申地子東北艮又為地五坤事終是為天五地五乾坤蠱幹[illegible]此為震子成乾乾五又當有初震子[illegible]

起而乾坤之蠱事五行事以五止故五幹止而上九是不有蠱不有
幹皆其蠱已幹者在此位是以上爻西南為乾上九之爻為貴而无
位高而无民蠱上處此无所事事之地也王侯者乾為王震為侯事
當王為王乾時未當王為侯震時王侯之事皆坤天下坤為事故蠱
事也坤有乾乾行事而先甲後甲是乾為甲乾王事震有巽巽行事
而先庚後庚是震為庚震侯事蠱王侯事也不事王侯者蠱上皆五
行帝蠱事已幹者在此上九而事王侯事在蠱初三五非此蠱上天
地終始之事乾終震始皆王侯相代以幹天地蠱事故乾甲震庚幹
十日甲更以庚七數乃天七政南北易位庚起為甲五數乃帝五行
東西易代而蠱上其事已幹者在此位為无所事事之地不有蠱不
有幹不事乾先甲後甲王之事不事震先庚後庚侯之事不事王侯
者也是故王侯事在蠱初三五幹王事幹侯事五幹止是震幹行年

庚乾幹行年甲所謂有幹有年大壯時而有幹有止又大過時自稱
曰老夫是也人大壯時仕仕事也幹之年庚而甲五十服政為巽行
事在蠱卦甲而庚七十致仕為蠱不事在巽位而幹有年止矣是以
蠱不事在上為大壯上身能退功能遂于大過上天顛也有高无尚
而上九其事皆蠱已幹事皆功遂身退之事而上高之尚之高尚其
事者也蠱上爻西南先後天卦升觀冥升在上蠱往象大觀在上蠱
成迹蠱古也是五帝蠱事前往已成迹象在上而以稽古前代書之
後代尚之故五帝蠱事堯老舜耄期終而禹幹蠱皐陶邁種幹蠱是
以于蠱尚之帝堯若稽古帝舜若稽古大禹若稽古皐陶若稽古為
前可則于後而後天坤為事尚之皆往成先天巽為高之事高尚其
事是也是故事王侯有其事在上而後不事者其事伊尹既復政厥
辟周公朕復子明辟伊則專美有商公則作冊告後高尚其事是也

不事王侯无其事在上而先不事者其事許由務成處身禪代之事
外伯夷叔齊處身征伐之事外于上无位无事而以其志為其事高
尚其事是也此皆蠱上九象也

象曰不事王侯志可則也

幹蠱止五上處蠱事外无位故處其位而不履其事則亂也不處其
位而不履其事則治也蠱則飭乾元用九天則飭蠱上西南申天則
未遯則退而不事王侯其志其則皆在蠱上而當外无位而不事有
位之事是乃有可則之志不事王侯志可則也

蠱來卦六爻往初爻北方坎上爻西南坤是蠱六爻上下卦其間備
西方西北兌乾為吏蠱命卦吏蠱是天地疑疾不吏不治蠱吏元亨
而天下治是也初爻坎至上爻坤比比乾坤二人幹父蠱乾是考幹
母蠱坤是妣比是也初坎上坤蠱初終師蠱是震長子出幹蠱則是

震長子出行師蠱毒以此毒天下師是也此蠱六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷十二

青田端木國瑚撰

䷒

臨命卦乾䷀乾繫坤䷁　臨聲應小過䷽謙䷎

臨元亨利貞至于八月有凶

有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱有事爲幹蠱震有事天地萬物出有象震出兌見乃震初其事在坎復小震二其事在兌臨大是震在坎復小即震在兌臨大以有事者震而後可臨大故受之以臨也臨丑十二月卦爲坤二世卦于八卦相錯先天在東南兌後天在西方兌于卦相錯下卦山澤錯謙上卦天地錯履于六爻相雜復師雜臨于卦中爻雜復五初雜二上雜臨復于卦變節變臨泰變臨歸妹變臨損變臨于類卦遯于反卦下卦兌反巽升六爻繫辭而命之臨命卦乾乾繫坤乾坤動在其中頤大過六爻聲應卦小過謙此臨卦也天地上下設位乾坤五上兩爻天是觀卦二初兩爻地是臨卦故上下位辰酉以上天觀六爻戌卯以下地臨六爻而觀六爻天以是西南坤爲地而反爲下地六爻仰觀之象是以謂觀臨六爻地以是西北乾爲天而反爲上六爻俯臨之象是以謂臨故臨是地坤品物大臨从臥从品臨臥則成仰觀象是臨六爻往來則下觀而往則上臨是以二地道長而大而大哉乾元出地臨之象也元亨利貞臨命卦乾乾元亨是大有元亨大有是臨大者有臨元亨乾利貞是大壯利貞大壯是臨大者壯臨利貞是故臨元亨爲大有元亨春夏象是臨大者大亨大亨可以貞而止是故臨大者大亨貞爲大有有大可以止矣乃臨二坎爻初震爻臨二初屯大亨貞是也臨利貞爲大壯利貞秋冬象是臨大者大貞大貞于大亨貞而不止是臨大

者大貞凶爲大壯則止而不止矣乃臨二坎爻初震爻臨二初屯大貞凶是也臨丑候屯是臨大者壯元亨而利貞不止至于有凶時矣是以臨大者于大有午候過中大壯則止遯則退也天地剛柔一二之數吉凶並域皆在臨二而天地上下中間下子丑一二臨上午未一二遯而其中間丑未于寅申是天地小過限臨大者往過之遯小來遯小者往過之臨大來天地臨遯往來吉凶有必至之期過天地子丑一二子復小丑臨大天地數子天一主日丑地二主月而午未于天地數午天七值子主日而爲天陽之數七日未地八值丑主月而爲地陰之數八月是以子復爲復之七日乾陽數至七日无咎丑臨爲臨之八月坤陰數至八月有凶是以天地一二子丑之候子復小小貞吉丑臨大大貞凶是也故臨二吉凶並域臨二初咸咸是无天地數其出有萬物吉其入无萬物凶有凶有者凶則无矣乃大有元亨而大壯利貞不止則至之矣是乃臨之咸大壯罔者无咸六十四卦咸相錯无大壯大壯罔无也大有有者凶八月未于申當小過限未不止遯不退而臨至之八月申而臨大來變大往臨是泰變是有否之難申夷則明夷下戌以蒙大難在申八月臨丑世寅至申用夏寅正爲七月丑至申用商丑正爲八月作易者其有憂患其奉時王之正申八月也申西南觀象于東北臨是中孚上下臨觀之義乃萬物于下觀生而于上有臨死之道凶如何也申否萬物其亡其亡爲時不久而臨丑至申至于八月有凶者也是故臨一二若日月之照臨于一日丑二月作易者自我西郊小畜以畜復小不願臨大申夷則八月凶其亡其亡天其申命用休在休復天地之陽七日至臨中爻復而至臨天地之陰八月凶不至矣至日七不復而至日終之八有凶至矣臨至于八月有凶是也故八月凶爲七日日之象離火于申夷下戌入地申子明夷主商

正八月于夏正七月火于申戌下戌申戌七月流火九月授衣詩陳
王業艱難七月流火陳之至三是此八月臨八月之易幽七月之詩
陳詩者以爲艱難作易者以爲憂患是也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有
凶消不久也

臨遯二卦陰陽相與勝負而吉凶還至故陽至而陰至之陰至而陽
至之其至甚漸而及其至之甚速是以天地之道浸故陰陽勝浸者
易之漸也漸天地一二浸剛柔長臨剛浸而長是有遯浸而長臨謂
剛浸遯不謂柔浸浸之道乃坤之坎下爲乾初不見是在遯下陰浸
陽柔浸剛以至復反剛長不有陽浸陰剛浸柔之事故遯浸而長乃
所以浸剛而臨剛浸而長也故浸之道物不知覺而已身亦不知覺
說而順爲浸而長之事卽有遯浸而長之事其事甚漸而及其至之

甚速咸臨速也天地吉凶之生其无反有陰至而陽至之可言也其
又將有滅无陽至而陰至之不可言也咸西北戌口无妄卦在之臨六
爻戌卯以下无妄剛中而應大亨以正天之命也亦臨卦在之剛中而應大
亨以正天之道也无妄五剛中應二臨二剛中應五皆臨大者亨而
應以正故无妄天命臨天道善惡浸長吉凶異路其出同門入不及
知人不及見爲此浸長積于柔必剛積于弱必强以知禍福之鄉故
知積于柔者臨長卽積于剛者遯長是以臨之浸天之道也至于八
月吉凶還至浸而長積于剛者至矣于遯爲長于臨爲消申否坤消
卦君子道消時至陽至而陰至之天地陰陽有陰則陽生无陽則陰
死以遯長坤陰消臨長乾陽消而陰以滅其象不久故天地以陰
陽一德爲善而陰陽相勝爲非浸者皆陰陽勝之事一陰一陽一德
二陰二陽相勝是以臨遯一息一消臨命卦乾息卦而繫坤消卦乾

正數七于乾七日陽不息而息則坤正數八于坤八月陰長不是長
乃不長久消而已以臨浸皆遯浸之事坤消之事皆臨咸速而恒不
久之事是以至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

臨二坎爻澤上有地臨象卽地中有水師象也臨命卦乾大哉乾元
臨臨二初咸臨无窮无疆出自咸无臨師象也臨二初乾在田又師
井象也故臨二坎爻君子教事臨四初益巽震爻臨大者用爲大作
益耒耨教天下地官司徒之教興是臨兌乃澤宮教事咸无思而教
思出而无窮故臨命卦繫坤坤爲容爲保是坤地臨大有容師衆相
保而容保民與地无疆是以臨兌乾二學問寬仁學問臨以爲教思
寬仁臨以爲容保故臨大教養二事一乾以教二坤以養而井不窮
益无疆道出君子以教思无窮容保民无疆者也

初九咸臨貞吉

天地萬物其始之數无不是一二三之于萬物六十四卦无不咸
在故乾元用九一用二至十爲天地數天五地五周天十二而天乾
西北爲不周不周者萬物之有不周天而天之无周萬物者也乾西
北咸无者也是以大哉乾元臨一二西北无而有咸之乾爲天臨之
而乾西北有咸臨象初爻當西北乾戌地戌口咸咸天地一二氣感
而无化生有天地一始二生而有咸之臨象易之始有天地子天一
丑地二有天地始而西地十爲天地數一終天地蠱有事幹運終有
始西北戌天一亥地二復一二始一二象乃天地日月爲乾坤離坎
四卦往來六十咸是一二三咸是臨是故乾西北萬物无出有有
入无之地北方朔天地出有一數原始反終反之西北戌乾終而知
入无出有終始之故卽死生之說知其死以知其生臨卦候丑初爻

子而反西北乾戌地是咸戌之口咸咸死咸臨死而朝夕臨其象也戌之口不有復原始反終故知其爲死之說也而初臨有復臨中爻復復不死咸化生咸臨復反生剛長而臨長其象也戌之口有復原始反終故知其爲生之說也知其死以知其生而咸之戌一是臨之子一出之西北咸初咸臨是也貞吉者貞正也天地一二貞夫一是坎之復有七日象貞吉不貞夫一是兌之臨有八月象貞凶故臨一二吉凶並域是臨二坎爻初震爻初震爻即二坎爻之復一之數初居貞吉是爲貞吉而臨大貞凶之象不至矣此初在西北臨之初復剛長是遯浸而長爲臨剛浸而長在初西北先後卦遯臨下卦山澤錯謙是臨二初兩爻復小臨大而皆以謙遯退二初爻爲咸虛有而不有之象乃天地一二于小過上下臨遯往來象臨下二爻是遯上二爻遯下初是其五貞吉咸臨咸速也速遯而下臨剛浸而長在遯浸而

長二爻矣是以遯五貞吉咸臨初貞吉是也

象曰咸臨貞吉志行正也

臨初是遯九五遯退西北咸虛之地爲咸臨初故遯貞吉以正志也而臨貞吉志行正也臨二坎爻初震爻是天地一二屯始初利居貞之爻不可不正故屯初志行正也而臨初咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利

臨二臨大也初復小二臨大震出兌見而二臨大大哉乾元兌之二乃震之一也至哉坤元震之一乃兌之二也乾坤一二之象咸在臨二二與四同功四至臨至哉坤元二與五應位五臨大君大哉乾元是天地一二咸在臨二爲一二日月同人乾元一日坤元二月咸日月往來在臨二乃殊塗者同歸一致而同在臨二爲天地始子丑易原始反終反之西北天地終而有一二始故臨二初爻初反之西北

乾六爻戌終而有子始二反之西北坤六爻亥終而有丑始是臨二爻當西北亥地爲天地一二數反終有始而一二日月地下亥子丑爲蠱先甲有事而後可大臨者大也亥丑中閒日月相推而明生焉咸之戌亥一二是臨之子丑一二出之西北咸而天地一二咸在臨二二咸臨是也臨君道坤二世卦乾一君坤二臣爲一二君臣咸一德在二八臣居陽而爲陰八君居陰而爲陽陰倚形爲坤二陽貫神爲乾一故咸臨者咸神也乾一在坤二神是咸无之用一之神而咸无臨萬物无不周而乾西北周之利用出入而无不利咸臨吉是爲天地利有則不利无有者利而无不利矣九二咸臨吉无不利者也臨二吉凶並域天地終始之故死生之說皆在咸臨二爻臨于丑二丑之衝未未遯卦臨于亥二未之退亥亥遯卦天地臨遯往來皆陰陽浸有相勝之道此消則彼長此生則彼死是于小過上下觀我生

則是臨我克克殺也咸臨咸是殺機臨二師是天地一二同人大師克相勝之事是以臨丑衝未爲臨衝咸未滅戌爲咸劉兌咸池滅戌劉留也故咸劉厥敵敦商之旅克咸厥功是咸臨咸與兩臨衝以伐崇墉是咸臨臨是乃臨二剛浸而長有遯浸而長陰陽相勝而未遯爲未順命遯未退聽于臨而有此象故咸臨于未順命者咸死之臨哭臨之不利人之死而以利已之生二應五臨大君之宜宜乎爲君者也是故二爻西北亥亥于大過二吉无不利對東南巳巳于大有上吉无不利吉无不利者臨大而大有不大過之則上以咸虛而遯退下爲上知進知退知存知亡而以无陰陽相勝之害吉之道也无不利之道也故臨二初爻是遯五上陽爻君子遯者下而有臨剛長遯二初陰爻小人否者不遯下進上而有臨剛消是以臨二有未順命之象而有師克皆天地之道浸而陰陽勝故也臨二初是遯五上剛爻下故

遯五貞吉臨初貞吉遯上吉无不利臨二吉无不利者也
彖曰咸臨吉无不利未順命也
臨乾一二有遯坤一二乾一二子遯上而下坤一二子臨下而上是
臨二爻丑候臨陽而遯二爻未候遯陰未退聽是子丑臨吉无不利
而于未遯未順命也天地二陰二陽不相與而皆在咸臨二爻臨兌
二陽遯艮二陰兌艮咸是吉无不利咸臨二未順命咸臨二是故二
咸臨吉无不利未順命也
咸臨是天地一二咸在臨二爲咸有一德乾一君坤二臣爲天地二
人伊尹作咸有一德是咸臨二人彖臨監臨皇天監于萬方眷求一
德惟尹躬暨湯咸有一德德無常師主善爲師善無常主協于克一
臨二坎一師也臨一二壹吉德惟一動罔不吉臨二三貳凶上帝臨汝無貳
爾心德二三動罔不凶咸臨大二兌言一坎心俾萬姓咸曰大哉王言

又曰一哉王心臨有觀觀宗廟臨君長七世之廟可以觀德萬夫之
長可以觀政此伊尹作咸有一德咸臨是也周公作洛誥是咸臨二
人彖臨大師衆洛師也臨在中師咸居吉恒洛卜休恒吉和恒四方
民居師咸臨二人王曰我二人共貞宗祀咸秩無文王賓殺禋咸格
作君奭亦咸臨二人彖臨八月凶否申乃天威割害在申以示懲勸
在昔上帝割申勸寧王之德以予監于殷喪大否咸臨无疆我無疆
惟休我咸成文王功于不怠咸臨二人曰襄我二人曰在時二人曰
篤棐時二人此周公作洛誥作君奭咸臨是也咸臨有未順命伊尹
時太甲不惠予弗狎于弗順是也周公時召公不說予不惠若茲多
誥是也咸臨是天地二人同德爲吉无不利而未順命以見咸一德
之難也觀于伊尹周公之事可見矣
六三甘臨无攸利旣憂之无咎

初咸臨二咸臨而臨兌柔見在三是兌口柔爲咸之戌口見在三是
咸輔口舌而爲頤彖在三也三爻當北方坎子地坎子壬癸坎離既
未濟卦在之頤卦在之初咸之戌口在之三兌口柔甘者也甘中央
之味坎子其先天坤土中央之味甘曰从口含一北坎一兌口含之
而臨三北坎子天地數一乃臨初西北咸之戌一爲臨三子一是戌
口所含子一而子三坎心是三心三口一爲三甘臨一之道不在臨
坎心而在咸兌口滕口說者也故坤中之味在坎心是先苦口而萬
物有中心甘之候坤中之味在兌口是先甘口而萬物有中心苦之
候此天地甘苦節如此臨三同功五臨是節變是五甘節變而三甘
臨五甘節剛得中坎心三甘臨柔不正兌口也臨命卦乾動在中頤
臨兌口甘是則頤言語甘而出頤飲食甘而入以甘爲臨口甘无口
實爲咸之戌口含一口虛三于五上臨者君三于初下臨者民臨事

甘言而已甘臨者也臨聲應小過有三小者過三北方坎小臨三公
位五大君以三甘臨而乘公位盜言孔甘坎爲盜北坎子壬孔壬其人
口甘臨从品多口臨多口甘則于頤之節君子制數度議德行甘節
者悖矣是乃戌口咸无者攸利而臨何利之有是以三頤无攸利甘
臨无攸利者也无攸利卽臨八月凶申下戌口于坎子是旣濟終亂
而于北坤坎師憂爲旣憂之故臨三泰變泰變則否申八月凶无攸
利而旣憂之者于北坎居方旣濟師憂則臨八月凶有旣濟坎中復
七日得是北坎子爲三无攸利小人道憂之地而吉凶與聖人同憂
憂之則三有反復道臨中爻七日復而八月凶可以无咎矣旣憂之
无咎者也此旣憂之彖高宗宅憂之事勿兌口言恭默思道含一在
心易旣濟取高宗事是三旣濟旣憂之爲師憂事而以思君臣咸有
一德咸臨一二憂臨二三則有一德共濟彖甘臨旣憂之事也先帝

王已成蠱事其前往言行後聖人繫易本之以爲辭此既憂之无咎
者是也
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
乾坤五二位正當相當而三不相當位不當三臨遯小大往來而兌
口甘者小人在三甘臨位不當也既憂師上臨大君憂之小人勿用
乃臨消不久不久長咎不長乃小人浸長以不久長不長則甘臨而
有師憂之効也既憂之咎不長也
六四至臨无咎
臨二大哉乾元二同功四臨四至哉坤元而天地一二至大著于一
至在丑二天地位當者也臨四爻當東北艮丑地是西北咸之亥二
咸速不行而至以在四丑二而爲至臨天地象蠱憂之以臨臨二初
在下是觀五上下觀觀五上在上是臨二初上臨故臨觀之義觀省

方是乾元帝出臨方是蠱之幹先甲者臨方乾幹臨坤支周流盈虛
者六冬至坎子復知至子坎中一畫天地正在丑初至下至地也丑
地正知至至之是也臨四艮丑是冬令亥子丑其日壬癸于蠱先甲
臨方亥子丑其日辛壬癸而至臨丑地乃癸方癸揆也兆象示四方
流至會歸有極是癸曰極至也臨卦上下錯謙柄履旋臨是乾天道
不居周流六虛四三乃臨觀中間二爻三出外四入內以度天地數
內一二父母外八九師保以明于內外出入之故八九七十二度輔
相出入以无大故而北之幹臨辛壬癸是內之亥子丑爲天地八九
七十二度在坎極下明于憂患與故三師憂既濟患外隱未見四內知懼唯
有內子丑天地一二父母臨之无有師保如臨父母四應初而揆其
方四丑癸方是臨下至地至臨之地是也故北曰至坎子止于艮丑
爲至日后不省方謂臨方者至于北之艮極至者也是以歲二月東

至于岱宗至止也至艮山岳止五月南至于南岳八月西至于西岳十有一月
朔至于北岳北岳北之艮臨方極至是此至臨故卒乃復子十
有一月尙是省方十有二月卒乃復乃復至日后不省方艮止帝王
行事臨四方皆北艮其止爲至是此至臨是故四于觀省方臨行爲
止而于四方告至則至臨所在萬物无不至是臨斗指一方四塞俱
至故丑十二辰之極至臨丑天之道无不臨萬物之會歸无不至北
幹先甲有先至无後至于是而後至者誅後至者至于八月有凶者
也先至丑臨泰大來其候于冬至復小而臨大者至後至未遯否小
來其候于夏至姤壯而遯小者至否八月凶矣故誅後至而至臨所
在四方萬物于至无有後至而臨至于八月有凶可以臨止于丑未
不至之而丑至至臨是也故无咎者咎過也臨之丑地是臨正當之
位過之則爲咎以此正當之道至臨止其所艮其止不失則臨方時

行皆不失十二辰之極无不有卒乃復之道何咎之有故臨中爻二
四三五復有復不至于八月凶爲无咎是故至臨无咎者也
象曰至臨无咎位當也
丑二乾在田位對未二坤直方天地二五皆是乾在田坤直方相直
爲當位當田相直也凡易當位皆取乾在田爻坤正位直方相當爲
位當六十四卦爻非二五當位卽无位當唯至臨四爻是丑二乾在
田位爲臨大不大者壯而坤直方位直之位當也故丑十二辰之極
位艮之止至也此至臨位也當此辰極之位萬物无不至之爲位相
當之故至臨无咎位當也
六五知臨大君之宜吉
此臨八月有凶觀象也四時觀象火中寒暑退明若觀火臨八月西南申
大火西而行中者乃北之立楊虛是咸臨咸虛萬物有否其亡其亡

八月凶象在臨五上乃觀象也五爻當東北艮寅地見西南申上臨
八月象乃以五覩二應爻咸臨上臨則成觀象臨監也監觀臨下于
西南申上臨下監而東北寅臨五危者安其位亡者保其存亂者有
其治五之臨知臨者也玄楊虛北坎一坎之德知知臨是也臨命卦
乾乾元亨利貞四德是臨元亨利貞元體仁震之德仁亨合禮離之
德禮利和義兌之德義而貞幹事不言坎之德知乃天地震之德顯
諸仁坎之德藏諸用而藏用者知也坎正北方之貞幹事是幹乾蠱
蠱有事可大臨大是乾幹事坎之知藏諸用藏之咸臨咸虛中而爲
知臨大君之用故有事可大可大事臨大君也蠱受以臨蠱往事臨
知以藏往古成敗之迹其亡其亡八月凶知藏往而可知來矣故臨
大君臨坤天下而大君之宜臨大下二爻地與地之宜與臨坤地四
方申寅巳亥四支乾天幹臨支君臨天下坤卦之德方以知五于寅

臨方觀申坤方以知萬物藏用盡在知臨是地之宜大君之宜者也
是故東北寅爲蠱先甲豐宜日中乃臨大也豐大也是爲大君之宜
宜照天下是地之宜而不宜照天上是以臨觀上下中間天地有小
過限不宜上宜下乃申寅是小過限天地以子午正在丑未爲中行
而臨行中以寅申限之不上過而丑至臨之地臨大者當天地中能
久中則西南未不過申是爲臨八月凶不至申而東北寅乃小過宜
下吉大來而爲臨大君可大事者吉大來也是以寅泰大來泰中行
以光大以有坤知光大臨大君知臨事藏坤爲坤地之宜宜下吉大
來泰大來故泰輔相天地之宜臨大君之宜是也臨上下卦錯謙履
乾大君宜謙卑履下宜下吉臨大君之宜吉是也是故知臨大君之
知監觀臨下觀我生臨我殺臨遯陰陽相勝而臨大君內藏知外包
物多殺者多叛多勝者多亂是以顯諸仁藏諸用知臨大君之宜古

之聰明睿知神武而不殺者夫故蠱有事受以臨知臨大君之宜使
民宜之堯舜氏大哉堯知哉舜臨五國語堯臨民以五咸臨至誠感神而有
至臨不至甘臨口甘而使民宜之堯舜氏于至臨甘臨何遷乎有苗
有苗未西南般鬼方何畏乎巧言令色孔壬是故知臨大君之宜吉者堯舜氏
也此臨六五象寅觀西南申酉其亡其亡八月凶爲臨之監是以稽
古蠱事申命南北重申岳曰否德重否皆此象也否申古帝王之監
知臨者知此而已此六五象是也

象曰大君之宜行中之謂也

中坤二地道泰中行乃天地子正在丑是坤地二中行爲臨大君之
宜而臨行中以申寅爲限而子在丑中行之道不過故咸臨一二日
月咸速下子丑寅下過則上午未申上過行中是以宜下而寅丑子
則上而申未午在寅東北寅艮背反而艮身丑爲臨行中之謂謂反

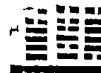
之內一二丑子如臨父母乃大君之宜故君天下者外四海之大反
之中國中國之大反之家人家人之內反之一身身中也寅艮背反
而艮身丑中也行中謂此是故內丑子一二父母之謂如臨父母乃
家人嚴君反身之謂也是卽臨大君之宜行中之謂也
坤地之宜地之宜十二坤野從未丑而分未丑坤黃中之道天地宜
日中宜此未丑坤黃中是日中行之道故天地南北子午一道以子
午正在丑未而以丑未中央徑直一道爲正是臨丑候中之道行中
行此則地之宜十二无不得尙乎中行乃臨大來象也故天地南北
東西行中皆此丑未中徑一道行之子正在丑行而寅而卯乃丑正
爲子行而亥而戌而天地行中子丑中間其子午一道丑未一道中
徑直爲一是在天地中州河濟之間豫日月不過四時不忒中之道
也自此行中以地宜十二度之丑未爲子午中道行之而丑未乃是

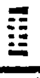
辰戌爲卯酉中道益易以日月爲易天地子午在丑未中是恒立方能久中爲易立乎其中矣丑未中而爲卯酉在辰戌中是咸无方爲易行乎其中矣中恒有方變而咸无方而丑未立方者周乎无方之外此行中之謂咸臨咸之象无方者也故丑未中徑一道而卯酉成南北東西十道皆是易立乎其中者行乎其中以地宜十二度之丑中徑直行四十五度則丑徑直在東西而天地臨行中四十五度于西兌觀象可見西域諸國日中徑道直西行而東西辰戌而天地臨大行中五十四度大過之于西兌觀象不見乃咸臨往而无戌口咸過此以往未之或知此與丑行中相遠天地晝夜易處爲日月過四時忒而臨行中過此八不能以度度而知之咸臨之咸過此以往未之或知是也故易之爲書不可遠當反而復之子丑爲天地不遠復中行正道象萬物反其家是以家人反身之謂臨行中之謂也此皆二初咸臨之

過故知臨大君之宜以中國宜日中者爲度乃至中至臨位當是天地子午正在丑未之位知臨者臨此是爲臨大在上中正以觀天下臨大君之宜行中之謂是也

上六敦臨吉无咎

觀是臨來卦臨上至五觀象消不久申八月之象至之乃剝觀象也厚下安宅之事當于臨上言之上爻當東方震卯地震卯甲乙是蠱乾坤否臨大上消遯小下長則有上消不久乃剝觀象厚下安宅之事知臨者當早知之敦厚也敦之事爲艮之事艮爲厚天地象震巽之爻下薄艮兌之象上厚上厚不厚下則不是敦臨而傾否矣傾否是有臨八月凶敦臨而有復七日吉是爲上爻當東震卯七日得大无喪爲臨大者无喪而有敦臨以厚下而剝之艮象反爲復之震象也是以敦之象厚下當先復小者厚之初復小四復小敦復敦在五





二臨大五臨大敦臨敦在上皆是敦艮之象厚之爲艮之事剝之觀象以厚下則是臨上剝觀象二爻復爲觀下咸臨象二爻矣皆是五上二爻厚下初復歷反之五敦復二臨厚反之上敦臨敦復敦臨敦是巨象安土敦乎仁故能愛上爻東震卯坤爲土爲安震爲仁爲愛初敦復二敦臨上厚下安宅則天下安土而无土崩之危是故安土敦乎仁知臨大君知周天下顯諸仁藏諸用不顯知而以敦仁是得觀上臨下之象不傾否乃敦臨者也敦是巨是土積高象臨命卦乾動在中有巨頤巨一成爲巨敦如覆敦者敦巨覆艮之形故左高咸巨右高臨巨乃咸臨之形高者觀所在觀在咸左左高觀在臨右右高咸巨臨巨咸臨形而覆敦者敦巨敦艮形也是故敦臨吉无咎者敦是巨巨是虛巨咸臨咸虛是咸虛八月凶消不久而爲虛也敦艮厚終乃巨虛入藏之事非敦臨之吉是以臨中爻復五初臨二上復

敦臨有敦復敦復下七日反吉无咎而敦臨上八月凶不至消而爲虛矣故下爲剝之觀象反而復以厚下不上厚終爲巨虛象下復吉无咎上臨吉无咎乃吉而後无咎者也敦臨吉无咎上六乃凶之象而吉故如此

象曰敦臨之吉志在內也

敦臨之吉在復反有敦復在內天地象子丑寅而卯志在外卯寅丑而子志在內則敦復反而敦臨吉矣故臨行中之謂卽家人反身之謂內也是故敦臨之吉志在內也

臨往卦臨坤二地爻取戌卯以下坤地是臨六爻初西北乾戌上東方震卯乾震戌卯以下无妄剛中而應大亨以正天之命也臨剛中而應大亨以正天之道也過而戌卯以上則兌巽而坤離臨大者過而大者明夷大難八月凶非所宜也故初乾上震臨初終大者壯則

止而不大者過臨大者宜也此臨六爻方卦位也
䷓
觀命卦坤☷坤辟乾☰　觀辟臨否☷
觀盥而不薦有孚顒若
物大然後可觀故受之以觀物大臨兌大可觀觀巽高臨大者上爲
觀象物積小高大大哉首出萬物觀然後可觀故受之以觀也觀兌
八月卦爲乾四世卦于八卦相錯先天在北方坤後天在西南坤于
卦相錯下卦天地錯小畜上卦雷風錯豫于六爻相雜比剝雜觀于
卦中爻雜剝五初雜二上雜剝觀于卦變來變觀否變觀漸變觀益
變觀于類卦大壯于反卦上卦巽反兌萃六爻辟辭爲而命之觀命
卦坤坤辟乾坤乾動在其中大過頤六爻聲應卦否此觀卦也乾剛
坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求臨一二在二初地爻爲坤世卦

其二師觀一二在五上天爻爲乾世卦其五比臨觀往來臨往卦觀
來卦臨往上萃聚觀來下而升不來也觀而升不來而觀止有下降
无上升之象也故臨之義是乾上臨下而以往卦其象下而上爲萬
物崇之天下獻上者也觀之義是坤下觀上而以來卦其象上而下
爲萬物厚之地上沃下者也臨主下獻上震仰上其義升獻者薦也
觀主上沃下艮覆下其義升不來降沃者盥也臨六爻戌卯以下地
震仰象薦上觀六爻辰酉以上天艮覆象盥下是故豫卯二月卦陰
求諸明上之天南郊殷薦之上帝是也薦上升者也觀酉八月卦陽
求諸幽下之地禘于明堂大廟盥而不薦是也盥下降者也觀上艮
爻宗廟祼或求求諸幽以降神祼凡祼事沃盥觀象渙變沃盥渙象
盥水在皿上豆象是坎水在坤器上比象〇艮手沃坎水棠象觀五
坎爻坎上尊酒上巽潔齊齊酒以爲鬱鬯棠鼎以爲明水渙散離然

而下而盥水在皿上豆自上下下以灌地降神此盥者觀之義也而
薦羞牲屯鼎器以實牲鼎象以享飪華用大牲致孝享升而上大饗
其王事此薦者臨之義也宗廟享祀有祼有薦而觀不薦者觀之義
不在薦也是故豫殷薦上帝(觀上卦錯豫)是乃薦而不祼玉豈備物而不
降神義不在祼也觀乃盥以觀民義在祼而不言祼以言盥民有饗
親无有饗帝不能觀上之祼皆可觀上之盥是乃盥而不薦者也是
故觀省方觀民于民皆是君來降觀澤沃之下盥之事物獻之上薦
之事自上下下言者盥也盥而不薦觀民者是也有孚顒若者盥坎
水在坤器上有孚盈缶是比顒若是顯比顒大頭頁頭也顯頭明飾
也大哉首出萬物覿顒若頭冠冕之象觀兌八月觀天之文北玄武
在上冠是觀南朱鳥在下鳥是履玄武爲天元(天黿)玄枵其象在首冕
上玄延下武元枵十二次之首冕十二章服之首觀五乾元首冠之

戴冕璪十有二旒乾五水流㵘旒也纓十有二就乾五火就燥就也
皆爲頭明飾緣絲比聯十二顯比旒垂下象水流㵘盥求諸幽也求
諸幽而有求諸明十二顯比就緣上也(就高也)象火就燥(璪)下流上就冕
天覆象有孚顒若象盥爲天道下濟而觀上天玄冠冕象爲顒顒君
德(顒顒卬卬卬仰觀)是乃觀卦神道求入兌昏幽交出震旦明上離下坎是
大有中孚交如爲顒若象是以下流上就天子戴冕璪顒大頭元首
爲臨大哉乾元首出乃其大有顒成上觀象有孚顒若者也故顒若
觀象皆觀盥事有諸侯賓客祼事公稱祼而酢侯伯子男一祼而酢
諸侯相朝祼用鬱鬯無籩豆之薦皆取來降爲賓之象取盥不取薦
觀是也觀顯比顯道神道德可與酬酢可與祐神是也盥沃下觀頤
養道故灌之爲養之曰敬養曰賜灌皆此象也故觀民天子下求民
隱觀先王爲比方不窋監觀四方求民之莫(莫昏幽)適求厥竈適觀厥

亡天道不改而人道易也故天地象五二中正大觀臨行中之謂中正以觀天下者也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

觀盥應否觀西南申上否乾上天爻更无上升之道下否坤上天爻應有下觀之事而東北寅下泰乾則從下觀而來故盥而不薦薦之象爲升羞否之坤包羞者是也盥之象爲降福泰之乾有福者是也以觀西南爲薦是則申天地不交非求幽而交于旦明之道也求諸坤幽而交旦明出地是交寅候質明行事以東北下觀而西南爲盥是則寅天地交求幽而交于旦明之道也旦明則臨物大在丑物大然後可觀在寅而寅以觀申上交于旦明之道萬物觀有孚顒若之象見顒顒卬卬如圭如璋圭瓚璋瓚祼玉乃幽贊神明求幽而有天之神道降之乃玉瓚在中福祿來降象爲上之盥渙離下而坤下生明坤天下物化生物化

成而天下是爲觀其所恒恒化成觀其所感感化生觀其所聚萬物萃聚以觀生成之化而爲大觀在上是以有孚顒若爲上下臨觀而中有孚乃化邦之象是乃大觀在上上臨而下觀有孚顒若下觀而化也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀酉八月卦而酉兌見象在申乃乾元用九天則見在申而申西南爲觀象申神也神从元申天示象示申故觀天之神道于申西南觀之天地正子午在丑未南方午日中在未未坤野直丑是天十二次正中之候觀之午未中以知進退進申天則進之退申天則退之則進則退觀之申是天神道是咸臨兌象咸天神道咸臨二爲大觀五在上而乾天神道在申故申神也天四時之中臨方則天神道以四時之中觀象星鳥星火星虛星昴四時觀象至西兌昴天神道咸巡

成皆觀或求事也皆上下臨觀之義爲上有孚顒若象是也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

觀象臨大者升在上成觀艮爲闕坤土升積小以高大是象魏爲觀象而大觀在上天地西南高爲上東北卑爲下西南坤土位从申申天則乾元用九天下治之象在之西南先後天卦是升是觀升積小高大觀象在西南申天地縣象著明先天巽申命先庚三日丁兌也始丁和兌始和以觀萬民巽申命縣象在申申西南上寅東北下下萬民以寅正月之吉觀象魏以觀申上天縣象觀六爻辰酉以上天天縣象以此而觀爲巽申命渙大號渙王居象在上渙變觀乃西南申神也觀天神道設教古申命者皆是也是故觀四時以四時立方觀天下立方皆以寅正月之吉觀象魏天象可畏爲申七月是臨八月凶見象臨大者大觀在上臨監觀于有凶之象然後觀象者爲寅正

月之吉四時立方皆以此而觀故周官三百六十應周天當期之日西北方乾天官冢宰觀以縣治象西南方坤地官司徒觀以縣教象西南坤地官即春官宗伯同是觀以縣教象春官不縣象東南巽夏官司馬觀以縣政象東北艮秋官司寇觀以縣刑象西北乾天官即冬官司空同是觀以縣治象是故天縣象皆西南申是天神道使萬民觀象大觀在上是也以觀天下是也順而巽觀設教順民而巽入之觀民之道以業而教教民之道以漸而化故漸之象順以巽觀也業之象順以巽觀也觀以觀坤天下觀天縣象恒象觀其所恒是天下坤一畫咸感速象觀其所感是天下坤二畫萃聚觀象觀其所聚是天下坤三畫萃三上巽也即觀升天地萬物之情可見皆觀之申西南坤以觀天下者也坤立方四時見象寅觀申天則不過則丑未是天地中正以觀天下之道古今皆以觀此堯舜不易日月而興桀紂不易星辰而

備矣故不忒者忒過也四時立方申寅小大往來爲限四時不過申
天則（不過申時四立不過）是天神道進則進退則退无有過限觀天之神道而
四時不忒者也天地豫東震卦而豫出在西南坤爲地觀西兌卦而
觀往在西北乾爲天故豫于西南坤順動是申而未而午爲未午日
中故日月不過而四時不忒觀于西北乾順動（坤順動來乾順動往）是午而未
而申爲午未日中過故不是日月不過而是四時不忒乃日月于西
南小過過之于西北大過過之是以觀爲剝之觀象日月過而四時
爲大過之時大乃咸臨大者過在上而天神道于四時立方申寅巳
亥是爲不過則四時无有過限是以觀天神道不謂日月不過而謂
四時不忒是也聖人以神道設教者以西北乾天道神神者明而以
設教乃聖人以乾西北北坎習教事西兌講習教事而以乾用九天
神道四時不過申天則而以設教故天地設位設四時位東方靑南

方赤西方白北方黑上玄下黃聖人以其設位設教于坤方位明觀
神道是爲方明而四方明神監之爲咸神道咸臨臨之故觀設教申
大觀在上爲諸侯各以其方來覲天子坤爲宫壇設位加方明其上
方明設六色設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭四時
方明四方各以其色以其玉辯物居方而不踰越祀方明詔明神以
天地設位設教四時之方明而天下于方无過往有方來乃坤方設
教明也是故聖人以神道設教乾用九坤方九服皆來而天下服矣
故天下服古人觀象作服觀聲應卦（否）乾坤上下衣裳十二章服坤
方九服皆來天下服服此其象也而聖人神道設教上咸臨在上上
小過之大過之聖人于其過以神道事之而服飭以其過爲之服則
大小過喪期上咸臨臨喪而服乾用九衰之（衰殺也）乾爲父斬衰（乾五天數）
（夬五世斬斬衰）坤爲母齊衰（父乾三母坤四齊之）斬衰三升受以成布六升冠七升齊

衰四升受以成布七升冠八升服升布皆用此衰之皆取申西南坤
巽是升坤是布（申用九九八十一變爲升）故天下服坤五數五服有親有功服
之親遠近則功小大觀設教而咸臨上大小過喪哀喪期過（臨喪不哀何以）
（觀之哉）則觀之象是祥（兌十期兌示象祥）期而小祥又期而大祥皆聖人設教
于其過以神道事之爲生不忘死存不忘亡以其過爲之服而天下
咸相感臨相臨觀相觀而天下服矣是故天神道申萬物不過是刑
象聖人設教先以設教象萬物過申則往亡喪之事也不過申則來
生慶之事也故天刑象違乎教則斧鉞而教天下服慶則紱絻喪則
衰絰是也天神道如此天且弗違而況于人此聖人以神道設教而
天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

巽爲風巽申命天神道四時令風行地上地八方風行八風觀五爻

巽九五五九八風距四十五日每一卦之風至觀六爻辰酉以上天
而以風行地上行臨六爻卯戌以下地爲臨方是觀省方臨教思容
保民是觀省方觀民設教故觀風行之象設教在乎觀風觀卦以巽
風爲萬物進之則以涼風爲萬物退之則以觀進退以觀巽爲風爲
進退則觀民之道也先王者南方離以先天乾爲先王北方坎以後
天坤爲后坎復時后不省方離觀時先王以省方省方復先自修省
而后不省方者觀省方乃帝出震臨卦卯出辰爲帝乙乾从乙而乾
臨大爲觀象觀天神道神之尊大乙太乙巡方王者觀天而爲巡狩
是以欲知巡狩之年視太乙與天目在四維之歲法爲巡狩西南輿
鬼天目也午之離目在未猶子之坎心在丑地臨方丑未斗魁是太
乙帝車輿天目斗帝車所臨即輿天目所觀故省方省視也視民幽
隱而以觀民諸侯各朝方岳觀進退大明黜陟而觀設教風行景風

行使民知所以賞有善進陟涼風行使民知所以罰有惡退黜先王設教風行地上賞罰而已善惡而已君乾天民坤地觀是臨教思无窮容保民无疆者爲觀省方乃臨大君旣往則爲先王是故觀先王以省方觀民設教者也

初六童觀小人无咎君子吝

天地萬物始屯蒙臨二上屯觀五下蒙蒙養正養之初觀設教教之初則童之象也觀降盥內則后王命冢宰降德于衆兆民降先觀盥內則子婦咸盥男女未冠笄者之教始此矣觀初爻當東南巽辰地初震出巽辰于初觀其所恒始觀之童爲蒙象蒙聖功時聖若恒蒙若觀類卦大壯錯卦小畜童未大壯是初小畜始是童蒙求我匪我求童蒙觀或求童蒙象蒙冠象童觀是童冠禮觀成人之禮于初初應四利用賓爲蒙初筮求賓之賓有成人德作賓王家爲童蒙所應求而童子初之冠觀之童觀者也蒙卦童蒙順以巽觀是也是故觀設教乃益教天下初童觀初觀之立方恒童子始教數與方名立必正方及冠而成人博學無方益无方時也故闕黨童子將命使之觀賓禮而非求益欲速成則失蒙觀頤養正之方而求觀咸臨速長之事非童觀道矣童之觀觀冠成人禮而冠始學禮先雜服觀天下服雜記皆是蒙雜而著恒雜而不厭皆童始教而觀之初故童始冠太古冠布白布冠今之喪冠卽雜服之首所謂雜服童而習之而著而不厭此以觀天地之始爲人童觀之始吉凶同象而同服爲童之觀利用賓冠禮童觀是也童觀初爻辰三月暮春者春服旣成觀之服冠者五六人童子六七人觀之冠辰東南數五六七辰其律姑洗浴者也其風清明風者也風應律詠者也辰茂對時之月對時而咸童觀之道也是故童觀之道不求觀大而求觀小是小人道不是成人君子道故小人无咎者童觀之道觀小事小不觀大不事大而小人之道亦觀小事小不觀大不事大則小人无知小謀大之事而

初童觀可爲小人无咎君子吝者童觀之道觀小事小不觀大不事大而君子之道亦觀小事小不觀大不事大則君子有求小得中未大之事爲習教事未出教人而初童觀不可爲君子无咎而爲君子吝以君子者成人之稱告成人之道于童之蒙在君子出不是童始冠之稱內而不出而已以君子成人而同童觀內而不出蒙之道則吝道也蒙初應四吝是故童觀小人无咎君子吝者也

象曰初六童觀小人道也

初六童觀是蒙初六蒙之道小人道乃童而觀者之道是以初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

初觀其所恒坤初爻二觀其所感坤二爻臨二其上爲觀觀五其下爲臨而咸觀其所感在觀二爻也二爻當東南巽已地觀二巽已與臨二乾亥是天地乾動闢戶坤靜闔戶之門亥出卯戶闢已入酉戶闔其戶闔而未闔在觀二已地觀二應五艮象艮是門庭艮行其庭庭以外門以內戶而艮三內外限闚閃也闚頭門中候有人候无人門中規以小視大象故艮戶之闚在豐上外闚內艮門之闚在觀二內闚外爲其人藏在內而觀闚觀者也二爻巽已地觀二在已是觀亥乾天臨五在寅是臨申坤地故臨者南面而觀者北面觀之義君子觀內小人觀外身家人內也國天下外也觀內而觀外自家而天下二與四同功而觀者北面是觀國不觀內而觀外不反身家人內閑而睽目坤天下外柄則二與四異位而臨者南面乃不是觀國是闚國已上乾而乘乾亢已下姤而用姤壯是則王用賓不利觀國者不在艮門而闚國者乃在艮闚闚觀者是也是故二觀其所感咸臨二未順命咸二順不害而觀二巽已當從女順不可臣逆臣事君

臣有家女事夫女有家是皆家人內事故利女貞者二觀其所感咸
取女利貞爲二順不害是觀有家人利女貞之象而爲二闚觀不害
天地象臨大是君子之事臨大者壯則不是君子之事是小人之事
故利貞者大壯利貞乃天地姤女壯者利貞臣人非禮行不順之事
小人壯皆姤陰女壯不女貞女壯則闚觀而有外事女貞不女壯則
闚觀而不有外事以女貞不外南面向離而二則內北面向坎而一
貞之象也是故女貞者觀內不闚外觀是剝之觀象女貞爲家人內
之人則二是五宮人无不利宮室也宮人同室人女壯爲小人睽外之人則二
不是五宮人无不利乃觀女貞者蔑貞而闚觀乃剝變之象而變見
之宮闕矣是以闚觀利女貞觀其所感咸取女利貞而姤勿用取女
乃女壯不利而利女貞者利也故男設教乾九二師女設教坤六二
同人宗女先嫁三月宗人親女師教于公宮教于宗室皆教以家人

內事故有家大夫妻曰內子有國邦君妻自稱曰小童此皆以內小
童蒙爲稱而女壯之觀不有矣皆其教早在觀二初童未冠女未笄
時也是以六二闚觀之爻臣有家女有家正有家之道可也觀來卦
觀是刑象凡取女來降是觀堯釐降嬀汭觀刑二女是觀內文刑于
寡妻以御于家邦是觀內以觀外皆家人內女貞事是故家人二順
以巽觀也闚觀利女貞者也

象曰闚觀女貞亦可醜也

女貞則无闚觀之事闚觀女貞則无女貞之事此女貞爲闚觀小人
陰私者言之乃女不貞而自處于女貞其始觀在牀笫其終闚及宮
閫闚觀事也闚觀丈夫女子行可醜闚觀女貞女子丈夫行亦可醜
也

六三觀我生進退

初觀其所恒坤初爻二觀其所咸坤二爻三觀其所聚坤三爻乃以
觀天下坤天下初二三爻下觀者也三爻當南方離午地離午丙丁
是天地艮兌萬物化醇化生之地觀天下下觀而化觀五先以觀三
以三是天地一人行之地斗帝車巡方而觀省方以此而觀故觀我
生者三南方離午對北方坎子是觀有孚孚生也天地咸之戌死中
孚之子生咸是咸臨物西北臨死中孚是孚觀物西南觀生西南坤
爲我而觀我生之道南方午正正在西南未初是天地日昃正所以
表正萬方以正日昃而我生之道觀我坤西南來西南來觀生西南
而西北往臨死故人于南方昃正而昃午未過之則人告以陰陽死
生進退之表過也是以觀君子无咎小人无咎皆以觀爲來卦不往
過而告乃不往臨死而來觀生觀我生者也是故三觀其所聚一人
行天子省方諸侯來集萃上巽也觀也覲南方午昃風至爵有位賞

有功有功進无功退未成功進既成功退是午南方離正未西南坤
午晉進也而未遯退也故午正未昃正以觀天下進退而觀我生進
退者坤爲我震爲我生先觀我生進退而後以進退天下乃坤我震
我生于不省方時先復自省自考而後省方考試人進退天下故觀
我生震我生進是豫侯進奮康升之事爲觀其所聚是亨帝于郊而
觀薦則上升而天下爲晉進之時[illegible]我生退是復辟退巽位降之
事爲觀其所聚是亨帝于廟而[illegible]下降而天下爲遯退之時矣
晉進遯退皆于午在未宜日中觀之而萬物萃聚而觀皆自我坤西
南爲觀我生之道而六二午地觀我生進退者也是故觀比剝合卦
觀進退大比黜陟幽明天地午未宜日中觀天下天下幽明之故進
之極豐幽不明則退退之極困幽不明則進王者省方觀民爲民困
窮困有困大人明處幽知民間困窮者陟進之豐有豐小人幽處明

不知民閒困窮者黜退之是以剝觀象上一人行大比天下進退曰中景正而萬物知往西北困窮而來西南觀我生之道得矣乃觀我生進退而已故觀進退上下天地官震我生進上天爻艮山頂冢冢宰天官是升爲剝象觀薦上至天故宰夫庖人籩人羞籩醢人羞豆皆薦物屬之冢宰使知觀薦而上當與明否則羞也此觀我生進有退道也震我生退下地爻震春官宗伯是降爲復象觀盥下至地故鬱人鬯人祼事祼器皆盥物屬之宗伯使知觀盥而下當求幽否則同之羞也此觀我生退有進道也是故觀我生進退明而三同功五中正以觀天下者是也

象曰觀我生進退未失道也

觀我生坤西南來是觀我生之道爲坤我震我生復之道若觀往而西北爲坤失道矣是知進不知退爲我生不復反矣故有進有退而

進退未爲失道是以觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

觀來卦先主下降則有上升故下觀盥觀上既降下則上觀薦觀下當升上觀上卦雷風錯是豫薦上當觀薦四也四爻當西南坤未地于東北丑是至臨位當之地乃天地斗帝車臨方爲觀省方卒乃復而四應初是后不省方不出在外觀民之象而至臨諸侯來至而內以觀國來四西南未未坤二地道坤爲國坤二地道光是東北艮斗爲光天觀象帝車臨方天子艮一人行是斗天子一人臨方行德皆斗上施光而下觀者萬物化光省方卒乃復而坤爲國坤爲柄斗天子一人之光在國而諸侯來朝觀國南北午正未子正丑離坎君子之光皆未西南坤東北艮天子一人斗謙尊而光之柄至之是以君子來朝君子之光國之光而諸侯各以其方來而觀國觀國之光者

也利用賓者觀國之禮有朝有覲天子當依而立諸侯北面曰覲是取象正北方西北乾爲西北乾臨下東南巽觀下臨下觀下之位則防上替宜尊上故取西北乾斧依東南巽進退斷之天子當依立不下堂見諸侯不行賓禮是以天子省方亦臨下觀下諸侯來見行覲禮而勿用賓此西北乾斧依主斷進退者是也天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝是取象正北方東北艮爲東北艮臨上西南坤觀上臨上觀上之位則懼下隔宜禮下故取東北艮門屏閒宁西南坤柄謙而下之天子當宁立下堂而見諸侯行賓禮是以天子不省方乃臨上觀上諸侯來朝用沃盥祼禮而用賓此東北艮門屏宁主執謙柄者是也是以王者謙尊而光王用斗之謙柄賓禮以接諸侯而賓禮主降階賓升階是于四未地而升而觀觀國之光利用賓于王者也王乾天三畫進中備天地十諸侯坤方來以天數九七五來

之三爲來朝于王是以王用賓朝位上公之禮其朝位賓主之閒九十步諸侯之禮其朝位賓主之閒七十步諸子其朝位賓主之閒五十步是王于賓送逆之節皆九七五而來賓于王乾三象利用賓于王者是也王乾三乾三物賓賢是用乾三畫適坤一適坤初六三物一曰六德復德本二適坤六三三物二曰六行謙服勞三適坤六五三物三曰六藝比考校此王者乾三物賓賢爲諸侯貢士是以一適坤復好德反之姤壯過再適坤謙賢賢反之履非禮傲三適坤比有功反之大壯用罔誣故諸侯貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功是來適爲來賓而用賓王者是也一不適謂之過再不適謂之傲三不適謂之誣是不來適爲不來賓而不用賓王者是也是故用賓是坤方來士初西兌澤升之司徒西南坤地官升之司馬東南巽夏官是坤巽爲升象升而上即巽在坤上爲觀象觀國用賓是是爲觀六四象觀國之光利用賓于王者也

象曰觀國之光尚賓也

震爲賓震東方左坤地道尚左諸侯以坤方來覲天子方明壇位尚左此坤地道臣道而觀國之光賓來乾天道尚右尚賓右西階侯氏朝升降自西階加書命太史是右尚之也此乾天道君道王者執謙光柄自天右之又以尚賢右又以尚賓乃六四象也觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

五中正以觀天下天下下觀而化皆自坤西南觀生而萬物化生之道有之故坤下三爻觀其所恒觀其所感觀其所聚皆聚而觀之五爻巽五以巽爲進退而觀我生觀之爲巽申命者五也五爻當西南坤申地坤先天巽爲觀巽申命地申神也觀天神道觀之西南申申參天金神乃剝觀象天見刑象在申申于至臨丑至申八月有凶申否其亡其亡象見觀盥臨否萬物有死亡不久之候其死亡反生之道觀

或求卽求之西南坤爲我爲我生而觀坤申上乃東北寅知臨大君臨在上而觀我生觀之爲申刑象天神道是殺而天神道設教是生故寅大君臨申上萬民觀我爲生之道在之而大君亦自觀我爲生之道在之天地上下臨觀臨二師爻師憂臨我殺觀五比爻比樂觀我生故臨二進而五物始生屯爲臨大貞者凶不獨屯難生我殺而屯膏亦我殺也觀五下而二物始生蒙爲觀順以巽者吉不獨蒙童觀我生而蒙用刑人亦我生也是乃臨爲咸臨咸減死觀爲觀頤頤養生也觀命卦坤乾動在中大過顛頤此萬物觀我觀我坤申九五一爻坎以觀盥而下下之二蒙下之初顛頤而下而初童觀是蒙生者也此觀我生之道在坎震木我生在坎水觀盥觀水觀水觀民而在觀五坎爻下之是我生震爻是故君子于西南申觀我生于申巽風是涼風至否涼德象也乃剝之候至君子于我生觀復以剝觀象自觀剝

下我是剝乃剝民剝上我是觀乃觀民是以大君觀我涼德否乎西南申剝觀象我是觀觀我生我萬民生我是剝觀我生我一人生否乎此君子觀復以觀萬民之復剝觀象下而復則是觀我生者觀頤觀其所養也萬物內觀皆是我而內觀乃是觀外是以觀我生觀其所養也觀其所養者何我生者何也聖人養賢以及萬民觀我生道也是乃君子觀民觀復西南天神道乃其亡其亡者反生之道也故觀頤觀其所養觀我生者也此君子觀民觀復而震反生震无咎君子无咎尚也觀五上二爻是臨二初二爻陽大者爲君子皆以剛反來復爲君子无咎是以五上二爻皆取反生象取君子无咎象其義也

象曰觀我生觀民也

觀我生觀民西南申于東北寅下觀王者本諸身徵諸庶民洪範西

南二五事乃東北八庶徵王者五躔歲省爲我生觀民之象皆此西南于東北而觀以東北寅生八徵諸庶民所在西南五事徵之東北五躔躔不躔見矣故人無于水監當于民監五觀盥觀水觀水觀民觀民而我生善惡進退之極見矣是故觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎

觀兌西方卦兌觀象見在申以乾金九天則在申而觀辟卦兌也上爻當西方兌西地兌西庚辛是天地震巽觀其所恒下始之上終之天地萬物之情可見觀恒觀其生事也上九天爻當西兌觀象乃玄枵虛是觀其所萃之時萃兌八月觀其所感之象咸虛是玄枵虛是乃觀頤而頤中无物虛而萬物觀生之道既觀我生復五觀我生觀盥下則當上觀其生觀薦上而薦者羞進也乃觀頤虛而觀其生頤中有物是觀頤觀或求自求口實上九西方兌口不虛而觀薦者羞口實

也是則亡楊虛象萬物聚觀乃觀其所恒而是其德不恒之義是以觀我生之道觀盥則我之我內之之辭也觀其生之道觀薦則其之其外之之辭也觀盥是我生觀水觀薦是其生觀火震木我生坎水其生離火水常德行觀其所恒象也火不常德行觀其所恒乃羞不恒象也是火熟食物觀薦觀火觀火觀民乃頤中物口實觀其生物也是故觀其生觀頤自求口實觀其自養也蓋萬物外觀皆是其而外觀乃是觀內是以觀其生觀其自養也觀其自養者何其生者何也含靈龜觀朶頤靈龜坎亡楊朶頤離大腹則內觀觀我生非道而外觀觀其生亦非道也故觀我生震有北方坎我生觀其生震有南方離其生而噬嗑食頤中有物是其生觀此故其生我外觀觀民民外觀觀我而我內觀自養者何其生者何也此不可不求頤養正道為觀之道是故自求口實觀其自養觀其生者也此五上二爻皆君子之觀觀我生觀內是觀

外觀其生觀外是觀內皆君子反觀之道為震反生震无咎之象九五君子无咎上九君子无咎者也觀五上二爻是臨二初二爻陽大者君子臨觀上下之義有君子在上而小人在下无咎是以五君子无咎上君子无咎而初君子吝可小人无咎是也

象曰觀其生志未平也

觀五坎爻比觀上艮爻剝祗既平者坎爻也无平不陂者艮爻也天下觀身觀物觀我生觀水坎觀其生觀火離而坎離未為既平志可知矣乃臨觀上下或與或求有求而无與有與而无求而天下之志觀生未為既平是以觀其生志未平也

觀來卦觀乾五天爻取辰酉以上乾天是觀六爻初東南巽辰上西方兌酉巽兌辰酉以上中孚中孚乃化邦觀有孚下觀而化也降而辰酉以下則震乾而艮坎乃大壯女壯闕觀蒙童蒙童觀觀降之以使升不來是也初巽上兌觀初終大過是觀天大過上天頤也上頤頤下皆觀我生觀其生事也此觀六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪盛校

噬嗑命卦頤䷚頤繫大過䷛　噬嗑聲應乾䷀睽䷥
噬嗑亨利用獄
可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物大然後可觀可觀而後有所合物大臨觀上臨下上下天地設位有合臨戌卯以下子丑亥寅戌卯合爲地方以知觀辰酉以上午未巳申辰酉合爲天圓以神此上下天地設位各有合各正性命保合太和在此臨觀上下有合而天地萬物之情各有合各有不合乃不相得不合相得而各有合于是天地有盍以合之盍不合天地有噬嗑嗑以合之則是觀西方兌口觀頤周西北大過乾而嗑合之故受之以噬嗑也噬嗑亥十

月卦爲巽五世卦于八卦相錯先天在東北震後天在東方震于卦相錯下卦雷風錯鼎上卦水火錯屯于六爻相雜頤豫雜噬嗑剝震雜噬嗑于卦中爻雜蹇五初雜屯二上雜旅于卦變睽變噬嗑離變噬嗑无妄變噬嗑于類卦井于反卦下卦震反艮旅六爻繫辭而命之噬嗑命卦頤頤繫大過頤大過動在其中乾坤六爻聲應卦乾睽此噬嗑卦也天地噬嗑卦爲天地睽卦同異睽乖不合而噬以嗑合之噬嗑頤中有物其嗑合由頤先由豫盍之豫盍不合則從西兌口頤上下嗑之而是頤中有物乃噬以嗑合之而天地睽乖爲噬嗑中爻蹇難者皆嗑合之故頤之噬嗑龜噬从筮噬是兌爲口爲巫豫朋盍易有十朋之龜頤龜筮易有九筮之巫是巫咸咸戌口天地戌口不周筮盍不合而盍合之法即于西北戌口噬之嗑之嗑闔也西咸池兌口閶闔西北乾不周閶不周周而闔之戌亥乾坤合居坤闔戶

乾闢戶坤闔而不合則乾闢而不通噬而嗑亨也臨觀上下天地萬物相與相得相求相合而或與或求則有或相得或不相得或相合或不相合噬不相得而嗑相得噬嗑亨者也利用獄者獄訟也天地萬物或不相得或不相合必有訟乃兌口巫誣誣善之人其辭游往往來來爲蹇難其間而有睽乖其間是以噬嗑中間不相得盍不有合噬而嗑之則此誣善其人訟而噬嗑乃以象獄噬而嗑之噬嗑六爻取井上下爲義噬嗑中間蹇即井中間睽彼往來蹇之人即以往來井之法治之以井治蹇即是以噬嗑治睽乃井坎習是獄坎叢棘是獄西北戌亥坤土乾圜周之圜土獄也西北戌亥獄雷電噬嗑于西北不周闔之而象乾圜乃東南雷電豐獄乃東南雷電噬嗑闔合獄是用東南辰巳以闔合西北戌亥而西北乾圜以圜坤土獄也故豐雷電折獄乃噬嗑雷電用獄豐雷電發蒙利用刑乃噬嗑說困困劓

刖噬嗑滅鼻滅趾利用獄爲萬物周而闔之閉其死門是乃開以生路噬嗑亨利用獄者也是故噬嗑雷電乃西艮象石火激發礔礰豫雷奮爻是行師師東南翼軫噬嗑軍圍合而西北軍圍闔不周當周而闔之是以西北師門辟壘羽林閣道環合之噬嗑霹靂雷電象在之皆在西北戌口娵觜口不周以闔合之故噬嗑卦錯在東震卯用獄是天貫索連環用九象在卯嗑合戌其名一曰連營用行師一曰連索利用獄是也夏官環人掌致師以環四方秋官環人掌豕檪以環四方皆乾圜環以周之環人皆豫行師擊柝以豫防盍合四方周之皆噬嗑象是也

彖曰頤中有物曰噬嗑

頤是咸輔頰舌皆兌口之用兌口咸戌口頤中物豫防防此豫盍盍此噬嗑卦值氐房度氐房間有東西咸當豫防盍之乃卯有戌口咸

也咸輔頰舌頤也頤是咸則口虛无實噬嗑是物相克之象嗑多言也噬食也頤口虛无實是食言是爲頤中无物言无物則不足當噬嗑頤交牙象克合之故頤是咸則天下同人合不合言相克克之爲頤是咸口虛无物而噬嗑乃克合之以噬嗑于頤早有豫防盡之以防東西咸之口鍵閉之乃小人口虛誣善无實而豫于咸戌口盡之以噬嗑獄豫刑罰服盡之以噬嗑頤中物而頤言語不咸虛口有實有物故言有物者頤中有物者也是故睽乖同人同而異與噬嗑不合而噬嗑同人嗑合之道言克合不求之睽外不同行而求之同居家人內言有物是頤中有物故噬嗑克者也用言有物克言无物乃同人言相克噬而嗑合之是爲行師有辭可伐罪用獄有辭可斷刑乃嗑合之道頤中有物曰噬嗑者也曰噬嗑是曰同人曰革乃睽不同人者革不相得而噬嗑有合也皆爲作易者曰小畜曰大有而于由豫

大有得盡合之而无不相得无不有合而曰噬嗑者也是則天下象雷電豐雷電噬嗑豐亨噬嗑亨噬嗑六爻取井道頤飲食所出而頤不是咸口虛有口實而噬嗑食也萬物可以嗑合而得頤口實爲噬嗑食頤中有物曰噬嗑是也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑是東南南方離東方震嗑合西北北方坎西方兌爲噬嗑嗑合節爲嗑合天地東南東方震南方離豐不過豐合節西北西方兌北方坎困不窮困合節而天地節噬嗑合有天地睽不同行天地革不相得于不同行不相得而天地睽曰革是則天地節曰噬嗑而天地節噬嗑合之道剛柔合先言剛柔分是以先有天地睽乃西南離兌與東北震坎天地解皆物剛柔合而分之位于天地是解是睽是以後有天地節乃西北坎兌與東南離震噬嗑合天地節皆物剛柔分而合之位于天地是節是噬嗑乃于天地剛柔分而後合之故節亨剛柔分嗑合節噬嗑而亨剛柔分是也噬嗑動而明豐明以動皆爲雷電象以先天東北有震東方有離後天東方有震南方有離天地序不先電離火而後有雷震木也雷電東南青與赤謂之文火澤西南赤與白謂之章雷電東南謂文而雷電合謂章者謂于火澤西南乃噬嗑于睽西南是剛柔分分陰分陽而于位有合成章者合之東南合西南是辰酉巳申午未位有合乃西南有合者爲合明合章而西北无合者戌亥不周位无合爲合幽乃用獄象也合幽以合明者合而章乃利用獄象也是以雷電噬嗑動而明爲豐明以動而幽不明者來章于西北无合者皆嗑而合之是乃動而明雷電合而章是也故噬嗑合于睽者合之噬嗑是睽變睽柔進而上行得中是噬嗑柔得中而上行乃離六五

柔中位也雖不當位者天地以五二坎離剛柔正位當謂當坤乾在田當田相值也坎離五二于坤二乾在田相值位當故未濟雖不當位而噬嗑合乾坤天地德合乃噬嗑是未濟上離于坤二乾在田井乃井是既濟上坎于五二位不相當是不當位雖辭兩設也噬嗑用獄是用井法噬噬于井井巽噬嗑震則用獄爲小人遷善改過象是雖不當位而用獄爲有益于小人象小人以小善爲无益井坎噬嗑離則用獄爲君子思患豫防象是雖不當位而用獄爲有濟于君子象乃于噬嗑利者也是以噬嗑離動而明于用獄利雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

噬嗑雷電是豐雷電皆王象以天地始一二震一剛一巽一柔二震一剛冬至地雷復巽一柔夏至天風姤是爲大過顚下巽一柔姤震剛而震一剛地下雷上嗑合巽柔則巽一柔即離二電是天地冬至

夏至之象雷電一二皆至乃震雷嘗合而有離電不二先至一後至也（雷乃發聲始電）其象是巽震雷風相薄而震雷上離電下是霹靂雷電噬嗑象也天地以春夏震離之氣行賞以秋冬兌坎之氣行刑而噬嗑明罰勑法者乃噬嗑東南反用西北之刑以刑東南豐飲食過度之人（東南豐飲噬嗑食）是以噬嗑有金矢黃金之事為折獄者豐也而困西北反用東南之賞以賞節飲食合度之人是以困有金車赤紱之事為議德者節也此天地象也先王先天乾兌為罰坎為法罰者罔言為詈以刀守之罰故罰兌也法者罪使人去以水平之法故法坎也離為明震為動離物見明罰震帝出勑法離明罰罰之彰雷震勑法法之畏雷天地西北兌坎刑法為坤后漸馴至是霜冰物不知避萬物死東南震離刑法為乾先王豐皆至晨雷電物知避萬物生故震一離二天地咸明一二皆至豐雷電以折獄致刑噬嗑雷電以明罰

勑法者也（復雷震剛皆始姤風巽柔引之則震一剛薄巽一柔噬嗑合而為離電其但有電之時皆地下震一剛動與巽已相薄有電故噬嗑先雷于電言雷電噬嗑恐人不識顛作電雷特言雷電合而章一句以明雷電噬嗑不是電雷其例與隨卦隨時之義同恐人不識讀作隨之時義特言而天下隨時一句以明隨時之義不是隨之時義聖人苦心至矣）

初九屨校滅趾无咎

噬嗑上下是坤闔噬嗑亥亥大過乾在坤闔中是噬嗑上下兌口而頤上下闔之坤地也坤西南未東井井法也噬嗑六爻皆用井法東井水位法令所取平王者用法平則井星明是也坤闔六爻西南申在上東北丑在下東井未之衝丑天地卦氣丑直未井通而乾闢是以噬嗑當闔合然後闢之也噬嗑初爻當東北艮丑地丑是坤初柔長未之衝天井法在未治之于屨始坤初履霜是也噬嗑頤中有豫上下治上豫治初上下豫防初噬嗑六爻皆用井法井候午是坤柔陰始卽以井法治之始校木械井校象也丑東北卦先震足後艮止趾也履震足履震足艮止以井校象械其趾屨校噬嗑頤下陰始頤上剝滅下滅趾屨校滅趾謂屨不謂履履禮也履禮无有屨校者也屨校无有履禮者也故乾初震仁而坤初小人不恥不仁乾二兌義而坤初長小人不畏不義兌義乃反巽伏利而小人不見利不勸（兌勸）震仁則反艮擊威而小人不威不懲（艮兌懲）初小不懲二大不誡（丑臨大）丑地井之法治之屨校徇衆也滅趾刖刑也艮丑周六位合離午賁卦旅卦賁時變有剝滅下君子觀察變于賁初趾舍車乃義弗乘剛為賁其趾而小人生變于噬嗑初趾屨校乃將非禮乘剛為壯于趾而小人壯雷乃發聲始電（大壯候）是以震一剛用治初柔乃旅不留獄卽丑其所治之而噬嗑初勑法豫治初井校象械之趾而下屨校滅趾者也此坤初小人獄是也是故此初小懲是丑大誡小人之惡不長噬嗑初无咎者也噬嗑初上不居頤中不有噬象其初上皆井為

校象而往來井井象上往之井校加之下來之井校加之以井養法使之知法井養也井是校教也故井所以頤頤所以噬嗑而噬嗑初上之象皆井校是也

噬嗑卦初爻丑周六位求合合午為賁卦旅卦噬嗑合則閉關旅不行是也噬嗑柔得中上行旅柔得中于外噬嗑剛柔分賁柔來分剛上是也故噬嗑六爻皆以周六位合之其相得者由豫盍合之（四爻）其不相得者皆由頤噬嗑噬而嗑合之此六位義受之臨觀噬嗑用獄之道非求死之是求生之故觀受之以噬嗑我生其生觀頤而在噬嗑觀卦在酉噬嗑卦在亥酉觀象秋官大司寇刑法司寇及孟冬祀司民之日獻萬民生齒數于王萬民生齒頤噬嗑象孟冬是噬嗑亥方司民星軒轅角辰方亥用六位合辰故辰司民星于亥孟冬日祀以亥頤噬嗑獻民生齒數以計噬嗑食其義也噬嗑龜筮乃筮盍从

兌口龜入舂入占事西面取觀神道兌見在酉而上舂釁龜上舂相
舂在寅酉周六位合寅故寅上舂釁龜相舂爲頤噬嗑合其義也是
以龜筮爲噬嗑卦鬼神合吉凶噬嗑聲應乾乾五位相得各有合五位
有合初丑合巳是相得合六位初丑合午是不相得合乃噬嗑合之合德合明合序合吉凶皆噬嗑合
象也乾終始六位而噬嗑周六位求合之象可見矣

象曰屨校滅趾不行也

君子履小人屨震足艮止君子趾賁舍車乃非君子上行之時小人
趾噬嗑屨校乃是小人上行之時故滅趾使之初不行屨校滅趾不
行也

六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑二四三五中爻在頤中有噬象是二四三五中爻有蹇難嗑合
而有噬象二爻當北方坎子地于南方午午井候噬嗑六位皆用井

法二爻坎子周六位合巽巳坎巽井也又巽坎渙離也有離午井應
二爻坎子是故噬嗑食通井井有食不食噬嗑頤中物有嗑有不嗑
也易象離爲乾卦乾者乾剛則是坎爲濡卦濡者坤柔天地坤柔所
在有乾陽肉是也肉之膚是也乾剛所在有坤陰肉之骨是也肉之
腊之胏是也是以噬嗑食于坎濡卦頤中口實食物噬而易嗑坎月
食之象也于離乾卦頤中口實不食物噬而難嗑離日不食之象也
是以剛難噬柔易噬坤柔土化其養肉其物膚乃艮爲膚其二坤柔
而有乾陽故凡膚皆乾陽數噬嗑二北方子自子膚一而膚三膚五
膚七膚十有一噬嗑下卦錯鼎亨人倫膚實于一鼎皆此陽數乃得
陽者爲柔之物膚也膚從豕膚以爲特下牲豕二爻北方坎爲豕二
噬膚賤者之獄牲體貴骨而賤肉膚腸胃爲類于噬嗑用獄象易噬
而以二用井法應五坎濡卦以井寒泉食之吏決噬嗑頤中物易嗑

之獄噬膚者也噬嗑二北方子對午其噬膚是噬午膚七乃七是艮
膚乃北方坎子艮是蹇難嗑合之膚而以用噬盡膚親也噬嗑合是
同人親而膚七乃同人不親之數故同人親宗禮亨人倫唇不用膚
七膚七乃賓客禮不親之數是以噬而嗑之噬此蹇難嗑合之膚而
有滅鼻之象艮之膚七乃艮爲鼻乃二同功四有蹇之艮象爲鼻故
滅鼻者北方坎于南方離面相見噬嗑頤是咸輔頰舌皆同人象兩
相與爲噬嗑合是以坎耳兩相與離目兩相與兌口頤輔頰亦兩相
與而艮鼻乃不相與艮不相與也鼻引气自昇也从自昇昇與也乃自與
于人不相與爲膚七乃同人不親之象爲自而已自鼻也鼻之自北
坎子乾之首所自艮之鼻所自艮鼻于噬嗑兌口乃山澤通氣之物
故噬膚于其不相與者噬而嗑之二北坎濡卦于南離卦觀頤飲食
所自坎乾首自艮鼻自而坎有濡滅象皆自致之爲飲酒者濡首而

噬膚者滅鼻是故濡首者滅鼻者也凡物敢出頭者敢出面者鼻滅鼻劓刑也爲
其象睽異不相與是其人劓滅鼻蓋坤陰始爲巽柔者刖初滅趾之
刑坤陰長爲艮柔者劓二滅鼻之刑乃噬嗑六爻上下嗑合節而上
下即有嗑合困卦五應在下是劓刖用刑于二初小人是以刖初滅
趾而劓二噬膚滅鼻者也皆是小懲大誡小人之福初无咎二无咎
者也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

易乘剛之爻出于屯乘馬屯乘馬出于井法井五三及二剛爻柔乘
之爲乘剛而乘剛以乘三五蹇剛爲險以乘三謙剛爲凶謙三[illegible]噬嗑
六爻用井法二爻坎子井法在之而二乘剛噬嗑上卦錯屯而二乘
剛乃柔乘之乘覆也是以二而用噬膚滅鼻之刑于艮覆柔乘剛者
去之噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎
噬嗑六爻皆用井法取六爻應井有水食濡者為厲井无水食不濡者皆乾卦也噬嗑三應井上三上皆坤陰體有乾剛不止乾卦而已乃三應上井收夕井繘收幕是夕而噬嗑井无水食于肉象乃腊之為言夕也三爻當西北乾亥地亥周六位合辰是姤是小畜為姤陰畜之而物全剛不止離乾卦而已噬嗑象濡卦濡肉齒決乾卦乾肉不齒決乃頤中物以頤交牙象噬之故三亥地不是濡厲肉不是乾肉乃腊肉腊小物全乾凡腊物田獸是亥六位合辰巽田獲三品物而禮旣夕饋食腊用兔腊用麋姤巽不遇震是腊用巽伏者兔坤迷者麋皆腊久也久肉而咎也噬嗑離三日中昃為市市所噬嗑者肉而咎有損无益乃腊肉也噬嗑用獄于井法三反復乃市井小人獄其頤中物乃反復之物謂口實嗑口反又是不嗑謂口實不嗑口反又是嗑其腊肉如此

而噬嗑于其反復獄噬而嗑之噬腊肉者也遇毒者腊肉久腊毒乃姤是遇蠱是毒噬嗑三乾亥周六位合巽辰姤遇也而辰伏有蠱毒遇之乃亥坤陰久乾剛過而毒遇之于辰為噬腊肉小人反復之獄必有反噬而遇毒之事故三人爻嗑合則有同人師遇之事師則有蠱毒乃東南雷電行師有市有井有獄是噬嗑而于辰姤遇三噬嗑決獄即姤小人反復三无厲次且嗑而反噬乃毒之腊物噬腊肉遇毒者也是故噬嗑坤闔亥積久腊毒為坤小人包羞之害腊物乃獸人生獸死獸凡獸入于腊人乃辰東南巽田物于亥西北乾畜之而腊肉皆坤包羞之物乃頤中物噬嗑遇毒之物也天地萬物知其美當知其毒故天地壹壼吉凶同是一化壹之吉化者美一二合壹吉壼之凶化者毒二三不合壹壼凶是以醇之醇美而毒者醇也肉之腊美而毒者腊也膚美也二腊毒也三噬嗑坤闔之事而遇此姤小小畜小是坤為小為吝

小吝者也三應上惡積小人窮治反噬而亥六位合辰小人姤遇者君子夬決終能治之小吝无咎者也
象曰遇毒位不當也
三非五二位不當三柔居剛位不當位不當而治坤陰久小人遇毒者也是故遇毒位不當也
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
此頤中有物曰噬嗑四一爻噬嗑用獄是豫卦四一爻豫四一爻乃小畜作易者有明夷獄而四其嗑合而盍一爻也四爻當西北乾戌地戌咸口豫卦豫防防此豫盍盍此故頤中有物有豫一爻四西北戌于東南辰乃四應初上彖皆積之下善不積不足以成名東南辰于乾小畜夬揚名惡不積不足以滅身西北戌于巽姤剝滅身于是曰小畜者于四頤中有物曰噬嗑而有嗑合道也四爻乾戌周六位

合辰卯是无妄是大壯雷天上天下為噬嗑頤中物堅无不嗑是故四爻于西北戌咸口當三四五剛爻間五頤中物乾肉三頤中物腊肉即四頤中物乾胏乃肉之骨胏食所遺也其肉五噬之三噬之而四骨食所遺乃胏也故腊肉言肉乾肉言肉而四不言肉乃肉之骨胏也此口實人不食者也噬嗑六爻用井合節四于井節合井三五中四合節噬嗑四應井初井泥不食无濡卦而噬嗑四離乾卦是胏乾胏井初不食時舍也不食為時所舍故食所遺乃胏也噬嗑四用井合節萬物體節論骨蓋物之有骨者有節肉而无骨者无節是以噬嗑四合節則論骨胏本作䏑䏑从肉仕以䏑仕之貴者牲體貴賤辨之骨人知膚肉之為美而不知骨之為貴䏑仕肉乃骨小人所遺君子所取是以明夷獄于四戌口噬嗑嗑合節者見乃戌口咸以口實不食胏之象嗑之則小人口虛君子口實戌六位合卯无妄大壯而用井

法節見噬嗑頤中物節堅乃骨剛剛无妄噬嗑嗑合有聲噬乾胏者也得金矢者獄之訟事得直得者相得有合噬嗑六爻不相得噬嗑口嗑合之其相得合乃豫盍合之四戌周六位合卯是得合戌口不周是周而嗑得合爲得合井節而乾胏骨是直節者見乃西北乾其動直矢象乃曰同人曰噬嗑盍得直而乾爲金離爲矢是同人以中直之象乃西北戌困大人苦節得信于二初噬嗑劓刖一滅鼻一滅趾而四得信是困以中直之象皆金矢象也是以噬嗑于明夷獄頤中物乃豫震出一剛无妄得直節見于剛是乾胏于直是金矢噬乾胏得金矢者也利艱貞者四于戌明夷獄嗑合利艱貞以得金矢而直故司寇禁民訟入束矢于朝東矢百矢戌乾動直合卯震爲百矢百个此賁人之獄束矢鈞金皆訊羣臣獄于朝是也三刺斷庶民獄訟一日訊羣臣二日訊羣吏三日訊萬民是禁民訟束矢鈞金非下民以羣臣訟皆自夷王民氓无別也古者一弓百矢乾大弓夷離矢明利艱貞者

明夷入地艱貞在獄是以西北嗑合東北節解得黃矢有罪而節噬嗑得金矢明罰西北戌夷者離矢入地屈西北艱貞不利之時西北戌嗑合卯夷者離矢出地信東南艱貞利之時是以得金矢利艱貞者也此頤中豫四一爻大有得爲作易者曰小畜曰同人曰大有而明夷獄于頤中有物曰噬嗑合之而有得合吉之象也利艱貞吉者也噬嗑六爻唯四吉爲文王言之四西北對東南噬嗑雷電是豐雷電噬嗑獄是豐獄遇夷主吉噬嗑利艱貞吉乃小畜者有豫四一爻嗑之而勿疑于不盍合此九四象也

象曰利艱貞未光也

利艱貞乾西北戌明夷在噬嗑坤闔之中得直當出地乾闢而西北乾以西兌見則坤陰有夬決乃乾闢故決而和乃光噬嗑得金矢是有決噬嗑得黃金是有和而四利艱貞于得黃金之象未得決而和者未光是爲利艱貞未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

頤中九四豫盍合而噬嗑五乃觀頤象也噬嗑六爻皆用井法上下皆應井六爻故噬嗑二柔應井五陽膚肉也噬嗑五柔應井二陽肉也二膚濡肉二應井五寒泉食有坎濡卦肉爲膚五應井二甕敝漏有坎濡卦半象而噬嗑五離乾卦故有半濡卦不是腊胏是肉有乾卦不是濡肉乃乾肉也五爻當西方兌西地西觀卦乃頤中有物觀頤觀噬嗑五觀有所合觀六爻辰酉以上天乃辰周六位合酉與戌周六位合卯上下臨觀或與或求噬嗑合而噬嗑于井二四三五中爻其蹇者睽者不合象嗑之則上下嗑合節噬嗑五二中爻二北坎子正卦至五西兌酉正卦是坎兌節節上下嗑合而五西兌正卦二北坎正卦是兌坎困者萬物可以說困而金矢中得直五噬嗑獄爲

得當侯矣是故五兌酉周六位合艮寅是咸和平是五居位中王庭決獄五噬嗑用井法井谷甕敝漏王者用法心容如谷法網疏漏下漏也王庭決獄不在剛直而在中和乾肉剛柔中決而和噬乾肉者也是故乾肉乃四乾胏骨之肉五是噬嗑頤中有物觀頤乃下觀而求口實五觀頤求而與非噬腊肉吝象故四乾胏于五臣位肉以骨爲主貴取貴骨賤取賤骨乾胏是也而五君位于下觀頤求而與畀下者也非下鼻自畀而滅鼻者也故五不取骨以肉爲主不象乾胏象乾肉是膚肉而乾者非噬膚鼻自畀而以畀下畀與也下觀頤求而與是謂上下嗑合是井谷甕漏澤漏下之象而噬嗑乾胏乾肉取乾卦皆取火就燥同人象爲物可有同人親噬膚之象不取水流濕師象爲物可不有師憂遇毒之象乃噬乾胏噬乾肉是也得黃金者金矢獄得直黃金獄得實乃坤爲黃乾爲金黃金美之至坤不言所

利乾乃泰通之財噬嗑五酉兌澤金絶澤者銑萬物先兌是銑先金
見情先金示和金不以燥濕易性不以火水虧質噬嗑得實而金
萬物見情示和乃噬嗑嗑合節木節直金節和獄決而和于決是乾
肉于和是黃金噬乾肉得黃金者也司寇以兩造禁民訟入束矢于
朝兩造者四爻酉北戌口虛无生有是兩造以入束矢取直以兩劑
禁民獄入鈞金致于朝兩劑者五爻酉方酉五四兌乾則成史書契
有无可質是兩劑（兌為契）以入鈞金取實（鈞三十斤乾為金從坤為均地數三十又酉六位合寅寅
三酉十合三十鈞金）皆噬嗑用獄事以酉戌乃天地巽為風象閶闔不周于此
周而闔之則坤土乾圜圜土獄閉之是否坤闔故以入鈞金取實即
噬嗑得黃金得實是泰乾闢（乾圜坤土否閉坤鈞乾金坤黃乾金泰通）而萬物有嗑而亨
出獄之象矣貞厲者坤貞乾厲噬嗑五酉合辰大過貞厲即為噬嗑
獄黃金泰通是則圜土乃用九者圜法財流通而訟所以泰失實獄

所以大過橈也得黃金貞厲者也故以坤貞乾厲為義則得黃金象
坤雖有美而乾不言所利是噬嗑五在上觀頤井法平萬物得以節
通井通而乾闢出動直者直失實者實四得金矢利艱貞无咎而五
得黃金貞厲无咎者也

象曰貞厲无咎得當也

天地中爻辯是與非五二位當而得當者謂于五位噬嗑有合相得
相當為得當故噬嗑用獄獄疑閱實其罪為得當噬嗑利艱貞獄疑
未實四有蹇獄有蹇修德四當位實而四有賁獄有賁致飾四當位
疑乃四嗑合在戌戌是无得合之地得當而未得當噬嗑五嗑合在
酉酉是有得合之地乃辰酉是五噬嗑合節合中孚位正當之位（辰巽
合酉兌合中孚）相得相當而當乾坤五二中爻為是非辯是噬嗑獄疑閱實
之象貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

噬嗑初上不居頤中不有噬象噬嗑六爻皆用井上應井三應頤三
井養道上應三拂頤養道大悖其入井養道所去則井法令所加者
也上爻當酉南坤申地申坤周六位合丑艮乃君子鳴謙上爻小人
附剝上爻剝乃小人坤迷不復噬嗑用井法上下頤中物嗑合節是
以五二中爻二北方坎五酉方兌坎兌合節而五二兌坎又是困尚
口窮君子有言不信于小人而小人上惡皆積自二初故五于困用
井法劓刖治噬嗑二初是小人嗑不合用刑之象（初二當艮坎蒙用刑）劓二滅
鼻刖初滅趾二初滅鼻滅趾而噬嗑終小人終莫之聞乎（二上雜旅）上剝
下不復初屨校小人耳豈莫之聞乃小人剝終而有君子吏以治噬
嗑獄特小人耳聞言不信耳噬嗑嗑合節在損剛益柔此小人但知
利以益已害以損人故以小善為无益而弗為也以小惡為无損傷

而弗去也上爻申酉南于三酉北（兌坎）為坤積不善困剛揜而上小人
惡積而不可掩于初東北（震坎）為乾宥罪萬物解而上小人罪大而不
可解是以噬嗑終用獄井法治之井校象木械初校在下下屨震為
足貫械終校在上上何艮為肩負械貫械下滅趾以上視下校趾不
見而重之刖也負械上滅耳以下視上校耳不見而重之刵也滅耳
者噬嗑終井法君子吏治小人法乃是小人耳終莫之聞終是聞言
不信是以丘君子鳴謙不聞而上小人附剝乃獨聞之為申酉南上
附耳乃小人耳象而西南東井校象即以加之是為井卦巽木何坎
耳滅何校滅耳者也噬嗑有行師象小人上坤迷用行師凶則校兵
械負械耳不聽命而坎為耳痛井軍法矢貫耳以徇師何校滅耳是
也上何校滅耳凶者是為上坤終迷小人西南上申命斧鉞用不是
荷校不見耳不是滅耳刵乃何校徇衆滅耳大辟噬嗑二初刑小人

始長滅趾滅鼻則小人惡終是不止刵滅耳凶而已乃吏上无號凶乃聞言不信者其耳于人號乃无號而莫聞之則于已號乃无號而莫聞之蓋耳刵耳之聞在耳滅耳之聞不在乃即終莫之聞法治之滅耳大辟也故用行師馘之耳滅即馘之首滅是也何校滅耳凶者也此坤終小人獄是也故噬嗑上下皆用井法初上皆井校象上往陰極校是井下來陰始校是井往來井井是也乃井校教也乃觀設教不服而有噬嗑井校噬嗑于坤終惡由頤由豫治其由來皆以井法治之井法治則刑罰清而民服于是井食噬嗑食而天下安于頤中有物飲食之道矣

象曰何校滅耳聰不明也

噬嗑六爻當西北先後坎卦是坎耳聰不離目明上西南申命當巽耳目聰明（噬嗑錯卦）而小人乃坎幽以耳聽不離明以目覩而其何校校

以上坎耳上鬪校以下離目不下瞎聽不明也積惡上聞下有王章不睹也是乃姤小人反而吏終聞言不信而以滅耳是以吏聞言不信聽不明也而噬嗑終之何校滅耳聰不明也

噬嗑往卦六爻以嗑合節從節來卦初爻東北丑上爻西南申爲西北申丑六位乃坤闔是噬嗑盍六爻故二爻北方坎正卦至五爻西方兌正卦是坎兌節而東南寅未六位乃乾闢是噬嗑盍六爻乃所以闢之故南方離正卦東方震正卦是離震噬嗑東南有西北嗑合節天地闔復闢其闔闢上下一當丑一當未噬嗑于東井候之井通噬嗑節過矣初艮丑終坤申噬嗑初終謙乃撝裂也丑申一列未寅一列先噬嗑剛柔分後噬嗑剛柔合是也此噬嗑六爻方卦位也

賁命卦坤䷁坤繫乾䷀　賁聲應大壯䷡恒䷟

賁亨小利有攸往

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物噬嗑合不可苟在噬嗑始噬嗑始艮丑周六位合離午是不可苟合而爲艮離賁賁以飾噬嗑合則物當文物履禮物不苟合故受之以賁也賁酉八月卦爲艮一世卦于八卦相錯先天在東方離後天在南方離于卦相錯下卦水火錯蒙上卦山澤錯革于六爻相雜頤謙雜賁明夷剝雜賁艮復雜賁于卦中爻雜解五初雜豐二上雜蒙于卦變離變賁大畜變賁家人變賁于類卦困于反卦上卦艮反震豐于六爻繫辭而命之賁命卦坤坤繫乾坤乾動在其中大過頤六爻聲應卦大壯恒此賁卦也賁于文从貝賁黄白色也貝餘賆黄白文餘泉白黄文貝之文賁是也古者貨貝而寶龜乃賁貝噬嗑龜兩貝曰朋十朋之龜朋盍合象貝之兩貝飾也噬嗑合受以賁飾也是故噬嗑爲市受之以賁

之貝貝黄白文乃其自然之質故賁无色也五色不成謂之賁不能假飾也噬嗑市受之以賁貝以明市不可以僞飾噬嗑六爻合十二凡市物僞飾之禁在民在商在賈在工皆十有二乃巽利市與从貝以禁賁僞飾是也賁觀也賁飾觀賁是離變離是亨物噬嗑以之合禮而物可觀物不苟合賁亨者也小利有攸往者賁命卦坤小乃天地卦有小大卦小乃坤姤巽爲小畜畜復小遯艮爲大畜畜臨大臨大出于復小亦出于遯小此卦小大而卦大者其來皆始卦小者往故賁于噬嗑坤闔而有乾闢之始其象是復小而利小往遯小而利小往往則以小過三四上爲可小事者可利往乃往即于離上日中過之爲小者過之則可以往過噬嗑日中爲市乃小者可利往是卦小者象也故噬嗑初闔乃復小者閉關而旅不行復小者于小過下往上則是旅行旅小者利往若臨大者于小過下往上則是遯小來

臨大往而不是遯小者利往故遯小者于小過下往上則是大壯止
乃大者以小利攸往則大不利攸往而下臨大者止是為賁聲（震）卦
大壯止不往而往者皆小利彖矣天地有攸往有對无言復小遯小
小來之時為萬物西北入无坤闔復小遯小小往之時為萬物東北
出有乾闢乃小不往乾不闢噬嗑盍不開此賁彖是萬物嗑之時天
地利有攸往止此此有攸往大者不利小者利受以賁乃噬嗑未日
中日昃市坤小人之事有易无无易有卦小可小事者小過可以過
之其利有攸往乃小者利小利有攸往者也是故賁小乃姤巽小畜
巽為東南對西北乾是姤巽小畜巽巽小亨利有攸往即賁亨小利
有攸往賁六爻下卦三爻東北（震艮坎）上卦三爻西南（兌坤離）而東南西
北（巽乾）小畜乃賁文剛文柔文德也故小亨利有攸往巽近市是巽東
南近西南未日中噬嗑市為噬嗑觀乎天文天市丑艮直坤未日中

為市而賁貝是巽眼小利往是以復小往商旅行遯小往交易退皆
坤小者過之事若乾大者過之則日中市噬嗑有罰噬嗑下三爻解
有赦（震坎）為臨大者過國君過市則刑人赦市皆艮是天市艮覆夫人
過市罰一幕（市罰井幕）世子過市罰一帟命夫過市罰一蓋命婦過市罰
一帷皆罰以市艮覆止不往皆止臨大者象于賁利遯小者往之時
不可往賁酉八月卦（商兌）大者往則乾西北大者言利天下困矣賁類
卦困是賁為乾西北卦困是以孔子嘗自筮卦得賁有不平之狀謂
是困故白宜正白西兌正卦黑宜正黑北坎正卦（言方色）白黑雜西北
乃賁无色類卦其道窮困也此為大者不利而小者利賁小利有攸
往是也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文
明以止人文也

賁命卦坤為文賁飾文也賁是噬嗑來卦賁亨是噬嗑而亨剛柔分
乾坤剛柔之卦震剛坎剛艮剛皆乾剛巽柔離柔兌柔皆坤柔而乾
陽卦多陰坤陰卦多陽乾坤分陰分陽在天地噬嗑剛柔分賁坤為
文文剛文柔賁從噬嗑來故噬嗑離柔卦柔來而文剛而離象來下
乃陰卦多陽者來賁亨是雷電噬嗑豐亨之故故亨是以噬嗑合而
乾闔合而章賁從噬嗑來分而坤方分而文噬嗑震剛卦分剛上而
文柔而下震象為艮象分上乃陽卦多陰者上賁小利有攸往為多
陰者上賁小往而賁小往多陰乃坤為文之象而多陰之艮陽卦乃
艮為天爻之象艮為人爻之象而文為天文人文之象乃卦多陰者
上賁小利有攸往往上卦多陽者來賁文明以止止下皆是來自雷
電噬嗑亨豐之故故小利有攸往天文也文明以止人文也此其故
豐之故日中昃月盈食噬嗑日中交易退昃食見多陰者往可也多

陽者止可也日月昃食是在日中為市之候于天如此而況于人乎
天文也人文也日中市外小利者往可也內文明者止可也觀受之
以噬嗑噬嗑受之以賁而天人之道可以觀矣

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁命卦坤西南觀觀受之以噬嗑坤闔天地閉噬嗑受之以賁賁草
木天地變化而賢人隱觀乎天文者觀乎乾坤闔闢而已天地乾闔
合坤方分天地分之卦西南睽（離兌）而以噬嗑合之故合而章西南方
之色章也（赤與白謂之章）天地合之卦東南噬嗑（離震）而以睽分之故分而文
東南方之色文也（青與赤謂之文）天地方色而章而文合分之皆不是賁方
色賁无色也乃賁是睽賁小利睽小事吉而已是以賁天文人文睽
分而觀之于坤西南觀天天文是噬嗑日中為市物苟合西南坤得
朋艮得者賁貝而已而于坤東北觀人人文是賁不可苟合物禮合

去貨合東北坤喪朋貝喪者賁貝而已是觀人文西南于東北賁飾
謙制禮東北乃賁下三爻喪朋喪貝不苟合而觀天文東北于西南
賁飾則盡矣剝觀象柔變剛時變見西南乃賁上三爻得朋得貝苟
合而已觀象皆噬嗑日中爲市是則東北于艮人文喪朋喪貝者于
人文反是君子道喪西南于乾天文得朋得貝者于天文反是小人
道得乃天文噬嗑市見天地閉象見于是剝觀象而變爲天地革之
時見矣觀乎天文以察時變賁之時矣是故賁察時變革變天地象
日月四時變化觀天觀其所恒天地窮變通久皆恒久則困窮困窮
則革變革變則泰通泰通則又是恒久而賁觀天則困窮革變之時
天文是立楊盧困窮咸池昴革變故賁時變革變虎變而賁文飾變
爲武飾坤地事文變爲乾天事武坤西南革爲革車賁爲虎賁旅爲
旅賁（山火賁 火山旅）猶屯卦以乘馬法而屯爲軍屯之屯剝觀象以貫魚而

觀爲京觀之觀也其事變其聲變是也皆賁草木（賁从艸）天地變湯武
革命變是賁故商革夏商書賁若草木用兹賁周革商周書敷賁
敷前人受命皆以賁是天人變化之卦天文變人文化道在之而言
賁也故孔子筮得賁而言非吾兆也乃不是天文象革變而是人文
道困窮而已故賁上卦錯時革變觀乎天文以察時變是也而賁人
文則東北艮于西南坤觀天文以觀人文乃賁時困之北方坎玄武
在上冠象則離朱鳥在下履象冠履人文賁飾可觀而噬嗑市苟合
非其道苟合者道合坤闔天地閉賢人隱可耳不以賁時變而變飾
乃人文也故離文明南方午觀東北寅人文是賁其須須女次北斗
魁前文昌爲天府天司中司命寅生人書名天府寅生人有文升名
天府故人文盛文昌黃明黃離明登天人文冥文昌黑暗黃離明人
地賁時變觀天文以觀人文觀恒不變聖人道而天下化成是觀東

北艮賁離出人文見離化成天下故賁下卦錯蒙聖功乃于賁革時
變蒙雜內文明者化成觀乎人文以化成天下是也
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
賁上下有蒙象豐象爲賁離火上有艮山覆象是豐而有蒙未發于
豐折獄蒙用刑非賁卦事爲離明上艮止山下有火象賁也是故天
下事離明上艮止是爲蒞衆之事不任明爲明以有止之則山下有
火賁之象于庶明政宜矣而獄坎幽離明有止之不明坎幽不足折
服坎心則山下有火賁之象于折獄非宜矣乃賁致飾庶政以賁飾
則可折獄以賁飾則不可賁上三爻西南坤下三爻東北艮于西南
觀象凡治典教典政典皆庶政明庶政宜矣而刑典賁府兌爲折坎
爲獄離火上艮止乃明入幽有剛揜以此折獄兌口不足折坎心是
賁君子无敢乃賁上下坤艮位无敢君子謙之辭无敢折獄宜矣是

以周公作立政司徒司空司馬亞旅明庶政也不兼言司寇无敢折
獄也乃于庶政別之爲庶言庶獄庶慎者也文王賁文也賁明庶政
文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎庶獄庶慎文王罔敢知于茲文子文
孫其勿誤于庶獄庶慎皆賁之文无敢折獄是也是故賁君子以明
庶政无敢折獄周公作立政其事如此
初九賁其趾舍車而徒
物不可苟合受之以賁賁文剛文柔小畜文德物畜然後有禮履禮
也賁合禮者也故賁卦是小畜東南巽西北乾東南是噬嗑巽近市
不可苟合受以賁而賁六爻于噬嗑東南合剛柔分之分東北震艮
坎爲賁下三爻分西南兌坤離爲賁上三爻賁初爻當東方震卯地
是東北艮寅與卯地故初離之震爻震爲足艮爲止足止趾也東北
震艮賁小往小過之初噬嗑初滅趾爲此小者過而先苟合賁不可

苟合而賁離初卽不可履錯履所以賁趾禮也禮无有苟合者也賁
聲應大壯非禮履壯趾不可也是以賁初有艮止之艮其趾是賁其
趾于小過初小畜文德弗過宜在二而以賁无色素履于其趾但禮
之文賁自致飾而已賁其趾者也東北艮于西南坤爲車而艮爲舍
艮爲徒初爻東震足于西南坤車不見是東北艮舍不有乃賁震趾
而舍坤車也是賁命卦坤繫乾初應四噬嗑苟合閭天地閉賢人隱
乃初勿用下也時舍也于乾時舍勿用則于坤車舍弗乘坤車旣舍
震足屐徒徒步之士于噬嗑市于賁丘園草木近在下曰市井之臣
遠在下曰草茅之臣皆下而求仕者也而賁初舍車其人觀時變東
北豥賁中雜解爻以艮負且坤乘彼用徒而車則我舍車而徒以爲此小
人之乘非君子之器也我徒可也是徒獨行是素履獨行賁其趾舍
車而徒者也是故噬嗑初滅趾受以賁初賁趾滅趾者屨校賁趾者

舍車以井初視之賁其趾下也舍車而徒時舍也噬嗑初用井法而
賁初舍在井泥是以有道之士處而不出也于賁天文離南宮少微
隋下一星處士其象也
象曰舍車而徒義弗乘也
賁離初震爻倘是明夷初復閉關坤賢人隱之候食祿乘車君子之
義而有時非其義明夷初君子于行義不食也賁初舍車而徒義弗
乘也此其時噬嗑市乘車之人可知賁舍車義弗乘之人可知矣
六二賁其須
此賁柔來文剛者也賁是噬嗑來卦噬嗑離柔來二而二文明以止
人文也二爻當東北艮丑寅地是賁下三爻東北對賁上三爻西南
西南坤爲文東北艮爲人而人文艮其輔是賁其須乃比輔也需須
也人文相比是輔人文相需是須天地臨大物可觀而上下與求噬

嗑不可苟合受以賁二爻于文賁是比丑二朋貝比于人賁是需寅三人時需
于時噬嗑合上下頤象坤閭復乾闢當頤養賢求下在上而與上興
在二二于人文比輔不是无人而二于人文需須未是有時乃噬嗑
苟合不可也二賁而以需不進須時賁其所須之物而時須之賁其
須者也噬嗑上下頤象豫合卦賁上下頤象謙合卦頤噬嗑受以賁
頤是輔賁是須須面毛也以飾噬嗑之頤成丈夫之觀古人三十壯
四十仕須時而賁須柔文剛者也文明以止人文也賁頤謙合卦謙
輕拂頤之象須也是故賁與上興之賢頤下嗑上人文相比者輔人
文相需者須皆爲須時而賁賁其須者也二爻艮東北于賁天文須
女次乃歸妹以須須女象歸妹天地不交萬物不興賁當天地上下
下交與上興而賁下卦小往利未是大來賁二大畜變賁分剛上而
尙賢尙以畜德待時須之而已故歸妹以須有待而行也二應五丘

園束帛二須女次主布帛女待男而後行士待君而後舉皆須有待
行之象賁其所須以應或求而或與乃賁與上興之道賁其須是也
此于賁天文離南宮少微上士大夫星乃出而不處者其占明大則
賢士舉其象也
象曰賁其須與上興也
賁其須須天地交萬物興時也賁不可苟合合有与同與有与興有
同乃同人不興者興須之而與上興也故歸妹以須萬物不興者興
以須上求下上須下求下須上與而賁卦頤下嗑上下而上興之象
賁其須與上興也
九三賁如濡如永貞吉
三是噬嗑離四爲賁離三而噬嗑震初爲賁艮上乃震初分剛上而
三而上而三旅而上賁乃賁小利攸往以漸而上也三爻當北方坎

子地是東北艮子與丑地坎艮不利東北賁三爻乃有蹇宜待是以
二爻賁其須待三爲蹇是天地求通之卦于北方坎求離于南方離
求坎離噬嗑乾卦天地象嗑合乾卦物不通坎賁濡卦嗑合賁濡卦
萬物通故賁其須蹇宜待需須也待三爻北方坎地乃天地離爲火
乾卦須坎爲水濡卦而坎水于需濡也是故天地萬物噬嗑乾乾剛
賁濡坤柔賁文剛文柔乃噬嗑乾受以賁濡道也以物噬嗑乾不受
以賁濡則離乾卦有突如焚如之事乃震剛初而三旅焚旅焚則是
火就燥萃象（離火就上乾燥金）同人不與而賁其須與上輿之道无矣此皆
噬嗑初井初時舍下下坎濡卦需不進賁下三爻三坎地初震地其
進賁如者屯如以平日下賁其趾君子舍之濡所需之物賁其須者
无有而濡于乾卦不及濟焚乃離火上爲旅卦矣而賁卦九三北子
丑地蹇通坎漸進是坎濡卦需其義不困窮者二賁其須于離坎首

尾濡道二須之三而賁離三在北坎地是乃火就燥離乾卦在水流
濕坎濡卦地燥濕剛柔濟賁剛柔交而離焚如變賁濡如則是三離
之賁須而有坎之濡賁如濡如者也永貞吉者貞正也是正北方卦
坎子正在丑艮而永貞之乃賁命卦坤利永貞賁東北艮利永貞天
地永貞北子丑而北亥子丑地井泥需泥震遂泥皆子坎卦濡之而
賁濡如不可濡泥賁類卦西北困需而困窮則需泥乃濡泥也而賁
于坤艮永貞之道失正敗矣故賁三永貞于澤无水象坎漸進而賁
如濡如者水濡不泥濡乃三應上白賁白賁乃泥不濡而賁濡者是
在正北方坎貞坎貞不失正永貞者也吉者也是故應上白賁賁致
飾然後亨則盡矣非利永貞不可是以三貞坎子正在丑永貞之吉
賁如濡如永貞吉是也
象曰永貞之吉終莫之陵也

永貞之吉北坎子正在丑艮艮爲陵子丑天地一二是漸是同人故
永貞之吉坎子終正在離午濡如以濟焚如不濡如不永貞則是漸
巽在艮上漸于陵同人離在艮上升其高陵而陵之者至矣是以永
貞之吉濡如以濟焚如坎子正北方卦終正在離午而天地一二巽
由來漸于永貞之終漸于陵終莫之勝則是終莫之陵此永貞所以
吉也永貞之吉終莫之陵也
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
賁文剛文柔是小畜文德小畜東南巽西北乾賁上下以分剛柔分
東北爲賁下三爻西南爲賁上三爻四爻當西方兌酉地是西南坤
申與西地兌坤萃順天命象乃小畜自我西郊賁文明者以豐之故
遇明夷主而爲旅人當賁上下卦三在坎初在震屯上在離四在兌
睽自我西郊乃旅人睽外乃賁文明者以家人內而旅睽外（家人變賁）有

屯難而屯如邅如乘馬班如班如馬兩兩賁分成文賁兌西方白飾
乃商兌丑正時王之色白皤白也翰白也自我西郊者以賁時變而
以賁內文明旅外進奉明夷之主馬班如賁分成文其白飾以尚時
王正色賁如皤如白馬翰如者也此爲豐遇夷主噬嗑獄文王心意
得白故此皤如者其象乃四明夷之腹于出而皤如者也此翰如者
其象乃初明夷之翼于飛而翰如者也乃賁中爻解卦而上下蒙雜
豐遇夷主中解是以明夷腹賁見白明夷翼賁見白賁四西方兌白
我西郊之象是賁見白賁如皤如白馬翰如者是也匪寇婚媾者兌
爲寇兌于東方震兌西昏巽女于震曰婚兌女于震重婚曰媾以明
夷主在東方震賁文明夷入地賁无色而西方兌賁見白明夷出地
而明夷主人有言即震婚媾有言故兌西方于震兌匪寇是震婚媾
震于兌東西卦歸妹二四同功歸妹以須賁其須須以賤從貴娣遇

君女遇夫臣遇主女婚姻世臣婚姻世小畜自我西郊旅親寡而在睽外睽孤而孽疑則匪婚媾是寇睽孤而孽疑亡則匪寇是婚媾乃文明者明夷心意賁見白而皤如翰如于睽外皆見知其兌匪寇是震婚媾非寇婚媾者也是故易賁如皤如白馬翰如文王在商爲旅人詩有客有客亦白其馬有萋有苴（賁敦）敦琢其旅微子在周爲旅人白馬不易其商家之色而子姬世爲婚姻匪寇婚媾是也易其殷周之事邪故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四三賁人文四三立人之道人之立位是也故小過四三人位三謙其人爻主位四豫其人爻賓位此東西位震仁兌義立人之道東西當位是也而賁六四當位疑者賁于四是當坤位主立（賁命卦坤）不是乾道主行立坤疑行乾不疑故坤于西南睽立不孤則不疑其所行乃

行不疑而坤位立疑也禮東階疑立西階疑立皆賁人文合禮其疑立之位皆坤當位疑乃天地設位有如是也故噬嗑四豫爻西位賁三謙爻東位于噬嗑四大有朋盍合勿疑可也于賁四睽孤噬不盍合則勿疑者非矣是以六四當位疑也尢異也尢異見尢者也乃坤象于西南睽見異坤之尢乾象于西北困失正乾之悔㐅从彐乙其象从艮彐乾乙爲大畜中无尤也从艮彐坤乙爲剝終无尤也以尢異見尢則坤象是大畜見剝尢也賁人文自我西郊小而大畜而旅而蹇乃以上剝主而有見尢故王臣蹇六四當位實賁六四當位疑賁四西南睽孤異見尢以當位疑爲是寇匪婚媾終以當位實爲匪寇是婚媾而異見尢之象亡矣此蹇王臣終无尤也是以賁匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

賁下三爻東北震艮坎賁上三爻西南兌坤離五爻是當西南坤未申地于二爻當東北艮五應二賁其須與上興二與上則當五求下賁是頤謙合卦謙言以下人當求下而與上興賁其須者應賁五西南坤于二東北艮是艮爲丘坤爲園故賁頤上下二丘頤乃養德者需時在下丘也賁中爻解百果草木五西南坤也者地而東北艮果蓏西北乾木果東南巽木不果皆生之西南坤地乃育德者遯世在下（未遯）園也故丘園者賁文明以止人文往往在之是乃君子或出或處在上下或與或求而二賁其須與上以待求下者賁于丘園何如耳是故賁來卦物不可苟合飾以禮賁文明者往外則以賁旅上是下以士禮旅上其禮雉雉者離文明之先察者也旅文明者來內則以旅賁下是上以士禮賁下其禮束帛束帛者坤在中離文明之有合者也坤爲帛帛玄纁也禮玄纁五兩天五地五物十曰束束帛玄

纁象天地數十離五合以示禮文乃乾玄坤黃坤黑纁有合賁文剛文柔禮也故束帛所以賁飾旅幣是也五西南應二東北賁其須乃賁天文須女主絲帛女待行士待舉束帛其象也戔戔者戔傷也戔戔殘殘也賁是噬嗑受以賁噬嗑市交易退乃世遯退萬物殘徹故噬嗑闔天地閉賢人隱賁是以爻爲剝明夷合卦夷傷剝爛而天立地黃玄纁乃戔戔耳故賁利小往則天地上下交萬物興未是大來其時歸妹承筐終徹束帛是乃戔戔而丘園君子儉德以禮合不以財合多貨則傷德幣美則沒禮是以文明者旅上賁下而庭實旅幣旅瑣瑣者賁戔戔上下合以儉德乃賁无色之交賁于丘園束帛戔戔者也吝者五爻西南坤爲吝吝从文从口賁于噬嗑合之後坤嗇入多而出少是吝此坤爲文之事文可小過而過乎儉過乎恭文不可大過致飾盡致飾盡過之則大往而失實者翩翩不如儉不失實

者戔戔矣故戔戔吝无傷也小往終大來吝小往不大往其吉有終大來吝終吉者也噬嗑六五鈞金罰罪賁六五束帛禮賢故皎皎白駒賁然來思賁白馬也空谷賁丘園也生芻一束賁束帛又戔戔也勉爾遁思遯世者可出而不處也賁六五象是也

象曰六五之吉有喜也

六五之吉吝終吉乃戔戔者用之殘是損益之用象天下物用之損无可損則天地反否而有喜之象用之益无可益則天地反泰而有憂之象故戔戔者損益之用而六五之吉損有喜六五吉乃賁戔戔者損有喜之象是以六五之吉有喜也

上九白賁无咎

此賁分剛上而文柔者也上天爻賁觀乎天文上應三卽觀人文道矣上爻當南方離午地是西南坤午與未地爲賁上天爻午未日中

爲文五色无主故五色不成謂之賁而爲色之主觀天文以賁離黃爲主而觀人文以賁巽白爲主是以賁无色白乃賁之文所始故天地上下六爻原始反終而上反終乃原始文之始白賁是白上古之文色尙白而上白賁象是也賁文剛文柔而賁小畜文德上尙者巽白是也上爻南離午于北坎子是觀天文革水火坎離象乃賁八月候觀天文可觀人文是北星虛上玄武冠象南星鳥下朱鳥帚象冠帚人文下賁趾則是上賁首冠賁首之服也冠之始大白冠以坤布尙巽白爲賁人文觀始冠之始繼而皮弁以皮是革變皮弁白鹿皮爲之賁于革天文午分野星張虛北玄武冠象在星張南張其禽鹿賁儷皮白鹿星張午分乾坤十二爻會坤文賁以乾玉皮弁白鹿皮其會縫中以玉飾天子十二玉午天數七侯伯七玉離卦位五子男五玉弁鹿皮白玉白其賁飾在午會星張會弁如星是也此上九天

爻上飾冠賁首之服三王共皮弁素積皆賁无色取其質而上九反終反之上古之文色白白賁者也是故反終始反之上物老而白古者尙老而下少是以白在上人生艾服政老而期及頤其上頂老夫大過顚乃皆艾者物老而白則是三人文應上上老而于大古冠色白文德不衰皆上白賁象也无咎者上午未應下子丑乃上下十二爻錯之會萬物賁文飾五方之色皆反之无色爲賁之質此文六爻相雜原始要終以爲質是也乃上文大過反之質而賁之致飾然後亨不盡矣是故白賁无咎者也賁六爻小畜文德賁六爻雜坤爲文有乾爲質文變質不變此小畜文德乾有質之至者在而小畜文德巽則文之至而反質之至上巽白白賁是也是故賁小畜是也

象曰白賁无咎上得志也

賁上九乃三人文進上下賁趾者素履而上賁首者白賁皆禮之至者无文而尙在上乃三志上行上得志是故白賁无咎上得志也

賁來卦賁文剛文柔是小畜文德小畜西北乾尙東南巽白故上白賁而賁分東北震艮坎爲下三爻分西南兌坤離爲上三爻下三爻東北賁合西北乾上三爻西南賁合東南巽賁上下文剛文柔小畜文德是也上巽白賁是也初爻東方震上爻南方離賁初終噬嗑受之以賁是也此賁六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷十四

青田端木國瑚撰

剝命卦比䷇比繫大有䷍ 剝聲應萃䷬

剝不利有攸往

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也賁六爻坤爲文致飾是賁自坤陰始馴致致飾賁上南方午坤馴致坤致飾乎乾賁亨飾而然後亨後天乾陰馴致則陽盡文馴致則貿盡致飾然後亨則盡矣坤地五致乾天五盡是剝卦故受之以剝也剝戌九月卦是乾五世卦于八卦相錯先天在北方坤後天在西南坤于卦相錯下卦天地錯大過上卦山澤錯萃于卦中爻雜坤二上雜五初雜剝坤于卦變蒙變剝觀變剝頤變剝晉變剝艮變剝于類卦夬于反卦上卦艮反震豫六爻繫辭而命之剝命卦比比繫大有比大有動在其中恒益六爻聲應卦萃此剝卦也天地上下卦有剝有復有叏有姤而下卦乃姤有復上卦乃剝有叏叏利有攸利剝不利有攸往復利有攸往而姤有攸往見凶乃姤往而長之見凶是見剝不利有攸往是也故剝有叏叏五陽剛决柔爲剝五陰柔變剛乃天地初二三四五乾爻柔乘五剛之象剝也剝所以叏也此萬物剝變死之象不是復反生之象故復利有攸往而剝不利有攸往者也天地有攸往復有之子丑而東南卯出辰出有叏利有攸往西北酉入戌入无剝不利有攸往乃西北利无不利有萬物剝之以歸于无而有天地有萬物有者往利乎剝不利有攸往是也是故天地極不利之卦剝而是无不利極害之卦損而是不害損乃一人下之益象剝乃一人上之觀象首一人天子象也此剝不利有攸往乃一人天萬物无可往之地其上

觀象艮止其象也剝命卦比剝與比合卦觀象而五艮爲門闕觀也故剝否終危者安其位亡者保其存亂者有其治否終剝而剝一人天子是以觀象不忘危不忘亡不忘亂以剝比而觀之而以觀象比一爻我生觀民者比天五下地二乃蒙象故剝者剝也比者比也蒙者蒙也剝者剝以上下兩剝卦立卦而比卦蒙卦其象在剝是以比與蒙象无比也蒙也而剝彖剝也可見矣是故剝觀象乃下臨大二爻剝蔑貞凶臨大貞凶天地大貞凶事大貞卜立君剝或从卜卜龜是卜卜爲剝者剝也剝一人上天高已剝而下剝一人復上靈龜乃眂高作龜蒙初筮比原筮筮而大貞吉剝一人蒙聖功比親侯而剝觀象以觀天下矣是以五等諸侯爲叏王庭五爻五等圭璧上合剝一人天子象合乾爲玉之象爲合瑞天子而剝上一爻乃蒙冒也天子執冒以比諸侯瑞玉合之剝象是也天子執鎮圭以山附于地山鎮爲豫剝象是也是故剝五有比比五顯用剝五藏用剝五所藏之陽乃觀我生一爻也天地陰陽陰盡陽不盡其陽之盡藏于陰所以不盡故剝不利有攸往往則乾盡乾无盡理不往則不盡有艮止之而五有陽藏用陰剝之外不能剝之內陰剝之上盡不能剝之下盡五乃有觀我生一陽反下也剝之所以有復不在剝上一爻乃觀象觀我生一爻也此剝卦象是也

象曰剝剝也柔變剛也

剝卦乾五世變象乾一世姤二世遯三世否四世乾乃革初二三四變四世觀象而剝見矣剝者坤剝非乾剝剝之時萬物之生氣皆歸根入藏乾陽下蟄而剝落者皆坤陰剝物以自剝剝爛也萬物支體屬坤坤陰自剝爛故剝物者物之剝者也剝剝也是以剝者剝也比者比也剝合比觀象也剝五觀我生一陽觀或求有求我一陽與二

比之內則萬物剝爛果又蒙始發生果育蒙者蒙也蒙者蒙是剝五
比者比而下蒙二于是剝觀象觀或求則有臨或與（剝二未有與）剝上一
爻碩果大者于蒙上剝之下則蒙下果育臨大也此剝之碩果生者
也故比者比也蒙者蒙也剝者剝也皆爲剝之象（剝从卜川龜蒙初筮比原筮皆爲卜川卜龜剝也故類言之）
乃天地乾陽自復坤陰自剝坤陰外之剝乃乾陽內之復
坤陰小人不能剝君子天地之心而陰小人剝物乃物之剝者是以
爲剝剝也天地萬物剝而柔變剛其始乾剛以坤柔而變終而坤柔
以乾剛而變成剝天地坤柔主常主常則坤柔化生陰化陽不主常
而變常則坤陰變死柔變剛天地乾馬坤牛乾之馬龍類乾行天不
有剝坤之牛非牝馬類坤行地則有剝矣乾坤行地服牛乘馬坤服
牛即坤萬民服萬民柔善之類象坤服牛乾乘馬即乾君子乘君子
陽善之類象乾乘馬（天子象乾乘龍）而剝之世五陰小人乘君子陽爲柔乘

五剛乃剝之柔爻五而剝小人即以乘剛而剝服柔之類而萬民服
者剝之盡矣故剝卦上下錯大畜萃萬物畜而萃之剝一人而有五
陰羣小人剝之剝萬民服而剝坤服牛矣是以乾二世變遯馬乾陽
君子早遯（萬民剝喪牛君子遯喪馬馬遯不剝喪馬自復）二陽大者遯四乃革而上剝黃牛
之革剝者也故山附于地剝者地君附于民剝者民天下革變之世
皆剝變之世是也是故剝至柔變剛則剝變而是夬剛爻夬至柔乘
五剛則夬乘而是剝柔爻是乃剛決柔乾剛象夬極坤柔體剝盡（天地陰陽剛柔以類相附柔附陽剛附陰剝坤五柔變剛是夬乾五而坤體盡矣若謂變而柔則是剛變柔非剝柔變剛旨矣）剝上下
錯大畜萃皆柔變剛象而坤變常乃剝坤牛柔順而變乾革剛強柔
變剛者變死象也故天地變化變入无乾西北變死化出有坤西南
化生（往變死來化生）出有坤有常萬物得常入无乾无常萬物失常乃西南
坤柔變西北乾剛變是也是以君子于二遯世黃牛之革其剝變早

可見矣以二應剝五而變早見乃剝剝也柔變剛也
不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也
剝之世小人姤長其始西南坤長是遯君子遯其終西北乾長是剝
小人剝剝之世皆君子遯之世君子有攸往以乾有西南坤而乾陽
往坤是陽大臨君子長不是陰小遯小人長則君子利有攸往而剝
柔變剛以坤爲西北乾則乾陽无有往乾是小人姤長用壯不止而
君子于姤長遯退非君子有攸往象矣是乃不利有攸往小人長也
剝西北乾戌小人長西南坤未坤小人順而長之子弒父臣弒君陰
馴而剝蓋言順也順不止之故也乃小人大壯不止故也是以陰疑
陽乃柔變剛其事也是故順而止之小人柔變剛大壯不止君子以
上觀象止之小人姤陰壯其象姤魚魚壯是爲鯨鯢鯨魚以坤西南
未申六七月自海徙近岸養其子鯢乘姤陰而壯壯則小人積不善

柔變剛而剝是必有君子積善剛決柔而夬夬則姤壯者剝魚貫受
戮封其鯨鯢以爲京觀示天下善不善以觀萬民觀象也觀西方西
剝西北戌而天爲剝觀象天見象西南申乃爲西南未是姤小人長
是坤順而觀天見象于西南順而止之西北止小人用壯之象止以
剝順而止之觀象也是故乾天行于剝天爻見之天行消息盈虛于
天爻上尙者見之天行往來變化往者消來者息盈者變虛者化天
地南北離坎日月日以坎而息東北西南臨遯日月月以遯而消而
天地盈虛以日月消息觀象可見觀象乃觀天午正未日中天地陰
陽臨而遯而剝消息盈虛象尙在上觀象也天行也臨浸而長虛而
息君子利往觀象觀臨之浸陽遯浸而長盈而消君子不利往觀象
觀遯之卦陰是故剝觀象剝爛也爛日光氣觀臨之浸觀遯之浸小
人陰浸長侵陽祲也眡祲十煇剝觀象爛也眡祲曰祲曰象曰鐫曰

監曰嚴曰書曰彌曰叙曰隮曰想皆觀象兌酉十數乃非常之觀旣
祲也剝象以厚下安宅眂祲掌安宅叙降叙降剝上以下事皆剝觀
象事也是以順而止之觀象天所以止亂天行消息盈虛天所以示
人天尚象人尚之君子而已君子尚消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山附于地地勢坤是山附地地不附山艮山有兌為附決是剝有夬
剝聲應卦萃萃合剝合兌附決乃萬物剝下萃聚上否傾以象君附
于民而否傾乃兌附決而山附于地剝也上者別乎先王后大人君
子言上于剝以見上下之勢耳剝艮卦上下敵應上下天尊地卑君
民勢敵故于剝言上下以見上剝下下復上上否傾上復隍以剝著
上也是以剝上當厚下㫗厚从反亯享剝聲應萃萃致享聚而上是
下致貢曰享以亯進上之具反之于下則㫗也天地象厚薄有損益

則安危有否泰故其上下勢損下益上上厚損上益下下厚而下厚
以艮山為象乃山敦艮敦積之厚故初敦復二敦臨三敦艮是下三
爻艮厚下厚之至而下有泰山之安乃泰卦然後安是也若反而厚
上乃否卦上泰山之安不可保矣乃山附于地剝者也故剝上當厚
下剝觀象五敦復上敦臨敦艮當厚下敦一成再成艮而臨而復叙
降下剝觀象眂祲安宅叙降即其事乃厚下者安宅道也下不安宅
土崩之勢皆是否世損下益上上積如山日有附決之勢下薄而上
厚為剝不安宅是當損上益下下載如地日有附決夬澤及下之勢
下厚而上薄為剝安宅此地勢坤上下之勢如此故剝上以厚下言
上下剝不厚下萃未安上是以山附于地剝至危之勢而有至安之
道剝上以厚下安宅者也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝初坤由來漸漸天地一二其始天一地一合漸而天一二地一二
分入于其間善惡分塗與天地為終始天一二臨陽地一二遯陰而
臨遯君子小人于天地為終始有遯小人成剝之世而臨二初天一
二之象剝矣蔑矣初爻當南方離午地午坤姤陰是巽于子乾復陽
是震巽為牀震為足巽牀下震足下牀坤安之象坤一二地爻乃乾
一二下也時舍也下舍而休息在坤安之所坤一二安貞吉者牀也
天地剝之象以剝巽木則剝牀巽木不可剝剝是以有巽觀象以巽
乃東方震之木道震于牀休復在巽為乾下時舍在子丑于剝觀象
天女牀在尾後天牀在房前尾後是剝二初于子丑皆有牀象是以
剝牀以漸而剝剝巽木及震初剝一以足剝巽木滅木乃滅火及離
及兌二剝兩以辨于是三剝之剝巽木及艮四以膚此以漸而剝始
之初故巽初牀有震初足剝之世剝去震足是先剝去巽牀天地巽

一陰震一陽之謂道巽牀一陰所以休復而震足一陽與剝之世剝
去巽牀以震足之故一陰巽去而一陽震不生矣天地一陰一陽道
得遇巽得震足天下大行君子之世非剝小人之願也以足之故而
剝牀所剝者巽而所以剝者震也剝牀以足者也蔑貞凶者蔑从戍
戍咸也无也乾二初子丑咸臨應坤五上剝觀在戌亥戌咸无咸蔑
是也故戍咸无是剝蔑上下臨觀之義臨下咸觀上剝則臨二初下
有觀上剝而臨貞吉之象以蔑之而至于凶矣故剝初是咸臨初復
之震爻在下剝初午地對子乾初下也咸臨初復震一爻乾初下在
坤初安貞吉而以剝牀變而蔑貞凶故初之貞陽在下士大夫之善
類小民休息之本原而剝之世必先在下士大夫之善類而剝之小
民休息之本原而剝之初貞者蔑如矣此皆遯小人陰一二之漸遯
初剝臨初剝下及足而下震爻无休息之所是乃剝牀凶為咸臨咸

滅无初至于凶之象。(子至未八遯)消不久象也。是故剝牀以足而剝无
復厚下之象在初。是爲坤安貞吉者。于初蔑如蔑貞凶者也
象曰剝牀以足以滅下也
坤初乾陽在下。下也。剝二初而蔑滅巽牀二爻。使不成巽。是乃滅巽牀下爻使不有震也。初陽在下。剝滅震足而以足。剝牀。使下入无以處出无以行。滅甚之也。滅下以剝之世不厚下而言剝牀以足以滅下也
六二剝牀以辨蔑貞凶
剝二漸而遯一二。天地始天一陽地一陰合未分。是與非未辯。至陰而遯一二陽而臨一二。君子小人是與非。于二中爻辨矣。而小人乃不欲辨之以遯二爻居臨二爻。小人自爲君子。子其辨是非。剝之蔑之矣。二爻當西南坤未地未遯二。子東北丑丑臨二。天地丑未是陰

陽小大之辨。天地寅申有上下限不可失。爲此丑未是君子小人之辨而已。故剝觀象巽剝牀象。是巽在牀下上下巽。下巽二在牀剝之則遯二二漸。乃坤初其所由來不辨。辨是二離爻目。二兌爻口。而以巽在牀。剝。巽未滅離火滅而二離兌不辨。乃初剝牀剝一。及震以足。二剝牀剝兩。及離及兌以辨。(離兩兌二)乃是二初地爻坤安貞吉者。臨二初爲乾下也。時舍也。而以遯時退舍在牀。故臨从卧。臨乾二以辨以居。是此在牀之辨。剝二西南未西南兌離革當未中。牀以剝牀簀第中絕而當未中革絕革中絕謂之辨。是遯乃姤女陰長之牀。剝簀第絕有革中辨而二剝牀以辨。是乃遯小人姤女陰一二漸至于大小之分。貴賤之等。異人辨兌離是牀簀第革中辯。剝之世剝去巽牀以離兌辨之故。二巽在牀不遇震剛。則剝之而于辨者是與非離滅目。兌滅口。故以辨之故剝牀所剝巽。而所以剝者離兌也。剝牀以辯者

也。蔑貞凶者。二初乃咸臨二爻在遯二初。是剝下。剝二。西南未遯于北丑臨。于剝上下臨觀之義。臨下咸无乃覲下而有剝蔑。此君子下也時舍也。是井處困。(丑臨處未遯下井困)君子于剝牀以辨之時。而井處困。井辯困辯。于天地丑未君子小人小大之辯。自不失正而已。咸臨二臨兌二爻。乾時舍在坤二安貞吉。而以剝牀變而蔑貞凶。故二之貞陽大應五在上。大君爵命之大權。師衆人生殺之大故。剝之世又以不早辯。必先在上大君之大權剝之衆生殺之大故剝之。而二大貞者蔑如矣。此皆遯小人陰一二之漸。遯二剝臨二。剝二及辯。而下兌爻无盜息之所。是乃剝牀凶。爲咸臨咸滅丑二至于凶之象。(丑至申八剝之)消不久象也。是故剝牀以辯。而剝无敦臨厚下之象在二。是爲坤安貞吉者于二蔑如蔑貞凶者也。故剝是剝損小人以君子二初陽爻爲之用損而剝之。是以二初損去乃剝卦。子丑貞者蔑初蔑貞凶二蔑

貞凶者也。
象曰剝牀以辯未有與也
二剝牀遯二陰剝臨二陽。二于五剝觀象觀或求臨或與。而剝觀象于遯一二之漸。未辯而以未有臨未有與。蠱小人柔長不可與。而君子剛長不可无與君子。于剝二處遯下。井困井辯困辯。剝牀以辨剝之故井二巽受剝。不是兌一二陽无與也。困四不是巽受剝。乃兌一二陽有與也。是以剝二于臨兌二陽君子有與之爻。丑于未剝之丑未是陰陽君子小人之辯。未遯小人于丑臨二。未順命也。則丑臨君子于未剝二。是乃剝牀以辯未有與也
六三剝之无咎
三反復爻剝二初坤陰一二漸而剝小人之漸于三反復爻剝之所以成剝者也。三爻當西南坤申地。子東北寅。寅泰乾三爻申酉坤三

爻是天地上下以寅申為不宜上宜下小者過艮限不可失以辯丑未臨君子遯小人小大之分故上乾无陽而下坤弗敢无陽是三謙之艮爻坤安貞吉上乾无陽而下敢于无陽坤馴至是三漸之艮爻剝蔑貞凶是則丑未之辯已剝遯小人小者失上下已漸而在三反復之爻下艮已剝勢卽上艮剝下剝之則剝者小人也故乾二初下也時舍也是在三艮爻下坤安位為復反而休是二初牀二初剝牀剝舍下二坤安位則二艮爻危乃小人坤陰自剝坤下以自剝艮上是小人于三反復之爻三應上剝剝也上九艮爻天道陰小人不能剝盡九三艮爻人道陰小人剝盡之此三小人反復為剝者天地反復之道剝物者物之所剝上天道剝下剝之三反復人爻所謂天道好還上艮山天高剝下剝廬乃剝三而三小人爻剝之者也此乃剝者小人其反而復者君子也三西南申剝上觀象巽正乎凶巽齊斧

剝物之剝者三小人爻則剝及之乃小人剝反復自至之道而君子不為剝而復自反之道是小人剝之于君子无咎剝之无咎者也此三剝之于西南坤有革變乃遯小人剝去二初地爻柔順地類坤牛以致二初乾健不有坤順君子安貞吉者不有而小人蔑貞凶者以成是以用黃牛之革而在二初則剝之故故剝去三小人則于三人爻為无咎而三漸三不坤无陽者終至而上剝下三則三謙三是坤弗敢者終在而上敦艮厚下之象乃以在三乃三无咎是故三剝之无咎是也

象曰剝之无咎失上下也

剝乾五世卦乾三謙爻履辯上下為三小過防限不宜上宜下而三剝之失上下剝失上下而无咎者三剝下艮爻而上艮爻乃是剝三下艮爻剝失下則上艮爻必剝失上而上艮爻剝下三三剝之乃君子上于三謙之上君子有得輿之時小人三于上剝之下小人有剝廬之日也是剝无咎所剝者剝小人小者過失上下剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

四三人爻二初地爻二初坤安牀象四初應位四二同功四有二初牀象四三人爻于二地爻牀辯辯上下而二剝辯三乃人爻反復遂以剝之失上下四人爻近三三剝之及四乃上剝廬剝之下剝牀剝牀剝之上剝膚剝牀以膚三剝之故也四爻當西方兌酉地于東方卯剝觀象女牀在尾後天牀在房前是卯房前牀象直四酉地四應初坤姤陰至四女壯剝牀上下早已无辯小大之分貴賤之等失上下已失之三而四近三剝之切近災至矣剝是革革始剝是廬膚剝乾是革剝合革同人故革膚也膚親也為同人親之膚膚乾陽之屬

女壯剝牀坤陰之屬剝克也同人親克其膚變革剝膚象也是故天地上下下有復上有剝下有姤上有夬而三四剝復反復姤夬反復姤陰三剝之至四而四三姤夬反復乃姤為遯為否三剝之剝四四于二初有牀象牀安身之坐而以二牀辯上下剝則姤陰長小人三于四剝牀膚无膚于初剝牀以足其行次且是姤小人卦剝者小人膚也是以四于三小人否當遯遠小人不遠四近三切近災故遯上肥遯之爻遠小人者膚不受剝乃遯之肥是也剝四剝膚之爻近小人者肥不知遯乃剝之膚是也是以剝四君子于二不早辨三剝之及四而四姤反夬姤小人之災及夬君子乃君子復則不妄无災小人姤則妄（妄从姤女）有災而姤乃剝及夬君子二不早辨而亦于四剝牀臀无膚于初剝牀以足其行次且是夬君子卦剝者又君子膚也不遠小人之禍其禍與小人共也剝牀以膚者也是故三剝失上下是

履辯上下者于滅下以足始而三失上下履之辯剝之早矣故初剝牀以足以剝震二剝牀以辯以剝兌卽履兌卦四剝牀以膚乃以剝艮剝之世小人不厚下故君子上以厚下初以足剝震則上非敎復之世可知矣二以辯剝兌則上非敎臨之世可知矣四以膚剝艮則上非敎艮之世可知矣艮同人道膚親剝及同人親膚三剝之是上剝下三是剝卦之戌无妄災者剝三四近之而四爻當酉地是切近戌无妄災卦乃小人禍近君子不及遯時矣是故剝上艮碩果以膚言之碩膚以遯言之遯孫也所謂公孫碩膚則肥遯无不利者之稱也遠小人是也君子于二以辯不早辵決而受剝爛无妄之災无所辟之

剝牀以膚凶者也

象曰剝牀以膚切近災也

剝牀乃坤安之內柔伏爲剝而以膚切近及同人親切近災及无妄

災故四于卦睽外而災在同人內厥宗噬膚之事卽剝牀以膚之事坤剝之世爲黃牛之革之世坤牛剝乾馬遯君子不乾遠遯則有坤近剝乃坤同人親而切近災以之及膚剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

六五剝觀象也五觀象乃臨在上乃二初敎復在五敎臨在五而上敎艮以成觀象在上而五无剝則上以厚下之道在此六五觀象也此剝觀象坤六五有乾九五藏之乃比一爻王者顯諸仁藏諸用顯比五藏剝五乾君坤藏內宮履而外門闕觀象是也五爻當西北乾戌地對西南巽辰乾子巽姤是五子巽姤有包魚則五子艮剝有貫魚乃巽爲魚姤女陰之象子姤包魚巽之坤用六包之于剝貫魚艮之乾用九貫之乃乾元一貫坤二至坤十是魚陰之象爲乾用九而一貫之是五戌地乾西北乾于北坎一至西兌十而天地五六之中

以貫東南巽爲魚之象而以在中宮中也是乃坤中宮坤羣陰統于九陽而五乾九顯比藏在中而坤陰是以皆比首相貫二比一六比五十比九于中比而貫之乃剝五貫魚象也以宮人寵者魚坤陰姤象有姤小人之事有姤女子之事寵尊居也剝五觀象貫魚乃下有姤壯是于西北乾上觀下大壯是爲宮室乾五天尊居乾五龍寵也五大壯宮室天尊居而貫魚是小人之象比首而上而五以小人寵則非其居而亂之地矣貫魚是女子之象比首而上而五以宮人寵則是其居而治之地矣故剝五有觀象則有臨象觀我生臨我殺姤有魚小人浸而長乃姤用壯臨我殺魚貫比首受戮是爲无攸利是爲師中長子承天寵貫魚者也姤有魚女子柔而升乃姤不用壯觀我生魚貫包蒙育稺子是爲无不利是爲宮中后以宮人寵貫魚者也是故貫魚之象臨我殺觀我生而剝之觀象五乃有觀我生之象

而四二初陽爻剝牀之象皆以无矣以四二初陽爻乃歸妹宮妾剝牀之象无而五以宮人寵乃姤女后之德而剝天子一人之道觀象乾用九統之乃履辯上下以敘而進則一陽御陰貫魚畜臣妾吉不是羣陰牾陽貫魚小人用壯而臨我殺之无攸利皆爲剝觀象之觀我生而无不利矣是故貫魚以宮人寵乾九陽九御法宮人九九相從當九夕以其敘進五戌地其對東南辰辰震也震爲龍九九八十一之變在辰是其數在巽女女御八十一九御法以宮人寵是也故无不利者天九陽九九寵在坤上九復爲一而天一陽利在坤下也是則剝五比觀生剝剝也比比也剝五比生內蒙蒙也貫魚宮人包蒙育稺子乃觀我生一爻生二而剝一爻復初而觀生者又是臨生是以臨二无不利而剝觀五以宮人寵无不利者也故利宮人寵者坤中宮后位其當夕十五月望宮人前九夕三日出震震子出自前

九夕以宮人寵也辰娠者震震長子承天寵乃坤宮人承天寵也是以乾坤臨觀上下上觀象上剝反下則下臨象下復生上是以大生焉貫魚以宮人是以廣生焉皆觀我生剝之觀象是也貫魚以宮人寵无不利是也

象曰以宮人寵終无尤也

九从ㄋ从乙艮ㄋ坤乙剝之象剝坤陰見尤臣道不順鄭伯效尤是也是以貫魚之象六以羣陰悟陽則坤臣道爲不臣之類有尤者也九以一陽御陰則坤妻道爲御妻之類无尤者也故同是坤陰而象有辯以小人寵終有尤以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

五剝觀象而上九剝也乾九陽坤不能剝者藏用在五是觀象而上九艮所以止剝所以止物不爲剝而剝物之爲剝者故六爻五不剝而三應上九剝之是也上爻當西北乾亥地西北亥乃萬物上落實下歸根之地亥子東南巽巳巳所包巽木于亥核也剝是觀變彖變頤變剝上九艮爲果艮爲碩西北乾爲木果而爲剝上碩果果實也乃頤變剝頤中食口實存在剝上不食此碩果也此天地觀變剝觀生之道彖發生果育彖變剝萬物之核復以果育繫此碩果爲天地觀生之道故頤中口實萬物觀頤食而碩果不食者天地養正之道養賢及萬民乃聖人求此口實非所望于剝之世也此乃頤變剝初靈龜舍上碩果棄是以朵頤者不食而剝膚者且剝爛之乃碩果也故此不食非剝之世以爲可留存而不食之亦以爲摧殘无用不足須而不食之而天地本實所在其剝爛而下不在巨園賁飾之中而在井泥時舍之下爲彖發生之本實乃剝之木果核在而在西北亥地也是以下井泥不食乃上碩果不食者也是故上艮爻順而止之

止物不爲剝而剝物之爲剝者物之剝皆剝上下錯上大畜下萃物畜而萃之上上山附地剝故上天道剝物之爲剝者上剝下三剝之則上應三上坤爲輿厚下得厚剝上君子得輿下艮爲廬安宅不安剝下小人剝廬是乃剝之象下剝牀是君子失或處之時上得輿是君子得所載之時是爲剝觀上觀民爲坤輿厚載上以厚下象君子得輿者也下剝牀而小人是且枕之地上剝廬而小人卽是終傾之地是爲觀剝下自剝爲艮廬山附于地剝象小人剝廬者也故剝上下象巽乎牀而言輿謂此乃君子德之輿同乎牀而言廬謂此乃小人惡之廬（惡車惡室之廬皆謂死喪）君子輿坤載物象得剝牀上下象不有剝之乃君子德輿得輿者也小人廬艮覆物象失剝牀上下象正以剝之乃小人惡廬剝廬者也此西北乾亥地于東南巽巳是小畜尙德載君子得輿不正室小人剝廬故剝則天地反復其道于此而用君子上以厚下是則君子得輿而天下爲大有時（剝命卦繫大有）車不敗積大以載可至者矣于此而終用小人下不安宅是則小人剝廬而天下爲大困時宮不祥死期將至不可免者矣剝以厚下安宅君子小人之辨不可不早辨有如是也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

艮剝下三三上有師象輿君子所載君子輿民所載不民所載則輿載者尸輿尸是也故曰君子得輿民所載也廬小人剝及人不可用用之國匕復隍用之家上剝廬小人勿用是也故曰小人剝廬終不可用也是故長子帥師弟子輿尸君子得輿小人剝廬比而言之其事類也而小人勿用之戒盡之矣

剝往卦剝往則來復剝初爻南方離午上爻西北方乾亥是往而大有有者剝之无剝不利有攸往大有有攸往者剝是也剝命卦繫大

有是也初爻離上爻乾剝初終同人克剝同人親三四人爻剝之而
及親剝膚是也是以剝上下卦上而北方坎下而東南巽井物上剝
者下井養而中間艮震頤乃剝果下井泥下復生而下頤有震一爻
剝有復是也此剝六爻方卦位也

䷗

復命卦坤䷁坤繫乾䷀　復聲應臨䷒

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

物不可終盡剝窮上反下故受之以復物終盡剝極也剝極西北大
過亥天地否泰往來物不可終通物不可終否否終即剝物不可終
盡剝終即大過物不可終過而西北大過亥剝極物終盡矣而物不
可終盡終上亥西北困窮困乎上者必反下剝窮上反下故受之以
復[illegible]也子十一月卦為坤一世卦于八卦相錯先天在東北震從天

在東方震于卦相錯下卦雷風錯升上卦天地錯无妄于卦中爻雜
坤于卦變明夷變復屯變復頤變復震變復臨變復于頻卦姤于反
卦下卦震反艮謙六爻繫辭而命之復命卦坤坤繫乾坤乾動在其
中大過頤六爻聲應卦臨此復卦也復亨者復子候坤一世卦亨通
也坎為通坤二世坎在中心為乾出用入藏復一陽坎心亨復亨者
也天地往來剝受之以復剝往卦復是剝來卦剝往卦一陰始離午
往終西北乾亥剝窮上反下則復來卦一陽坎子始亥即剝窮上者
反下為復反即西北乾亥而西兌而反西南坤為復乃反之剝下離
午則來復而在坎子此復即于剝者而復也故復之反于西北乾出
入无疾于西方兌朋來无咎于西南坤反復其道于南方離七日來
復而復在北方坎此復反是來于是天行既來復而復坎剛有震為
往利有攸往東北往東南而往西南坤皆坎雜心亨往有尙地也復

亨者也故出入无疾者復反北方坎于西北乾天地有出穴入穴之
象乃心坎穴是北坎為亟心天地西北乾圜于北坎亟心往出入疾
北坎亟心于西北乾圜來而來西南坤方出入无疾乃天地往復陰
陽出入一門乾圜往東北咸速坎亟心疾復反乾圜而坤方來東南
恒立心不速乃坎亟心不疾也故明夷變復來入內西南入坤入于
左腹（西南坤西來腹在左南往腹在右）往出外東北出艮心于出門庭而明夷先不
可疾貞以離日夷傷入藏坤為復以息未即有震出用不可出入疾
故也故復閉關在子為靜息不動時乃復中氣始中孚萬物剝反復
皆坎子中孚中以綏死復生天地復中氣出入息至而不至謂不及
病者綏也（病無能不及）未至而至謂太過亟者疾也（疾沒世已過）疾大過死疾
綏之中孚綏死是死復生者綏而生剝死者疾也天地中坤二靜氣
乾二靜專是以大生之本在中復小乃靜息時而天地復之初乃震
為出巽為入象震動莫疾乎雷巽撓莫疾乎風當復而動撓是出入
疾故震出雷出地豫貞疾巽入明入地明夷疾貞皆是出入疾而復
時乃天地坎中心是二爻靜息在子其疾乃已在天地事而于復來
天地无疾北中孚中坎亟心有西北不速者出入穴而復為西北乾
圜不息者靜息之象出入无疾者也朋來无咎者復是子復于丑乃
天地于一丑二為朋是臨兌二爻是復聲應臨為一二兌朋故朋兌
二八象乃復為乾元一子復于丑乃復為坤元二元二八一二兌二
八象朋也是以子丑一二日月出入天地同復坎心而復于子丑是
子天一主日丑地二主月而天地數子丑一二日月復反來自午未
七八乃午天七直復子天一主日為復七日未地八直臨丑地二主
月為臨八月天地日月子在丑同是臨兌二而地二月坤陰數八月
至之二八而月之剝象至之（三五泰二八否見剝）天一日乾陽數七日至之一

七而日之復象至之一七日月皆臨兌象故復聲應臨日月同是臨日月同是
復而天地七日剛長而爲臨乃八月剛消而爲復而其七日之初一
日二日萬物不能見乃于復于丑閉關至日也冬至復日復在丑月初七日復
至即是八月至臨日月至而同復子丑兌二朋也是故朋來者不是
日月復而子丑寅往東北北坎子剝後而復往東北艮往蹇是嘗于
東北反身復來則于剝上來碩而于蹇外朋來丑兌二朋反北方坎
乘心于西北乾出入无疾而來之西方兌是乃朋來无咎咎過也咎
从各人人各心咎朋兌二八同坎一心无咎天地中氣中節四初不
及綴三上過之疾咎也朋來臨兌二是于三上无過之无咎也是乃
復于北方坎蹇反身子丑一二朋日月右行于北方坎來西方兌坎兌
節而西方兌爲朋之象朋來以中節也復之中氣中而天地一二日
月朋復而无有過中之咎朋來无咎者也反復其道者道日月二八

巛而右行是反而復之道故乾三反復道是子丑寅天地人三極之
道極至也皆至日復之事乃天統始于子初日萌地統受之于丑初
至丑半日牙人統受之于寅初至寅半日生成而復則是寅丑子于
寅而反之子初是以寅半日生成地下當出明寅丑子物草昧始蒙而地上反
晦則又復之子初也乾三寅丑子反而復之子乃坤三申未午反而
復之午申未午明夷是乃明夷變復離日反午半則反復道反子半天地
用晦而明而午之七日復復之子而反復道復矣復顏氏子其庶幾乎其心三月不違
仁仁天地心子丑復在二而人于寅三反復不違則不違者矣違北之復背而去者也其餘則日月至焉而已天地心常反復日子夜半復日一至月朔夜半復月一至則北之復背而去者其時多矣是乃復朋來日月巛而右行之道于
西方兌朋來无咎而行之西南坤則復于北方坎反西南坤坎坤比爲
坤方來以巛反而得大順之道此其道反西南坤是東北艮爲其天
地道子丑一二反復皆寅三人道反復之而反之坤乃其得復之道

反復其道者也于是三人道復七日來復于西南坤反復其道而反
而復之南方離則七日來而復之北方坎而復北方坎于來南方離
坎離既濟是爲日月既而復七日得既小食明夷而復于是東南巽有復震出而
爲申西南坤得朋庚先三日坤體後三日震體是復七日而東方震
七日得于艮其來復東北艮爲其艮其道七日復寅復人子而子復
出寅反復見之先三日後三日來復象也七日來復者也是故有來
復有攸往子丑寅往卯震爲往是爲坤得震君子有攸往乃乾之剛
復而坤之柔順道利往凡利有攸往之象皆坤有來復在先不有來
復不利往是故復而來復利有攸往者也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日
來復天行也

復反也天地大數相反之物也與物反乃至大順復之道也故復从

夏夊行故道也剝反下反行故道乃復反也剛反者天以七紀斗剛
天行往西北物窮上剛擯乃剝象天行反而來西南物窮上者剛反
乃復象復亨剛反斗之剛反也故復剛反萬物坤迷失道者得道乃
剝變者復常而反常行故道剛反是也是故動而以順行震動乾圜
動坤順行乾圜以坤方行故復反西北乾出入无疾西方兌朋來无
咎西南坤反復其道南方離七日來復此天行乾圜以坤方動而以
順行乃斗剛天以七反復之道故乾天行乾兌二朋日月艮一獨斗
而天地七剛反之象陰陽一物而往來二路日月天右行而左而天
之日月不左而西行斗天左行而右而天之斗不右而東行乃天行
出入反復陰右行而于陽左行陽左行而于陰右行紙圖作首尾陰陽兩面往來可
見此一陰一陽天左右行之謂道故天行乾幹先甲三日乾後甲三
日巽是七日乾有姤而姤一陰是七往反道遇復剛反是以先庚三

日坤後庚三日震是七日坤有復而復一陽是七往反道姤與復一陰一陽七往反之道甲與庚七日甲先三後三辛與丁七日天行也庚先三後三丁與癸七日天行也皆斗剛七往反乾圜以坤直方者相直而皆是七剛反天行右而左之而有左自天右之左之來而有右之攸往故右之往即天行左之來是以自天右之即天行來復是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也

利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復動而以順行乾圜反而以坤方行乃剛反而利有攸往則以剛反復來有坤方來而可于坤乾圜往乃剛長故分上七日來復四句于坤方來者剛反為天行分利有攸往一句于坤方而乾圜往者剛長為見天地心以七來反震一剛下隱不見天地坎心亨復亨當下復震一剛有攸往二長一剛二天地坎心剛長復兌見故天地易有大

極復至日天地心極也天地无出有有一有二利有攸往剛長也剛長剛在復二爻是在坎心是復聲應臨天地復之子一在臨丑二是坎子正天地心丑北之極在之乃西北亥天屈為无極之无東北丑天信為有極之有復子一畫坎初爻初坎隱伏丑一畫坎二爻二坎中天地心子一畫丑一畫兌見復艮坎中天地心丑艮子坎復天地之心剝上碩果剝爛反下下二坎心。以下仁果育蒙發生復萬物生始此坎心亨復天地心亨故剛長者始一陽反天之生二陽長地之生三陽長天之生四陽長地之生五陽長天之生極皆復也天地二五中天地之心也此復為中孚中心中孚中氣之中心二无過不及天地心也故天地生萬物子剛反復小丑朋來臨大是以大生皆本此復小坎子稚蒙聖功始皆本此復小故剛長臨大乾大人心皆剛長復小坎子心子復小坎心坎赤大人者不失其赤子之心者也乃天地心復之下仁者是也復二爻子在丑其謂艮為剛長而子丑復一二兌見復其見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

震畫雷在地中坤初下也坤二中也震畫在坤二坤地二丑雷在地中復象也雷在地中復自知其象人不知之而以天下有風知地中有雷乃復以姤至知至至之復至日也先王乾先巳往之象后坤后方來之象至日姤坤陰馴至至而西北亥乾冰東北丑艮堅而堅冰至乃復至日也復至日是為乾一陽勿用之時其時天地閉重門閉關順養震氣非時而出命之曰逆乃西北乾通出入有无不周者艮門關于西北閉之而北坎子以至日復先王以至日閉關者也故商所以通有无旅所以通出入商巽利市旅坤致役東南西南卦乃觀卦以省方觀民商納賈觀民好惡旅行人觀民風俗通入間有无出入之

事是則于復時不內求我而外求物外不禁內不安故商旅象乾坤交易交易亟心勞則當不交天地以休息而以閉關而商旅交易象不當行之至日是以復至日即東北限丑寅止之則丑商兌不行寅旅艮不行兌艮憧憧往來止而為閉關復候也故復卦子復在丑初天地交郊為月斗建子日在丑至日郊主日是也至天地不交郊止乃復閉關為月斗建丑日在子至日復后不省方主斗是也是乃午離為日七反在子為至日未坤為柄斗七反在丑為至日復閉關斗從北極艮止其所者復也故省方是觀卦歲二月東五月南八月西十有一月朔子十一月尚是先王省方而丑十二月艮止卒乃復管子六月日至是斗建未日在午日至則十二月斗建丑日在子至日為復也故子復在丑初為正丑地統坤后乃坤后不省方之地以省方乃觀外不省方乃修內以自省乃萬物歸極之地也復二丑地乾先王坤后並言乾二坤二皆復二象見天地心唯復卦也

先王以至日閉關商旅不行后不省方者也
初九不遠復无祗悔元吉
天地一陰一陽之謂道有姤一陰則有復一陽謂道而天地坤初一陰先迷乃以乾初一陽勿用而坤迷故乾初一勿用以萬物生三三之九爲乾出用九上窮而不反之一初勿用之地則終上坤迷復之道遠矣遠近相取而悔吝生近不有陽出坤近吝遠不有陽反乾遠悔也初爻當西南坤申未地復卦是子復于丑復是坤地中震雷復西南坤也者地也復是乾九復反于一西南申乾九復反于子勿用一則復反乃初于西南申坤地而有復反是爲復初爻也天地復之道乾反復道在東北艮寅人道反復之乃乾數寅三三之九此復之道也而復反復其道在西南坤申天道于地道反復之乃乾數申九九之八十一則九究極而復反于一此復之道也故易之書不可遠

坤西南近乾西北遠而復于坤西南反之艮東北乃復不遠之道也天地心子丑道心而寅人心反復寅而離午而戌則于道日離而遠之其離而遠皆坎心不復而坤迷失道則乾失之遠而坎亟心疾有喪馬之象矣此其遠坎亟心出入疾喪馬遠坎亟心出入无疾喪馬自復不遠乃復之道也東北喪西南得坤先迷後得失道遠者迷而復之得道仍一反復間乃不遠道也出我入我不有它人復我坎心而已乃坎心不復之乾爲人而復之坤爲我不遠復者也无祗悔者乾上爻遠乾悔復二坎心求小得復小者得而坎心五上祗既平于剝觀象不反下祗悔祗乃坤西南觀象天示象祗示氐爲天震象出于坤而震龍星角亢氐氐天根本也是復之本在坤氐天示象天根復在坤地下一復者氐（氐从一地一晝氐乃上山岸剝下者氐復下地一氐是氐）故氐復在下而角姤在上角姤在上而亢乾在上是乃上遠不復乾悔者也亢在上

悔而氐于亢在上祗悔者也是故氐本天根是復德本震龍角亢下繫于氐而震雷下繫于復復子丑閒月天根辰見西南坤申月天根遠向復向北子丑乃氐復之本其道不遠復是也不遠復而復氐于乾亢之悔无有則是坎五祗于二坎心復乃爲无悔无祗悔者也故祗之氐同氐同是乾上剝而下復是下一乾下不見是復而乾天數五以一復而數五皆來復而五氐爲五是來備皆氐之一復也故祗可从氐从是无祗悔是也元吉者乾之一復在坤之二一乾元二坤元天地心一時皆復元之吉也元之吉震存乎悔乃東北艮人道寅三人心悔而乾于西南坤申九天地心天根復乃悔不復而復无悔元之吉也不遠復无祗悔元吉者也
象曰不遠之復以修身也
不遠之復近取諸身近修身而已乃坤爲身震爲修剝觀象國有妖

祥不勝善政反身修德是復之事復子丑閒坎艮于坤反身坎艮反而艮坎是蹇以反身修德反之初童蒙之身爲復不遠乃蹇來反者復來反于蹇不難于復不遠坤身震修之而已是故不遠之復以修身也
六二休復吉
復見天地之心復二爻兌也二爻當南方離午地復是子復于丑是乾反復道而寅反之子乃是坤于復反復其道而申反之午故復是乾天行申九而復于子一而天地數北之數一動而七七南方午南之數七動而九九西南方申是以坎之心一動而七七動而九九西南申致役乎坤皆是一北方子勞乎坎以坎爲心勞卦而致役坤而申坤否在之當休否役者休子坎復在之當休復勞者休否上不下來象而復來下故上之五休否乃下之二休復而天地反復道九復

于一當九反之七而七復之一天地萬物皆以七復是以七日來復南方離午七復二爻當離午地于北坎子心乃七復之一而復離相見見北方坎而坎中心一陽兌見是復見天地心乃七日來復休之坎爲坎之心勞卦七復之于離相見坎以勞之者休之也休復者也故天地數十以七而休人老七十致政爲蟲不事乃先甲後甲七復之時七休之時也是以休復天地心君子見之雖小人亦復見之以窮无所往而心反亦復知剝牀者之剝爲心危不若閉關者之復爲心安也休復是也北方坎萬物之所歸天下殊塗同歸而復歸于一爲休于本原之地故二爻離午于來反其日丙丁是兌艮咸乃萬物同歸復利用安身閉關入蟄之時天地以息老物勞而休之是乾三爻反復不息者二坤安于勞卦三勞謙下休復即二剝之牀于坤安而乾息是休休復是也復命卦坤萬物反下復之土復土也萬物復

之土休息息土也休土也古者立民之居必于國之休地六畜育焉五穀生焉是復二爻離二離畜牝穀土萬物下坎子以下仁皆于其息之地休之地萬物復之土而生者也復命卦動在中大過頤物老大過往上頤下復爲穉而以頤可養不可動復之休之而物其亡其亡而以不亡其休否皆休復是也吉善也復二善長謂之吉是故二休復吉者也復見天地之心二是也

象曰休復之吉以下仁也

天地之心仁也震爲仁剝上乾木果艮碩剝爛下震復反生是木果果之仁下而蒙果育發生皆出于復反下休復吉故仁休之仁長人者下長而休乃上復反下以下仁之故是故休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

復三乾反復道也乾反復于坤反復之坤下復往上于三而往坤上剝反下于三而反故三反復爻也三爻當東南巽巳辰地復三于乾入爻反復道在艮寅而于復自西南坤反三當東南巽地爲巽三頻巽之象是復三頻復之象故巽巳是姤柔遇復剛始爻剛浸長復二是臨兌天地心兌見柔浸長姤二是遯艮天地心艮止又伏不見矣此剛柔一二浸長是坎之漸而復頻于坎之漸復三東南巽巳于東北艮寅漸頤中間三頤水厓漸之干坎子復小是初頤之而復及初而三三乃天地出入艮限而三入爻反復迫上剝爻窮上反下于三之限反復是以復三于漸復是不復而漸三于復不復又是復而天地心或而臨兌見或而遯艮止乃頤中間坎亟心于三限出入疾而爲反復頻之象矣故復者天一本爲震主宰之神一而已而遯者地二陰天一神之陽不與二遯陰並域則有遯行之變陽天一遯則陰地二用事三艮入道人心危其危乃天三反復之三即頻復之三不

是復之本天一是以復天一于人心陰長早遯而不見乾初遯世而復天三于人心陰長三復反之乃陰陽理欲戰頤中間三浸而剛長浸而柔長復心不勝其遯心而以三迫于上剝頻入頻蹙三反復不頻于復則頻于剝而三入道又以頻蹙而復之是以三爻于東南頻巽而頻復三之復反之皆于初而復初復剛長兌見一二天地心乃又復而反之三入爻入心矣三入爻反復遯心又不勝其復矣頻復者也厲者乾三厲內外限乃艮限爲之厲以止人心出入厲危也故復出入无疾復人心固有而以遯出入亡頻巽入頻復震出乃復出入疾頻也故厲者復无疾而遯有疾遯有疾厲而復以頻乃出入有疾厲則是復而有遯人心危頻復厲者也厲无咎者乾三反復內外限于內外往來卦三反四四反三三復入內三內限復三厲无咎四睽出外四外限睽四厲无咎皆乾三厲无咎以止反復出入而在三出

人疾頻復爻也頻復于三之人心危而厲雖危无咎矣厲无咎者也
象曰頻復之厲義无咎也
頻是三之漸不復而反之初有坎子復小故遯之厲遯心不漸長則復之厲復心于坎子復小可漸長是厲之義无咎是故漸初小子之厲義无咎也復三頻復之厲義无咎也
六四中行獨復
復命卦坤復之震雷在地中在坤中央土中之行而震為行乃復聲應臨地二行中之謂復四爻也四爻當東方震卯地于復來反其曰乙甲是坤乾泰中行乃坤中之行離黃道乾中之行坎赤道是為中行无往不復是復中行乃離黃道為日月兌二入九行中之道是中左行坎赤道為斗艮一入七行中之道是中右行而反而日月黃道九反之一從斗赤道七反之一乃復而七反之一則于中之行其道復在坎為赤坎子為陽在下乾初震一畫象乃四應初復之一數一獨也蓋兌二朋而震一獨也一乾初未見之行人不見是乃獨也故日月復兌二入象復朋來為九反之一斗復艮一入象復剛反為七反之一兌二日月于離中行復兌反巽為日月復之朔一乃巽伏也是冬至朔夜半象艮一斗于坎中行復艮反震為斗復之極一乃震起也是冬至朔夜半極出中象乃斗于中行坎為赤之道復而震一獨也日月復之朔一一日月獨復斗復之極一一斗獨復朔一日月明不見而極一斗見者獨也乃斗七反之一反之坎為赤中之行是右行反而一復中行獨復者也故獨之一反乾初遯世乃天一遯行之一人不見其用在震而以履行天履至未而天一天德首一早遯行復之亥乃天一人不見而四于初下為大過遯世獨立之時是故天一之復于亥遯退是大過獨立于未履進是履獨行卽夬履是夬

中行獨行夬乃乾天數五終斗剛七復反一而于卯復反夬中行于復中行獨者行而復震一畫象也是震君子于天地中行之一獨立獨行而獨復一復自我而已獨而已四東方震卯震七日得一復卯于天地子午中行而震行之震獨復之衆人不見是為衆晦獨自知之是天地中一入行復反象是故四東方震于西方兌是復朋來兌二朋兌二日月而于震一復之獨為冬至朔一極一兌二象朋亡乃日月隱不見而震一獨是以于乾初不見是之象獨復而已而四獨復是以于泰朋亡之象獨尙中行而已中行獨復是也是以復中行泰中行之道天地南北中坎赤離黃之道南之中南征北之中北復故泰征得尙乎中行无往不復而征不復乃迷失中行之道于一之復獨者不知而于初不遠復者遠之漸而三三五五七七九九為獨離羣之衆不復者也故一為復之獨一復中行道復于初不遠復復之復而三三五五七七九九以行一復而无往不復是乃復中行之獨非離羣也獨者衆之所宗也中行萬物同行之道而中行獨復先是一人獨復之道一人獨復而後萬物同行則是復聲應臨大大哉乾元一行中之謂也中行獨復者是也
象曰中行獨復以從道也
復四乾九四爻中行非為邪也道也獨復非離羣也以從道也道是復命卦坤右行復反之道（右行道坤復左行道坤迷不復反執左道者誅）從斗艮為指（又右指）行道而以无先迷失道不復之象在四應震初獨復則象斗一中行獨而日月二中行卽從獨者復反道以從道右行復是也是故中行獨復以從道也
六五敦復无悔
復五天數五已復以初一獨復而无不復也五爻當東北艮寅丑地

于西南坤反復其道復而反之東北艮爲子復于丑復之極至止矣故東北艮于坤剝以上厚下初厚下下薄初二五上厚下厚之敦厚也乃復之道于下休息之二休復則有五敦復也坤爲安坤爲土震爲仁震爲愛安土敦乎仁故能愛復也復五敦復二仁敦仁敦復也故剝反下復是大過頤下震一爻錯諸地而復復休息之是復命卦動在中大過頤而二休復有巨頤二休復乃乾于坤二初井地下也時舍也舍休息復也故井邑巨甸安土敦乎仁之事其井邑巨甸九四陰陽之數是復六爻陰陽數所以休息物以厚下井巨頤之巨丘頤之巨敦復之敦也巨一成爲巨敦再成爲陶丘陶復也如覆敦者敦巨覆敦敦復也巨土之聚井邑之巨民之聚萬民之復上以厚下敦之爲下安土敦乎仁之象故敎仁敦復者也五爻東北艮寅丑地上厚下敦之象于上復之下乃其先積小下升之上故以陽積坤初

震爻敦復二兌爻敦臨三艮爻敦艮皆敦積之積小升而上而上高大則不可乃復初在四豫防臨二在五萃未安上艮三在上剝窮上反下乃升而不已者反下故上以厚下之道敦之象當復之下也是以上敦艮復之三上敦臨復之二而復聲應臨五敦復卽復之初是爲五爻當艮寅丑地寅之艮敦艮丑之兌敦臨而復于五敦復是也是故敦是阜區形陰陽以此陟降天地南北子至午上積陽午至子下積陰故坤是爲敦阜之化是艮爲成艮巨敦一成再成三成陟而上而是上臨大象爲敦臨艮巨敦三成再成一成降而下而是下復小象爲敦復敦臨乃君大者象敦復乃萬民小者象是以上厚下以復萬民之困而在敦復也故于午上下陟降敦在上歲在午曰敦牂牂臨兌象大羊兌象敦牂者敦臨是也敦在下歲在子曰困敦困復坎象小困敦者敦復是也大歲在寅曰攝提格對申申天攝提所向也在申曰涒灘對寅寅漢津也在卯曰單閼對酉西物出盡而受闕也在酉曰作噩對卯卯震驚也在辰曰執徐對戌戌物速死而執使不速也在戌日閹茂對辰辰物茂育也在巳日大荒落對亥亥物落實盡也在亥曰大淵獻對巳巳進極淵回旋下回旋上也在未曰協洽對丑丑天與地協十叶合也在丑曰赤奮若對未未大火中雷大奮也此皆陰陽對升對降唯子午陰陽升降極分上下不對言在午日敦牂物大首者上也在子曰困敦物小窮薄者下也是以大上剝而小下當復也无悔者復五天數五復是乾五乾上有悔天數五五敦復艮止不動而上動而有悔者无是爲无悔故動悔有悔是困乎上者必反下反下復反下而厚下敦乃困而復之困敦而敦復之而上動悔有悔者可以无悔是以天數五復无祇悔一在五而五敦復天地心二五一剛長而五中行一復无不復敦復无悔者也

象曰敦復无悔中以自考也

中以自考復五乾五乾四自試復五自考乃復以自知以自考中者天地中南北子至午上積陽明者陟午至子下積陰幽者降復五比五比考試幽明陟降之分北𠂢二八一陰一陽善明惡幽分之𠂢𠂢

之坤一畫地𠂢从一𠂢也𠂢一成再成三成陟上三成再成一成降下巨敦復敦也敦復以自考考成也巨一成再成三成其善惡陟降敦復坎子中心以自考是也故敦殿也周書一卒居後日敦殿考也敦艮山岳黜陟幽明于方岳是也敎艮山冢黜陟幽明于冢宰是也而敦復復之內坎心而比考試比自內乃復外不省方以自省中不考人以自考而復之坎心乃爲无悔是故敦復无悔中以自考也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

復五乾天數五已復而上不有復上无乾天數无陽是爲不復上爻當北方坎子地于復六爻來反其日癸壬是坎離終亂乃天地反復道剝上反下復復下反上剝此北坎子初乾初勿用之地乾初陽勿用坤初陰先迷而坤由來漸陰終乾上遠不復坤迷以其在初勿用先迷之地地二坤陰積上地十而上陰无陽迷乃上不有乾天數九

之陽復七之陽復而上地十終而坤迷失道于復卦是爲迷復故復
乾天數五敦復升上如階之等而上无陽數可升則无陽數可復乃
坤終陰數于升上是冥升于復上是迷復也天數五上上號所以下
復（號日卑某復）而上終有凶乃上无號下无復迷復凶者也有災眚者无
妄是災眚復下卦錯升不來也上卦錯无妄之往何之矣乃不來復
者也故復則不妄无災眚不復則妄有災眚復是大者過終而復始
爲復小不可復小者過于坎不復而上離之是謂災眚是以復中行
坎離日月往來道而上迷復者迷失中行之道而于北方坎下失道
凶上失道凶皆陰之漸无陽之復是乃不復則无妄災有眚而迷復
是日月之眚不上剛反則下剛揜日月眚是謂災眚而上六迷復凶
有災眚者也用行師者北方坤先迷先天坤于後天坎是師迷復者
于坎初乾勿用乃師憂違之之時而上反以坤初先迷者用行師則

非震出征之道矣震初爻復勿用師震四爻豫利行師而上乃豫之
冥復之迷于用行師其敗可決乃坤初先迷者往上走往不勝敗也
上當北方卦敗北也上征南而以敗北終有大敗者復有師則師是
臨大之事不是復小之事復小者迷不復師臨大者于迷復乎大
敗可知矣故師憂臨三既憂之師臨大之事師臨衝當在前敦臨无
有勝者乘其前師復旋反在後敦復无有敗者乘其後不敗者也而
迷復者不有敦復是不有敦臨乃明夷變復迷而日月失明復失道
前无乘勝後有乘敗而師乃以復小者迷臨大者喪終有大敗者也
以其國君凶者坤爲國乾爲君其東北艮謂臨大君在丑有至于凶
之象臨憂之爲此故知臨大君行中在五爲知臨不在上爲迷復上
迷復則迷者坤而戰者乾師敗于野君凶于國以其國君凶者也至
于十年不克征者年以北坎子天正而言上爻當北坎子于南方離

南征當北復復之正北方卦征正也而以征則克則是南北坎離震
用伐鬼方三年克之可也而十年不克征十年坤地十數不是三年
震天三數地十乃坤迷復之數復是屯變復頤變復屯十年反常有
震頤十年勿用无震而復十年不克征乃迷復而不有震之道反也
天地數子一至酉十以子天正至于酉十年而子一乃乾勿用坤先
迷子迷復至于酉十年地十乃坤終迷之數而西北戌迷復凶有災
眚无妄何之矣不克征者也是故以其國君凶丑之臨至申八至于
八月有凶子之迷復至酉十至于十年不克征八有凶凶不凶未可
知之辭也十不克征坤陰數終矣終有凶者矣此上爻當北方坎下
失道凶上失道凶是以坤迷失道者于迷復至于十年不克征者也
坤陰之爲戒可不謹乎
象曰迷復之凶反君道也

君道乾道反君道坤迷者也謂反知臨之吉則有迷復之凶乃反君
道是故迷復之凶反君道也
復來卦六爻坤方來初爻西南坤上爻北方坎是復六爻上下卦其
周備西北西方乾兌爲履復之道履右行而至而復故履獨行復獨
復是也（履禮復仁克己復禮爲仁獨復之已履而已）初爻坤至上爻坎師上用行師是也
初坤上坎復初終比復終以自考比者考也比上无首坤迷上迷復
是也此復六爻方卦位也

卷上　　受業瑞安洪成校

无妄命卦家人䷤家人繫解䷧　无妄聲應旅䷷

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

復則不妄矣故受之以无妄復姤柔遇震剛而復復則不妄矣妄離
虛不妄有復坎實復坎中一天理之初有是无非復則不妄妄从女
亡姤女一陰出離午中姤女與長坤其亡妄也姤離陰二不有復坎
陽一是非亂妄也故復自西南坤來復坎一而无妄于西北乾往復
坎一復則不妄矣故受之以无妄也无妄戌九月卦爲巽四世卦于
八卦相錯先天在東北震後天在東方震于卦相錯下卦雷風錯姤
上卦天地錯復于六爻相雜否復雜无妄益豫雜无妄晉屯雜无妄

震觀雜无妄剝隨雜无妄噬嗑比雜无妄頤萃雜无妄于卦中爻雜
漸五初雜益二上雜遯于卦變同人變无妄履變无妄于類卦升于
反卦下卦震反艮遯六爻繫辭而命之无妄命卦家人家人繫解家
人解動在其中睽蹇六爻聲應卦旅此无妄卦也无妄卦无者妄故
无妄妄者陰而无妄者陽无妄之妄陰始離虛六爻以妄之陰者言
午至亥六辰而陰以復不妄陽始坎實六爻以復不妄之陽者言子
至巳六辰（復剛長有往不是來復）无妄六辰是南先天乾至西北艮爲遯六爻
復六辰是北先天坤至東南兌爲臨六爻故无妄是先天乾在西北
元亨利貞乾行四德天地日月臨遯往來臨大元亨浸而長遯小利
貞浸而長是震元離亨兌利坎貞而天地辨是與非離亨通正北方
坎一貞正也是大亨貞爲臨大亨以正无妄大亨以正則无妄于正
北方卦天地心正復則不妄而乾元亨利貞无妄正也其匪正者匪

方匸四時卦元震東方也亨離南方之卦也貞坎正北方之卦也利
兌正秋也不有方是方匸是故辨是與非萬物兌說言利者非非而
以匸受之匪匪則非正北方卦坎貞匪正故匪西方兌口匸開兌口
卽咸戌口无妄卦在之兌匪正是艮爲其二陰一陰爲離咸虛而以
无坎中孚信爲无妄妄其匪正者也是以无妄否復合卦否之匪有
復不妄者來无妄正復不來乃否之匪不利君子貞其匪正是也有
眚者眚生于目乃離目中異物生謂之眚天地正北方坎離日月同
入其生同物南北正同人君子正也其生異物匪正有眚而離目所
對非坎正北方同物象也故正北方坎心于離目南北正无眚于西
南坤不正則坎其于輿也（坤爲輿）爲多眚而多異物矣坎天地心在來
復不妄是以離往西方兌則目見睽異異物生謂之眚而西兌象月
有食之日有食之日月食謂之眚異物生之乃无妄之妄遯陰爲之

也其匪正有眚者也離來東方震則目不見睽異噬嗑同生同物不
謂之眚（同物日月合明）而東震象月不有食之日不有食之不日月食謂之
无眚（震行无眚）乃復則不妄无妄臨陽爲之也其正无眚者也是故无妄
災也有災是有眚災乃離火上坎水巛巛爲天地南北正旣濟道窮
而有窮災乃正北方坎亟心妄極之不建而離目之眚異物生以其
四時而有靑赤白黑之眚甲乙饑丙丁火庚辛兵壬癸水其災无妄
是以无妄災巛巛則火而坎赤爲離乾卦是乃赤眚大旱爲西北乾
窮災乃不有復无妄有災眚其匪正有眚者是也是故復不妄于復
來而以子坎實出有之路而往有攸往利以午離虛入无之路而往
有攸往不利乃虛无則妄非有者所行之路也于離虛往西南往西
北則是坎其于輿也爲多眚而无妄災也故天地有无之卦大有爲
有之卦无妄爲无之卦大有之有有之丑是臨大者始无妄之无无

之戾爲遯小者終則非有攸往之路可知矣是故其匪正有眚不利
有攸往是也
彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命
也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉
復則不妄復剛反自外來反也无妄往卦大畜是无妄來卦大畜剛
外來則得震爲主一剛而爲主於內以无妄命卦家人內也家人卦
是睽反入內睽外也于外上反身來內而有畜德大正者一剛爲主
來內（大畜不家食出外而反家人內）而无妄卦之妄无矣无妄五初益剛外來本內
固有是震出爲主而反內故益自外來益固有之无妄自外來无妄
固有之此无妄剛自外來而爲主於內者也故无妄下復卦剛來反
動而健乃七剛反而復天地元亨利貞七卦皆是七反復唯坤元亨
利牝馬貞取離之姤而有七反坎之復也七剛反而元亨利貞四時

德爲无妄對時乃艮七反復爲艮斗之剛建候而无妄對時則有震
九出爲震雷之剛行事而无妄育物動而健者也故无妄妄者陰是
遯六爻復不妄復者陽是臨六爻臨剛中而應大亨以正天之道也
无妄剛中而應大亨以正天之命也臨卦由復以從道故臨天之道
也无妄卦由姤以施命故无妄天之命也天之命命有不命无有天
命者大有有之卦无天命者无妄无之卦故无妄以復則不妄復臨
大臨大大有而无妄妄者无之則大有大者有之天之命大有是以
自天右之斗剛无妄爲主于內順之者昌逆之者亡斗左而自天右
之順從日月之道右而左是復來不妄順天命而天右之天命祐逆
從日月之道左而右是无妄往不復來逆天命而天右之天命不祐
此大有之有不利无妄之无也故无妄天命祐无有妄得有天命者
則有臨大亨以正之象天道反天命歸是乃无妄天之命也其匪正

有眚不利有攸往則是无妄往外不是无妄來內天地有賓主之象
无爲之內則外不至无爲之外則內不行无妄內復反爲主則无妄
于復是主而于姤是賓姤而柔長不利賓則復不有剛長主有攸往
不利乃姤長而遯長遯往而无妄往往而爲无妄无之卦而大有有
之卦右之者不祐之矣是則无妄爲遯六爻遯小人否之匪者其匪
正有眚乃无妄災而遯何之遯而是无妄无之路无妄之往何之矣
无則大有天命右之不有行何之妄行也（无妄之无由離午入乾戌離乾大有右之以右兌方）
（有者止而西北无何之初離午終乾戌乾離同人妄行也）天命不祐行矣哉
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
天下雷行无妄言物與者天下有震雷乃天下有離火以无妄之妄
由離虛姤柔遇震剛而乾下有震雷有離火故天與火同人物與大
有有而无妄无者以大有有不是妄而无則天下雷行有天與火物

與爲物與无妄是以天下復于一不妄物有萬之名而无妄者一之
理萬物皆與乎一之理皆與乎无妄物之妄姤陰入之復則震恐懼
修省天雷天火陽行陰无所遯物與无妄者也先王者先天乾終西
北後天離王公繼明而終西北乾稱先王（先後乾離同人大有）對時者天地南
北直方一七相對而无妄以復剛反七來復一正北方之卦正是以
无妄南北一七對正而天地十二時辰位皆七對時故正政也南北
對時十一月失政五月下雹霜五月失政十一月蟄蟲冬出其鄉二
月失政八月雷不藏八月失政二月雷不發而无妄戌對時九月失
政三月春風不濟此皆七不來復不對時皆爲无妄災歲故茂對時
育萬物者茂戊在辰三月戊从艸辰茂气至育到子北方子到從東
南辰振物育反生者出是故无妄戌九月所對時辰三月也辰三
月雷行大有同人萬物同出有而无妄對時對大有時行无妄育物

育同人物類先王以茂對時育萬物者也

初九无妄往吉

初剛來爲主於內无妄者也妄離虛萬物之妄乾姤陰出午離中午一陰有子一陽一陰一陽之謂道天地南北對時是離二有坎一乃復天地心而震剛來爲主於內是以无妄乾初姤一爻有震一爻復也初爻當西北乾戌亥地戌无妄候而亥即坎子中之一復之始乃天地已亥子午皆七對時已姤始亥復始天地子正在丑復之中而亥在子復之始復則不妄而西北戌无妄卦萬物入无者而子之一有者復則不是无者妄而妄者无矣西北戌亥于子乾坎天地始有无妄妄者是戌爲訟乃離虛于萬物入无之時行有眚不利往以天地有復即命不妄而天下之妄莫如訟妄者乃于離虛見坎實萬物出有見而无妄之妄者无而以无眚則以剛來爲主而子之一有者

震一爻復也是故震初九一天理之初无妄者也往吉者天地震初之爻有當往不當往故乾初震爻即屯初震爻乃天地六十四卦之首復本不是萬物出入反復爲用復本是以乾初勿用屯初勿用有攸往則居貞居吉而非往吉矣往吉則應四爲出用萬物出有之震爻萬物无往不復之震爻乃无妄初之震爻也是以震爲往以无妄妄者无之而往有往吉天地象凶者空吉者實以離虛者往終戌是无往以坎實者往始子則有往之路也南北對時正復來之道正當爲无妄往之路也（易象反而入內道往而出外路艮爲徑路是艮指其所之）故匪正不利有攸往震復且未來而初何往是乃姤有攸往見凶非往吉震復來不妄則往始坎子是乃復利有攸往而坎子可以有而往離午爲萬物有者見雷出地明出地是震君子獨行進德之象无妄爲主而已物失得可以勿恤而往吉无不利乃妄之无者初九也无妄往吉者也

象曰无妄之往得志也

无妄之往何之言西北戌之无妄戌是无乃无者妄也无妄之往窮之災言南方午之无妄午離虛終之戌是无乃无者妄也无妄之往得志言北方子之无妄子是有乃妄者无也子是有子有在丑大有而往子坎爲志得志初九象也是故初无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

二復則不妄者也復是反身于內之事无妄命卦家人內也二與四同功是復中行反身內休復之爻復不妄故无妄卦名四二无之二爻當北方坎子地坎子正在艮丑爲當子丑地子丑對時午未是井候井象子在丑是乾在田北方坎玄田爲畜子小畜丑大畜皆是二乾在田无妄五初雜二益剛自外來益之象未丑先天巽震東井牽牛皆乾在田之象爲益天施地生耒耨之利是耕是穫是菑是畬不

耕而穫不菑而畬天地无此妄理二爻北方子丑耕是震出辰井未耕穫是兌入戌禾蕢穫菑是坎在丑一歲田水殖菑（菑巛反草以水殄之）畬是離在未二歲田火種畬故復辰之震而復之始坎子无妄戌之兌（戌口兌妄）而无妄之始離午是乃耕則復穫則无妄菑則復畬則无妄无妄不耕而穫不菑而畬天地无此妄理而二不妄不耕則不穫不耕穫也不菑則不畬不菑畬也以復震足作勞而後无妄兌口享食此不妄理也故不復則妄天地事不勞无有安享之理亦長勞无有不償之事乾勞則人罷坤勞則土敝是以復不妄二休復地不盡其力地利還人不盡其力人功周无妄二其對時復二天地心不司作爲不操成就物致役不自爲力物致養不自爲功而二乾在田時舍復而已其理不妄而已不耕穫不菑畬者也故无妄命卦家人无妄是大畜剛來反身家人內爲不家食不耕穫不菑畬者反身內爲復自省

是无妄二爻子在丑坎艮爲蹇反身修德是復不妄自省乃不耕而
无妄穫乎不菑而无妄畬乎无妄中爻漸不素飽何謂也是以大畜
不家食者反身內自復而已不有震復之耕不无妄穫不有坎復之
菑不无妄畬則于二震坎田不家食之素飽反身內而可解免矣乃
不勞其事不享其功不耕則不穫不菑則不畬其理不妄而已不耕
穫不菑畬是也則利有攸往者攸水行則以正爫方坎水準地爲利
而爫一來一往別之于是震復來震往震復有則則利有攸往而攸
水行坎行有尙震往有尙而攸往有者復之坎可以震往在離是爲
无妄其來復有攸往无妄二爻坎子對離午離午无妄上爻于上无
所往爲行有眚行矣哉而坎子无妄二爻于初往吉子在丑是蹇來
反而往利不于上行有眚行而于初往吉往知矣哉乃不耕穫不菑
畬復反內不妄而有攸往宜矣是乃爫方坎水準地之則爫一來一

往震往來則在之有復來則无妄往則利有攸往者也
象曰不耕穫未富也
不耕穫不言菑畬以无妄對時言无妄戌對時辰春卯出辰耕秋酉
入戌穫辰戌于无妄對時小畜復在中是復小未大于小畜富是未
富則于无妄命卦家人富是未富乃北玄田小畜寡未耨利未益之
而不耕穫者不妄有富之理未富耳故不耕穫未富也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
三无妄災者也災火巛巛是巛行斷之巛離之巛乃巛巛不爲既濟
无妄乾三反復而天火曰災同人物與无妄者災矣三爻當東北艮
丑寅地二子在丑而三寅在卯爲當寅卯地艮震爲頤萃合无妄子
西南坤西兌來坤萃于東方震東北艮往震頤天地養萬物之道于
无妄三拂頤道大悖妄之至而萬物萃如嗟如三无妄災也天地閒

有无妄之災亦有无實之福故實受其福者天地之水火濟也不往
何災者天地之日月遯也而无妄之災濟則不及遯則何之而三同
人物與天與火災何之者妄行也寅乾三反復九所謂陽九之厄百
六之會水旱兵饑値无妄災歲此六三也天火災无妄大旱之卦此
益豫合无妄既濟不及豫防乃三益之用凶事大旱天地固有之人
不可如何而三應上何之矣无妄之災者也或繫之年者或外之辭
无妄命卦家人內反之上睽外也而外或繫之年乃无妄類卦升是
西南坤爲牛巽爲繩于東北艮爲鼻繫之而无妄震爲行乾爲人无
妄三坤爲邑艮爲居而以行者爲行人居者爲邑人故无妄聲應卦
旅命卦家人旅人是无妄行人家人是无妄邑人是无妄類卦升三
邑而爲无妄三邑人也是以或繫之牛行人之得牛以耕以菑以无
妄災之三大旱有田不耕而以不穫有地不菑而以不畬繫牛勿用

而行人得之盜牛于行訟盈于邑旅行人笑而邑同人號咷是則无
妄災邑人三百戶无眚者有眚行人之得邑人之災者也无妄災之
世行人得牛又爲旅人喪牛而剝之世近矣是故既濟亂之殺牛乃
剝遯之執用黃牛乃革也无妄何之矣无妄三而革對西南卦又何之矣
三爻寅卯地于艮震頤三道悖于震艮小過三如何也无妄世无妄
災或繫之牛行人之得邑人之災小過是謂災眚謂此是故以三繫
之牛小事觀之而天下大事可知矣
象曰行人得牛邑人災也
天下得喪有漸邑人天下人又有漸皆地積致之行人得牛尙是坤
西南得而艮邑人无妄災耳至旅人喪牛乃是艮東北喪而坤天下
人剝爛矣其漸于邑人災致之是故行人得牛邑人災也
九四可貞无咎

四復則不妄者也二與四同功以復不妄而无妄卦名四二无之四
爻當東方震卯地无妄二子在丑而四卯在辰爲當卯辰地震巽爲
天地恒其德貞一而終之卦貞正北方坎一復不妄之震本之坎一
故震之元出坎之貞而无妄之貞乃復之元也四中行爲无妄者獨
復應初復元一也一可貞者也是故四當東方震于西方兌是坤可
貞坤初爻南二西南三兌于坤六位來是東方震可貞乃无妄四也坤六間爻來初爻未
二巳三卯是震天地可貞之道在坤方主一而天下之動者可貞不可貞之
道在乾圜不主一而天下之動者不可貞故可貞坤方地道恒固有
不可貞乾圜天道咸虛无乃无者妄是也是以天地四旁卦爲坤方
而四旁卦西北乾又爲方之外圜象四正卦爲乾圜而四正卦東西
震兌又爲圜之內方象故南北坎離艮輪乾圜不可貞重居方東西
震兌承筐坤方可貞當以恒固有不易方乃可貞也是以坤可貞在

東西震兌卯酉坤爻而无妄可貞在東方震卯爲坤爻也坤乃主一
可貞道也故四爻東方震于西方兌天地觀卦天地之道貞觀者也
東西兌震明日月相從日月之道貞明者也東震動也天下之動貞
夫一者也貞夫一復則不妄矣故貞恒也天地日月之道二從一恒
一德可貞二從三二三不恒其德不可貞四爻乃當卯辰是震巽恒
无咎利貞之象可貞无咎者也咎災也過也三爻應上過之災四爻
不應上不過之无災四无咎者也是故復則不妄四二爻是也

象曰可貞无咎固有之也

无妄卦无一者復則无者妄也有一者復則妄者无也天地有无之
數而天地有无之理在之一之理入固有外來而非外來故可貞恒
德之固一之德固有之天地內外卦內震則外有巽外乾則內有坤
无妄天之命四有命无咎无妄地之貞四可貞无咎天地是一理全

自外來无妄自外來皆固有之皆恒之有恒之固立心一是也是故
可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

五受之以无妄者也无妄戌口咸虛受入萬物以虛受之故受之以
无妄戌虛而對時辰反有虛受而盈之象乃无妄否復合卦五无妄
而有否疾也五爻當東南巽辰巳地辰是无妄戌對時无妄戌以亥
子有復而无妄對時辰以巳午而有復入反者又皆出往天地出盈
入虛易盈易虛皆是疾候故復出入无疾而无妄戌咸速不恒久出
入疾而疾生之是以疾爲无妄亡不有復否其亡而无妄疾五剛中
在東南巽辰于西北乾戌有无妄天之命是否有命而疾爲无妄之
疾者也是故五東南巽辰爲戌无妄茂對時育萬物戌以亥子有復
而辰以巳午乃有復者又皆出往則又當有復者于巽辰離午而反

爲无妄命卦家人反身有震子復是東南巽姤柔遇復剛是无妄否
復合卦是无妄對時辰以巳午午離大腹已包而辰蠱卦无妄否疾
是蠱疾乃无妄戌以離虛受入而對時辰乃坎實反有虛受而盈之
象爲无妄之對時育物是蠱育德天地育萬物是有辰對時蠱疾辰
娠也震也有震子又當復而疾之否乃无妄命卦家人之恒无妄之
疾是也故勿藥有喜者天地有无妄疾有无妄藥无妄在戌而无妄
疾在未无妄藥在辰而有復出入息无疾在丑丑艮爲鼻息之子狀爲心復出入
息以中孚天地中行五十爲候復丑陽息中過之則未陰消而疾而
无妄之疾卽以生之未遯陰故无疾復而有疾遯也未遯而否其亡
否而无妄亡而无死无也此无妄之疾未遯而戌乃死之疾藥勿有
喜者也而无妄藥辰辰震也震爲藥乃復之震爲豫藥也震草木從豫樂爲藥
藥乾九四豫乾自試藥无妄不可試天地日月四時不過忒有三百六十五度入應天

地有三百六十五節復之息往反之過忒則疾故藥是豫建侯當中
疾豫行師當克疾知幾望候无妄疾于遯有疾在未而无妄藥乃豫
先見在辰而以治之則豫可治否貞疾恒不死否亡中未亡也此无
妄之藥辰豫而未乃不死之疾藥而有喜者也故藥應天地度辰候
而疾過天地度出入疾乃戌候由于遯未候也黃帝書病正四百四
藥正三百六十五是合節度者藥以藥過節度者疾也病正四百四
數在未藥正三百六十五數在辰（萬物生皆對時辰震爲藥而醫巫咸巫彭百藥爰在皆在西兌爲東
震象山海經可見）此天地有无妄疾有无妄藥者也而五无妄疾是在辰不
是在未在戌乃辰于巳午家人內恒疾是无妄中爻漸婦孕不育蠱
有子之疾无妄益豫合卦是本爲豫貞疾恒不死勿用益藥自然損
疾有喜乃震爲喜家人內俟其時至解來復自解坼辰震子復是乃
无妄先否後喜之疾勿藥有喜者也是故五受之以无妄復受之无

妄卦皆以復爲主復則无妄五四應二初皆有復而三上不有復故
三五同功三无妄之災有災而五无妄之疾有喜是也
象曰无妄之藥不可試也
无妄之疾而藥是乃无妄之藥藥而无妄數度過豫乃既濟亂藥而
否昏而蠱毒天地道乾大過死復生有復自考乾自試在天地心恒
中未亡自試不妄乃藥也而无妄藥无妄自外來可試乎豫恒不死
之道在內而益勿恒自外來（無恒不可作巫醫）是乃无妄藥乃亂而昏而毒
可試乎是故无妄之藥不可試也
上九无妄行有眚无攸利
上无妄災者也上爻當南方離午地于北方坎子无妄二爻子在丑
而上爻午在未爲當午未地是午爲姤未爲遯无妄卦西北戌乃咸
无而爲妄而咸无之妄由于離虛无妄之妄从女从亡由于姤女由

于遯亡无妄之卦西北戌由之而始初无妄而南午未又由之而終
上无妄則以離虛而又行離虛以咸无而又行咸无不有復終无終
妄乃上九象无妄者也上无妄南離午于北坎子乃復上迷復是以
不有復故初无妄西北戌亥是于北坎子有南離午復來反而初无
妄戌亥往坎子往而无者有妄者无初往吉上无妄南離午于北坎
子乃迷復是于南離午不有北坎子復來反而上无妄午未往則終
乾戌乾亥往而无者妄妄者亡上往災是故上行有眚乃迷復上有
災眚而上妄行而南離午離爲目之眚生眚目見異物乃天地睽異
五行不同行之物爲五行之眚而行有眚是无妄上離午往兌酉而
睽不同行異物眚見乃下離象火動上上兌象澤動下其眚是爲兌
西之行金革大兵白眚故三應上无妄災三大旱赤眚而上无妄災
大兵白眚以上无妄不有復則爲迷復有災眚師凶乃金革之眚无

妄而往終乾戌乾亥乾爲金之眚乃天命不祐无妄何之矣革爻何
之矣天地有震復則爲主於內出爲主於外震行无眚者也不有震
復則无爲主於內出无爲主於外而妄行无妄行有眚者也无攸利
者攸水行北坎子于无者有而往有攸往南離午于有者无而往无
攸利乃往行則終西北戌亥而无妄亡也戌乾時行極亥坤時行極
乃乾陽九極坤陰六極无妄窮災西北戌亥數極而窮皆午未无妄
以此始以此終是无妄亡行有眚无攸利者也是故天地有无之卦
大有卦有无妄卦无卦有天地數有攸往卦无天地數无无攸利
是以君子乾君震子无妄之稱在復不妄而于无妄不復則午未遯
世遯可也此其行有眚无攸利之時是也故上无妄災者也
象曰无妄之行窮之災也
无妄之行乾時行極戌坤時行極亥極者窮也无妄上午在未乾六

爻方卦上在未乾上窮之災也乾上窮是无妄災是爲无妄之行窮
之災也
无妄往卦六爻往初爻西北乾上爻南方離是无妄六爻上下卦其
間備西南西坤兌爲臨臨剛中而應大亨以正天之道也无妄剛中
而應大亨以正天之命也是也初爻乾至上爻離同人同人天與火
物與无妄同人安行无妄何之是也初乾上離无妄初終大有大有
有天命祐无妄无大有天命不祐是也此无妄六爻方卦位也

大畜命卦乾☰乾繫坤☷　大畜聲應損䷨中孚䷼
大畜利貞不家食吉利涉大川
有无妄然後可畜故受之以大畜有无妄者復則不妄有復小小而
畜之則可臨大大而畜之小而畜之巽之初畜有復小小畜也大而

畜之艮之二畜有臨大大畜也是故有无妄者天地有无之數虛受
實无畜有是有无妄可畜故受之以大畜也大畜八月卦爲艮二世
卦于八卦相錯先天在南方乾後天在西北乾于卦相錯下卦天地
錯剝上卦山澤錯更于六爻相雜臨艮雜大畜剝泰雜大畜蒙明夷
雜大畜賁師雜大畜蠱復雜大畜頤升雜大畜損謙雜大畜于卦中
爻雜歸妹五初雜大壯二上雜損于卦變小畜變大畜大有變大畜
于類卦萃于反卦上卦艮反震大壯六爻繫辭而命之大畜命卦乾
乾繫坤乾坤動在其中頤大過六爻聲應卦損中孚此大畜卦也大
畜命卦西北乾西北乾有无妄可畜无妄戍之對時大畜時也大畜
卦其始小畜大畜于无妄對時巽辰對乾戍其始小畜是以北方坎
復小于乾需需雲上于天卽小畜密雲不雨東北艮臨大于乾大畜東方震亦是臨
大于乾大壯是乃東南巽于乾小畜畜而大之是以南方離亦是臨

大于乾大有此皆爲大畜象故大畜家卦六爻以離而艮而乾其卦
位也是故小畜大畜皆北方坎子丑之田爲畜而小畜其畜象豕大
畜其畜象牛小畜而大大畜而壯大壯者大畜是也利貞者大壯利
貞大畜利貞乾四時象東南震離其時元亨西北兌坎其時利貞兌坎
利貞西北困君子畜德多在困時貞正也其匪正不可畜有无妄正可畜小畜小而
豫防无防无妄无大畜大而萃聚有大有順天命萃順天命也聚以正大畜利貞者也
不家食者家食家人中饋不家食鼎養賢乃大畜畜德始于小畜小
畜巽東南南離卦東震卦噬嗑食也東南巽離家人內也東南離巽
鼎取新也是乃大畜日新其德小畜而大爲鼎養賢鼎食利往睽外
大畜馬逐睽馬勿逐大畜牛豕睽牛豕象同食不在家人內大畜時也不家食者也吉者
大畜又頤升合卦頤養賢升積小以大小畜寡積而大畜多噬嗑食
合也合十升升十斗升上合志而豐多見斗小畜巽東南卦噬嗑合豐見斗而不家

食升斗之稱賢者先事而後祿有无妄然後可畜无妄不耕穫不菑
畬然後大畜上合志升積小以大而爲頤養賢以及萬民之象不家
食吉者也利涉大川者西北乾大巛巛川小三川大大畜又剝泰合
卦大畜上爻畜極一變泰通是巛三通大川利涉乃大畜時物力畜
而有餘人材畜而不乏其所畜其所需賢者畜而不家食則是天下
需其義不困窮而涉大川之道利矣是故大畜利貞不家食吉利涉
大川者也
彖曰大畜剛健篤實輝光曰新其德剛上而尙賢能止健大正也不家
食吉養賢也利涉大川應乎天也
大畜乾剛健艮篤實艮五離爻乾二坎爻爲未濟輝光故大畜是未
濟前事畜有臨大在正北方子丑是天地大正大畜正之此正北方
下正然後尙往上爲既濟利涉大川事則大畜輝光象也故帝居下

土方北方坎治水其時設居方是未濟居方作九共是大畜積聚作蒙
飫是大畜食養皆未濟前大畜事有大畜剛健乾爲天篤實艮爲八
畢光離爲日則大畜時至其德盛其時至是故日新其德新對乎故
而言故者日㫺則豐故新者日進則鼎新富有之謂大業坤大有日
新之謂盛德乾大畜大畜時也剛健篤實輝光日新其德者也大畜
是小畜變大有大有象乃小畜剛中志行尚往而大畜剛上而尚賢
乃大有又以尚賢是震爲賢震爻尚之艮爻又尚賢又彐右東北艮
右而尚西北乾天行上是爲剛上而尚賢故乾健也艮止也乾健不
艮止則不有日新進德不尚賢而賢是遯退下矣是以東北艮爲能
東北艮能止西北乾健而西北乾往東北子丑寅乾三爻卽艮止之
能止健而天地正北方卦子復小小畜小丑臨大大畜大天地子正
在丑大畜大正是乃天地大居正之方丑艮其止止乾健乃止臨大

者壯乃大畜者大壯則止大者正也是能止健大正也是以大畜臨
艮合卦丑臨大艮止正大畜又頤升合卦升西南卦西南後先卦乃坤積
善家升積小以大大畜是以不家食頤東北卦東北後先卦乃艮其輔賢
人頤養以及萬民大畜是以養賢乃大畜子丑臨大者正賢者道用
大畜時是故不家食養賢也于是大畜子丑大正而寅泰通大畜又
剝泰合卦艮上乾畜極大通巛三川大者利涉乃未濟居方正而道
濟天下大由于大畜大正爲東北艮人道賢人用而西北乾天道天
時應爲應乎西北乾天行之道大畜涉大川利矣是故利涉大川應
乎天也
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天在山中山艮其背其中艮穴皆乾爲天虛在其中而天在山中此
如人心有艮背覆而心孔穴天君乃乾爲天乾爲君象在之故天在
山中與地中有山一謙虛者而取地實象一大畜實者而取乾虛象
則以君子畜德需時出自穴入于穴以虛乃能畜實而天在山中皆君子而
處巖穴畜德之象未是乾爲德而行坤天下時乃大畜象也大畜命
卦乾是畜乾二初臨大是乾二君子畜德在學以聚之學識也乾二
震象行兌象言而大畜西北乾乃大過乾大過者故也乾大過先王
古昔是也故大過時前往者故大畜時後來者新乾大過乾庸言庸
行已故是乾先王前言往行前言往行前往者故而大畜後來者新
日新其德以多識前言往行而于天在山中未用世時識前往畜後
來多學多識爲君子言則古昔稱先王是也故多識前言往行識之
書大畜孳生爲字北坎子玄田乾天下文明之始始坎豕牙生象書
也坎猶豕之牙子文字一始亥終亥古文豕一豕牙象易之爲書大
畜孳生爲字而以多識前言往行在大畜五爻當北坎爲豕一之牙

而乾一而乾五吏書契備而前往言行多識日故者有日新者來也
乃大畜象也是故君子以多識前言往行以畜其德者也
易之爲書始牙于子坎一坎爲豕牙一乃易爲書象也天地數乾一
而坤十坤爲文文字備矣故天地數坎子一至兌酉十天地四時節
數度一至十一以貫之而當以乾西北大畜卦西北先後天卦大畜兌酉十又
通之坎子一數復反天元一則一以貫之其學盡矣書始牙于一文字始
子始當終亥亥豕牙卽子一始也此書一貫通六書者知之而大畜
多識畜德聖人一貫爲天地功候乃卽此坎子一至兌酉十節數度
貫乎天地萬物而其功力盡在乾西北乾乾不息前後斷續之間而
以大畜多識前言往行以畜其德爲自首逵尾功夫爲六十四卦十
終復反一始功候故孔子一生大成統前往包後來其畜德盡在大
畜多識前言往行十終反一始乃一貫之謂子貢曰女以予爲多學

而識之者與又曰予一以貫之此自言大畜始終功候也故大畜時也孔子聖之時者也大畜乾西北乾爲金爲玉乾始兌金聲始條理乾終艮玉振終條理此終始以樂節喻之如此而大畜畜德之象可以見矣

初九有厲利已

大畜卦有无妄然後可畜无妄戌其對時辰大畜酉八月秋分日在角辰也辰三月育萬物然後大畜可畜也有无妄戌是咸虛然後萬物辰至酉有孚有者可畜辰至酉大畜聲應中孚故大畜是无妄來卦无妄上爻終南離虛有畜是震往大畜初爻始南離虛有厲是震來是于无妄往者來則不終往爲咸无而始來爲大畜有乃初九也初爻當南方離午地離午丙丁于兌艮象咸虛于艮兌象損害故有厲者厲爲咸虛戌口乾乾終曰厲爲往西北戌戌从戌戌曰厲戌也南離午往戌則咸虛而感損害是往而終无无妄災是有遯之厲往而有何之

災是以大畜爲无妄來卦于遯之厲而不往何災乃于无妄不往戌而初來午于无妄往而來有來厲乃往大過故古也來大畜新厲今也以往故乾大過古厲今而大畜來新有无妄戌有厲者也是以戌對時辰吏有厲乃戌剝失乾三厲者上下限而吏有厲止之故大畜下卦地錯剝上卦山澤錯吏大畜乾剝失三則是損害无妄災吏乾剝失三則是兌犯離大畜犯災是以吏于无妄戌有厲而大畜初九于无妄戌有厲者也利已者天地小大往來復小畜而小過臨大畜而大過皆天地于寅艮三厲者往來寅厲以戌而天地有往既來已往則寅而午而戌往既在亥來則寅而戌而午來已在巳巳已也故西南坤由來東南巽已升不來也以已來已故也已來已不已則西兌來來東南辰有厲犯離西北戌于東南辰是損先天艮兌先離而兌先犯離而東震往往西北戌有厲犯災是亥往既未既乃已來已不已故也是以東南已乃小畜

而小過對大過乾亥上小畜既雨既處往既者亥而亥既小過已上已亢來已者已而已已是故有厲利已大畜聲應損損初已事大畜初利已乃天地事東北艮寅往巽已蠱有事而蠱于損卦乃損已事是爲來已卽當往不可已而不往故損初九已事遄往而在大畜東北艮寅來乾亥大畜有厲不可无妄往不是損初九已事遄往之象乃初九有厲未已事之象利已可也是故大畜初九有厲利已者也此天地往既來已之道初爻當離午地是當无妄上已午故午已來利已而戌亥不往災矣大畜初九爻是也

象曰有厲利已不犯災也

大畜初以離虛畜坎實故初爻在午午往戌則遯有无妄災故遯初六之厲不往何災大畜初九之厲不犯災乃有厲止之利已故也大畜初午來已來已卽需初子來亥來始需初不犯難行也是卽大畜

初有厲利已不犯災也

九二輿說輹

大畜是小畜積而大大畜一卽小畜二小畜上德積載卽積而載之大畜輿而大畜輿有小畜二牽復在中則輿之輹象是也二爻當東南巽辰已地于西北乾是小畜天地象小畜而大大畜皆爲馬牛象而天地服牛乘馬皆爲坤輿坤輿下震行是有震復象復于車輹也輹車軸縛隱在輿下輹同腹象坤輿腹中復輹又曰伏菟取震卯象伏坤下在車下軸上巽柔道牽爲小畜牽復巽繩縛之而坤輿大繫之于復輹小而震以行則是輿上積載而二牽復在中象故當天地復小來臨大來而大畜不可爲遯執之用黃牛之革莫之勝說輹也復小往臨大往而大畜不可爲困乃徐有說輹也以天地往來反復多而大畜乾馬坤牛罷輿敗乃大畜不輿說輹而小畜乃輿說輻矣故天地往來輿象其

行其止不可說者輻而有不可不說者輹小畜復尙往大畜復是臨大不尙往往則大者大壯非大畜象而二于四壯于大輿之輹矣故大壯則止四反大畜艮象止之而二輿說輹不可不說者也是故小畜輻不可說小畜取巽齊是坤輿坤妻道是巽爲妻畜震復夫復閉關以望復關夫也夫征復也乃小畜畜以巽輻取坎輪一月坤三十數坎子三周三十數在巳是在小畜巽輻也輻周在巳取象夫妻男女行年在巳御輪三周是爲夫妻故反目者巽多白眼輻不可說而說者也大畜取艮止是坤輿坤臣道是艮爲臣畜兌臨大君乃大畜畜以艮輹取坎弓輪半月中孚十五象十五象在寅是在大畜艮輹也輹不周半在寅取象君臣上下交在寅輹反復不休則下過上是爲臣過其君故无尤者輹不可不說而說者也是以大畜二東南巽于東北艮卽止乎其漸艮寅輹不說寅而卯大壯非禮履乃壯于大輿之輹象也故說輹于大壯止之乃大畜象則是輹復象不于二爻臨大巳復而復望乾大于復之震說之輹卽當于姤之巽繫之柅而大畜二于東南巽是乃坤輿以姤柅止不復行而輹說矣大畜說輹不明著其事君臣者二爻當東南帝出震齊巽乃非禮弗履之地初震來厲臣震主二巽行事君巽臣故初利巳二說輹人臣不可有震主之專人君不可有巽臣之事而二爻以大畜大正止之則大壯非禮壯于大輿者止輿說輹者也是故初利巳二說輹則二臨大者止三良馬逐而三乾爲良馬逐而遠遯矣是以說輹者輹于時已復說之于時不復輹之故良馬逐勿逐自復輿說輹又以待其輹自復則爲遯執之用黃牛之革莫之勝說可也于大畜二大壯不止輿輹不說從三良馬逐疾而速困矣輿說輹不可待其不復而輹止則爲復无疾而困來徐徐車之困乃徐有說可也故大畜者尙賢能止健大正臣畜君象畜君何

周易指　卷十五　九

九說輹中无尤中心輹不說則畜止君是慢輹不可不說而說者也九二輿說輹是也

象曰輿說輹中无尤也

大畜聲應中孚小畜牽復在中中孚中心二爻也尤从又乙乃艮又乾乙卽大畜象尤巽也大畜東北艮大畜而見尤見西南坤乃艮又坤乙卽剝象坤西南睽巽是見巽者尤也皆東北艮丑萬物畜大見尤寅人道畜大見尤皆大畜輹于東北寅艮止不說則于大畜聲應中孚中心中有尤而艮終萬物終有尤矣故二說輹則于復中孚中心不過之中不過中无尤而艮終萬物皆可以由此而終无尤剝艮終无尤蹇艮終无尤而大畜初二當離巽鼎巽終无尤以二說輹而中臨大者不見巽而不有尤也是故輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衞利有攸利

大畜艮畜二初臨大而艮三有震象時止則止時行則行三應上大畜時而當有震時行象矣三爻當東方震卯地震卯甲乙于乾坤是否小來卽是泰大來故大畜中爻雜歸妹乃天地之大義家人人之終始同人大畜艮畜臨兌二爻象乃天地一二同人畜極當泰通或出或處或默或語當于三爻東方震足行西方兌口言大畜言行往故來新者見之故良馬逐者乾爲良馬始西方兌西而卯震爲逐以兌西乾良馬震卯其于馬爲作足而有良馬逐象乃以良馬壯者逐牝乃大畜聲應中孚西馬匹亡坤牝馬是乾壯馬匹大畜命卦乾繫坤動在中頤大過頤逐逐兩馬走象大過乾老馬老馬不逐馬匹而逐馬匹亡者良馬也逐亡則是遠在睽外象而爲喪馬矣是故勿逐自復待其時來而往勿用首先勿用逐其尾後乃乾坤壯牝往來而爲否泰馬匹坤外順良馬乾內健外馬匹亡坤外往而內良馬逐又

周易指　卷十五　二十

乾外往則大畜前往之否泰小往大往而後來之復小晦大畜在二初者初利已二說輹乾三有二兌艮可初震逐艮馬逐者也是以三有艱貞无咎象而以利艱貞乃艮馬逐牝坤牝盛即乾壯夷傷而有明夷馬壯爲艱貞入地之事則馬匹亡以有逐牝而有馬蕃庶出地之事在艱貞者待時至自復而說輹之輹乃有攸往利時利艱貞者也是故三應上二初臨兌同人之爻畜極乃後來者當通同人或出或處或默或語三爻東震足行西兌口言而同人曰曰閑輿衛可矣大畜不家食乃其時矣艮馬逐自外輿衛閑自內睽外馬逐者復家人內閑有家者而閑輿衛矣此其時三應上天衢乾三有坤三地四數乃十二是乾天閑天子馬五艮一繇乾天數五而五艮馬坤中央軒轅輿而東震爲驚衛乃東南北是方匸衛从韋帀行大畜衛即大壯藩東北東南匡衛十二藩臣是在東南北方匸之位而震爲乾用

九帀之輿衛一匡九合天下睽外乃皆是一家人以內之閑故大畜有萃輿衛戎車廣車闕車萃車輕車五萃各以其萃畜而聚之五而以戒不虞畜而備之三閑輿衛是也天地象大畜利貞是乾西北卦兌坎困困而通大畜通故大畜上天衢通當西北乾乃困者通也是以困上與大畜三相應困上曰動悔有悔是曰大畜三曰閑輿衛是曰是乃同人或出或處或默或語大畜時之時或出困之時或處困有言不信之時或默大畜有中孚信出言應之時或語是以困上同人曰是或處或默之時曰動悔有悔而大畜三同人曰是或出或語之時曰閑輿衛者也于是大畜二初小來大來利艱貞者困有泰通乃利有攸往時矣大畜來卦復來小畜畜之久而大而二說輹者爲復利有攸往時矣大畜又頤升合卦中央坤輿上下艮閑內震衛外而大畜小積以大尙賢是爲頤逐逐三應上衢上四五六同人郊野

而大畜艮馬四之五之六之爲尙賢而以升上天衢輿衛閑攸往利矣此大畜艮時行則行利有攸往者也

象曰利有攸往上合志也

大畜是小畜升積小以大大畜初利已以積小大即小畜尙往是損已事遄往而大畜利已者利有攸往（大畜二上雜損）故尙上也損尙合志也小畜上合志也升上合志也大畜上合志也天地上下六爻有象有數凡事上下其志相得則有攸利可往往而上上合志其志不相得則不有合（即不同行不同人）是无攸利不可往往而上上志窮不有上合志故乾五位相得各有合乃乾五坤十爲十五爲五十中孚合志（乾五辰五坤十酉十辰酉巽兌中孚）爲萬物往有攸利有合數而大畜中无尤者可以往而上合志道大行而爲有往而升上天衢象也是故大畜三是升上合志而三利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉

大畜四五應二初大畜由于小畜而四應初同功二是大畜畜之象牛于小畜之童牛象也四爻當東北艮丑寅地丑坤爲牛寅艮爲童乃艮對西南坤爲子母牛坤母牛艮子牛童牛是也故東北艮寅童蒙東北是頤以養童蒙則于大畜以養童牛牿是告頤養童蒙有童之告畜養童牛有牛之告牿也牿牛觸人角著橫木所以告人角象震木是坤牛上震角出豫出地萬物皆起牽牛出地而角觸是以童牛牿大畜艮止禁其不可非時妄以角觸以出萬物則是天地養萬物物从牛物養之于穉牛畜之于童童牛未角而角畜焉于童未觸而牿以止禁于未發之謂豫童牛之牿者也是故大畜有萃大畜牛是萃大牲牛始養之曰畜將用之曰牲享帝之牛牲用犢童牛乃卜吉而用而童牛設楅防觸傷不成牲又以童之告牛卜吉告人童牛

之牿是也元吉者東北艮丑是乾二陽元吉乃大畜聲應損大畜二上雜損乃童牛牿之以防傷損萬物于童之時益乃損之而損乃益之故于童牛牿損其童牴觸之性卽无其牛牴觸之損而益耒耨之利享于帝之用勿問元吉而于童牛知之矣四爻丑寅地丑萬物元寅萬物童童心禁于未發元善保其初生乃四同功二應位初而有是象也是故四童牛之牿元吉者也

象曰六四元吉有喜也

大畜六四應初利已是損初已事而四有喜乃童牛牿以遠損害故損六五元吉大畜六四元吉損四有喜大畜四有喜而有童初物之震象出也六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉

大畜五應二應說輹復在中而有初爻復小畜在中也小畜畜之象

豕于大畜而小畜之豶豕象也五爻當北方坎子地坎爲豕豕子豬豶豶幺幼是豕子豶象坎小豶豕也天地一二三數在北東北坎艮坎豕艮狗生子常多犬生三猣二師一玂豕生三豵二師一特猣豵三豕數玂特一獨數師二中央數坎二畫師中也豕生子常多豕小畜從小畜寡名之特之一豶豕也（特以小畜寡之豶豬也俗名劇于特者去其勢也）牙壯齒象上下相錯形五爻坎子地對離午牝牛則坎牡豕而坎離上下相錯形始坎子中豕牙大畜命卦乾動在中頤頤中相錯齒豕牙象天地象數地二中有天一坎子始萌坎赤乃亥在子初萌不見地二牙而兌白見天地心見坎中天一乃子在丑初一之象牙萬物道立于一出坎中小而一牙于坎子豕小豶豕之牙是也是故小畜畜之象豕而小畜爻德作易卦相錯皆于豕坎一而牙以萬物孳字之數首起于牙之一始于一終亥亥之形豕而子一其牙也是以大畜五坎子地坎子壬癸壬終癸極坎離終始其上下錯首尾皆坎子豕象一始亥終易之爲書也豕之牙豕豕从豕其首牙之首爲易之書文字始象豕牙萬物牙角皆象坎之一震出牛角震上出（解从牛角）豕牙震下出坎豕震下出屯（卽紫艮反震下出紫从豕）屯物始生牙是剛柔始交牙一坼而二有互（二甲坼甲出爲互物）天上一地下一互上下牙相錯形是屯爻天造草昧文字始一之象牙也故北坎一坤通理爻在中南北坎離坎中字始豚（象屯始生豘）豚者遯也（遯亦作遂）離姤始豕蹢躅蹢躅者剝也（剝亦作剝）南北牙不交睽終豕負塗負塗者坎濡濟濡首濡尾既未濟首尾亥子終也（亥既濟勿逐是遂豕走挩豕也）而亥豕又有子一牙之始也天地一二三數一二萌芽牙生而物三有孽牙者難生故牙又爲互防豕牙爲孽以繫豕爲豕牙象豕走挩遂之終則剝也是以牙爲互止其遂之性又豶爲豶去其剝之勢（去勢剝之宮象）皆爲牙象豶豕之牙是也是故吉者作易其

有憂患是小畜小畜家人道家古文豙家牙閑有家閑有家家牙而已乾四二變家人二閑邪四上下非爲邪家性邪見于牙而牙爲互閑也積不善之家豕象積姤豕蹢躅有剝災積善之家豕象積小畜而大畜豶豕之牙无交害大有慶吉是也是以大畜五四應下二初皆艮時止則止象二說輹不可不說五豕牙不可不止者也是故大畜五豶豕之牙吉者也

象曰六五之吉有慶也

六五之吉對家人六二之吉乃小畜積而大畜而大有慶所謂積善之家必有餘慶是以家人六二之吉而爲大畜六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

大畜上艮時行則行者也五四應二初時止則止靜不失時上應三時行則行動不失時而二初臨大者上畜極而通大畜時也此其時

是也上爻當西北乾戌亥地乾天也大畜卦有无妄然後可畜无妄西北咸有无妄西北咸然後可畜臨大者咸臨二爻而道大行故无妄乾西北戌對時東南巽辰辰震也辰天時也大畜時是也衢者四達謂之衢乾天之衢皆坤地之野是辰戌丑未坤四野乃乾四達之衢春分日在婁戌秋分日在角辰冬至日在牽牛丑夏至日在東井未乾天行往來四達其對時无妄辰天時辰震也而震春分對戌乃四達之衢震大塗卯二月大壯藩決大輿之輹輿衛利往艮馬四五六齊御而升舞交衢而達康莊是上爲畜極而泰通天衢象也是乃在西北乾上爲東南巽高之象東南巽辰巳爲天地五六中合之數大畜上合志在乾上合此故大畜時謂東南乃歲月日星辰時在東南洪範四東南而平康正直在西北洪範六西北而對東南辰巳平康辰是康正直巳是莊乃天地五六數辰巳四數卯卯震大塗四達謂之衢而

辰五達謂之康巳六達謂之莊而西北乾爲天以戌无妄對時卯四達之衢于震大塗以達之乾上巽爲高五六辰巳康莊是爲大畜尚賢三應上艮馬四五六于震卯作足辰馵足巳善鳴而三輿衛升上合志而東南天高五六康莊之衢天之衢是也天下同歸而殊塗同歸于一正北方卦坎

一天地道路一達而已乃以坎爲豕逐逐而塗殊于一丑二寅三二歧旁三劇旁道路不一矣乃豕失之家人內而于道路行有恒之象歧邪者多矣唯震爲大塗卯四辰五巳六是行有恒震巽方衢康莊大道是坎一心恒者所行又唯寅午三七天地數无恒于坎一離而爲邪乃豕逐逐之極者積豕是劇家爲此之故是以三劇旁七劇驟爲豕之劇乃豕負塗背而去不歸一者也天地寅卯早期辰巳中期午而未期止未八崇期而申九達作殖乃九反一九之殖反之一之道而申九殖反在坤爲地而无坤失道象也此道路一至九古人取出外當反歸家人內是以爾雅不列之釋地而在釋官其內謂之家是也家从豕豕失之家人內而逐逐无恒爲邪皆劇旁路也故孟子謂逃楊逃墨歧旁者如追放豚謂此豕逐逐而殊塗同歸塗歸之坎一反坎爲心豕不逐逐則天地道路一達而已乃天衢也何天之衢者大畜上艮爲何言艮背則負何之何言艮止則誰何之何上畜而泰通艮象无之則艮背負何艮止誰何皆非其象易无何二字

皆係之西北乾戌乃咸无思无爲之无何思何慮之何西北戌其對時辰衢路四達天下同歸而殊塗同歸歸坎一坤靜乾咸盈殊塗塗震四乾動坤咸亨而乾坤相遇姤東南五六中合天地咸章天下大行也乃康莊衢道大行也是乃乾西北咸何思何慮日往月來月往日來往來四達之衢婁角東井牽牛而天何思慮時至而行已耳故大畜上泰通尚賢賢路四通而天可升乃乾易无險坤平无陂是則何思何慮時至而行已耳上天高乃下地平而上爲平康正直大道下升之乃地之衢何天之衢也亨可知矣是故何天之衢亨上大畜時也艮時行則行是也

象曰何天之衢道大行也

大行者其道由艮下畜臨大爲大畜能止健大正臨大畜之其道大者時行道大行也易之例有大行有大成震爲行之道艮爲成之道皆出正北方卦子正在丑亥田爲畜井道是乾二在田臨大者道天

地道衢四達丑未東井牽牛是大成井道在上辰戌角婁是大行大畜道在上故大畜于西北乾對東南巽婁角乾巽天地姤相遇姤其角天下大行大畜上大行是也井于西南坤對東北艮井牛坤艮天地謙有終大畜大行井大成井上大成是也是故往來行成春秋之義震往行所以爲艮成艮來成所以爲震行皆臨大者艮時止震時行爲大畜衢四達道大行乃乾行而成者見之行臨大者道行是爲何天之衢道大行也

大畜來卦于无妄來无妄六爻于西北乾往南方離而大畜六爻于无妄南方離來西北乾離乾大有是大畜而大有大有車載有攸往大畜輿衛有攸往大有尚賢大畜尚賢是也是大畜六爻上下卦其間備西西南兌坤爲萃是大畜多萃聚聚以正大畜大正萃大牲吉

大畜童牛吉是也初爻離上爻乾大畜初終同人同人君子正大畜
大正同人于郊通天下大畜衢大通是也此大畜六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪成校

周易指卷十六

青田端木國瑚撰

䷚

頤命卦比䷇比繫大有䷍ 頤繫應晉䷢豫䷏

頤貞吉觀頤自求口實

物畜然後可養故受之以頤頤者養也物畜大畜有无妄然後可畜頤有大畜然後可養是頤上下无妄震大畜艮可畜可養故受之以頤也頤十一月卦爲巽遊竟卦于八卦相錯先天在東北震後天在東方震于卦相錯下卦雷風錯蠱上卦山澤錯隨于六爻相雜復剝雜頤于卦中爻雜坤五初二上雜復剝于卦變損變頤益變頤賁變頤噬嗑變頤于類卦大過于反卦下卦震反艮艮上卦艮反震震六爻繫辭而命之頤命卦比比繫大有比大有動在其中恒益六爻繫應卦晉豫此頤卦也頤者艮上止震下動而中央坤萬物皆致養是頤象乾大過上下反復兩兌口上兌口見頤艮上止下兌口伏頤震下動故頤上下是大過乾上下大過上下是頤坤上下頤不養則大過不可動萬物有乾大過不可動萬物死有坤頤養乾大過不可動萬物生是故頤貞吉貞正北方卦坎乃物生其始屯蒙屯蒙坎二五乃天地上下正經頤養正有正北方坎二五上下經正則是上坎正養以下頤屯物生下坎正養以上頤蒙物養而頤上下物始生者養正吉貞正也頤貞吉者也觀頤者頤上剝觀象觀大過上顛觀者顒顒在上頭象觀大過上顛下觀者頤頤在下輔象觀頤是剝五有比比輔也頤命卦比輔頤也故頤中口車輔之名也頤艮輔卽咸兌口咸其輔頰舌之象也𦣝古文◇字横之卽◇口舌象是以頤兌口舌頤之時兌正秋兌卦候觀而萬物觀其生觀我生皆以輔頰舌之故而以觀頤者養

也觀頤者也自求口實者頤兌口舌卽咸輔頰舌是咸臨兌口離虛
離虛當自求坎實是觀或求觀頤而求咸臨兌口不虛則二五在中
坎正口實當我自求自于養正之道未正而觀頤觀我者虛矣是以
頤貞吉貞正北方卦坎而頤口中坎實乃有孚比之之象是頤命卦
萬物觀生之本自內求之是以萬物觀頤剝上艮碩果口實不食者
反而蒙果育物生而口實不食物食養之實无不在之乃頤有大過
顚者顚頤下而萬物兌口皆以頤中有物噬嗑食（頤聲應豫合噬嗑）乃自內
觀頤有碩果不食者在口實是也此口實非人求我非我求人自求
口實者也頤是損變頤益變頤損下益上損之下兌益之上巽大過
損之下兌而損下益之上巽而益上則物大過死者而中孚緩死是
乃損上益下損之上艮益之下震頤爲大過顚頤自求口實者自上
下下頤口實中有孚而物大過死者以中孚緩死而物蒙復生蒙物

生由于頤物養皆在頤口實自求（元命苞后稷岐頤自求自就口食象）爲蒙求我匪我
求蒙自求口實是也是故人生百年曰期頤人死百年期大過以頤
養之道終之含飯爲觀頤有視含含者何口實也大過乾養則可動
頤也不養則不可動大過也頤口實以此始以此終也是故人終始
之道是天地中孚始頤終皆終始于正北方卦坎貞頤貞吉是也此
頤卦象也
頤卦觀頤爲井卦井井而言萬物頤飲食之道于井道觀之乃觀頤
也故頤東北寅後先卦觀西南申先後卦而井井西南東北未丑東
井牽牛卦觀頤乃觀此丑是頤養正臨二陽養之井下而天地臨觀
之義下咸臨上觀頤而以觀天地井養故井南北中央天地有孚有
孚物生蒙乃井下丑是蒙井不通下困蒙井上未是履井通上更履
是以上下臨觀臨咸兌口頤咸兌口觀頤自求咸臨兌口實中有孚

是信孚兌而天地物之褱以困而遠口實則无口實者兌象咸口頤
虎視卽是視履虎咥人口乃臨大者兌口不信所尙窮當困蒙困者
爲于臨大夬之爲夬履則觀頤虎視之道于口實可欲者養萬物而
已觀自求有孚信而已乃自孚兌口觀頤自求口實是也故有孚是
大有卦中孚卦合之爲有孚六十四卦象多言之觀頤是觀卦頤卦
合之爲觀頤六十四卦象唯此爲井卦象井井言之以天地東井牽
牛井道乃觀頤道也困蒙是困卦蒙卦合之爲困蒙夬履是夬卦履
卦合之爲夬履咸臨是咸卦臨卦合之爲咸臨孚兌是中孚卦兌卦
合之爲孚兌乃周公爻象爲文王彖象觀頤備言之而皆在觀頤象
內也天地臨觀上下下咸臨上觀頤而天地上下有臨大數以觀大
象其上下括之頤推之咸又爲易觀頤象也說具咸卦及易三五往
來圖說是說頤卦而頤卦可以觀矣

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也
頤養正聖人之功是蒙養正坎正北方之卦天地生萬物生之以正
養萬物養之以正大過二五萬物枯而生皆養之以頤二五坎正養
正萬物枯者生稊者養頤有天地中之氣正養正者也則吉者天地
坎子正在丑則正則吉故聖人蒙養正與人同當物生始困蒙之時
其吉則困而反則以有頤養正養之養正則吉也觀頤自求口實上
觀頤有下咸臨口實甘者甘臨養正不正于此而觀而觀卦卽以觀
頤卦故觀頤觀我生觀其所養也自求口實觀其生觀其自養也觀
我生是其西南坤爲我而觀我生所養者何觀其是物是民所養何
觀其所養也觀其生是其東北艮爲其而觀其生自養者何觀其是
聖是賢自養何觀其自養也故頤養正求上下坎正于口實萬物甘
臨則所養正而一人甘臨則自養不正是以上坎正養以下頤屯也

屯是作之君物生不可不養觀頤而屯膏不可也其衆當上施光下以貴下賤大得民是乃觀我生所養養者正觀頤觀其所養也下坎正養以上頤蒙也蒙是作之師物養不可不自養自求口實而蒙獨遠實不可也口實當自求我求養正聖功是乃觀其生自養養者正自求口實觀其自養也是故物生不可不養物養不可不正觀卦觀我生觀其生頤卦觀其所養觀其自養其所養其自養頤養正觀設教者是也觀頤者是也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地養萬物屯盈天地唯萬物屯物生而需養之天地養萬物者也聖人養賢以及萬民蒙聖人聖功蒙萬民生而需養之聖人養賢以及萬民者也需飲食之道是頤養道故天地西南東北是爲觀頤頤東北丑寅丑屯物生頤寅蒙物養頤而觀西南觀天之道卽觀民之

道以觀之頤萬民頤中有物食是在頤命卦比輔也萬民之食入四輔上也入三輔中也入二輔下也輔以比其食數輔是也故頤輔象賢入輔萬民輔此頤時也是以頤之時兌正秋兌口實頤中有物時也是故天地解之時春物生革之時夏物長頤之時秋物養大過之時冬物藏而解春物生由頤秋物養而大過冬物藏者又有革夏物長者出在頤之時大養之而萬物乃屯以生蒙以養需不窮皆是頤之時大頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山下有雷頤是大過有輔頤命卦比輔也咸輔頰舌當防損害頤也頤中間有齒牙交害天下事有益利卽有損害故頤是損上益下山雷象大過是損下益上澤風象頤養道知其利不可不知其害故頤愼言語是損懲忿一事節飲食是損窒欲一事爲頤中物噬嗑食當

噬嗑節節過之无小大有過改是損上益下山雷頤象是故頤出大過亦入大過言語飲食入身禍福視頤大過反復出入言語大過下反兌口出飲食大過上反兌口入反復二兌口大過愼言語艮至愼艮上艮止大過下兌口節飲食艮多節反下艮止大過上兌口反復艮止二兌口頤言語愼飲食節出大過而入頤也言語不愼飲食不節又且出頤而入大過也是以頤中物當噬嗑節節于言語愼不出則節于飲食愼不入故大過上下兌口唯以頤上下坤括囊象處之愼以无失節以不窮君子以愼言語節飲食者也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

頤初九是觀五來初頤是屯蒙上下艮震而頤初爲屯初震爻（頤屯皆東北艮艮爲尾屯鹿運尾間艮爲鼻頤龜納鼻息）爲時舍下乾勿用一爻天一之陽藏氣者是也初爻當西南坤未申地于東北艮是觀頤之始天地象正北方坎

一南方離爲龜乃離爲甲爲介中虛能藏正北方坎一乃坎北立武龜也龜生于水發之于火爲萬物先故離中藏坎天一天龜曰靈龜術者靈天之屬也龜不食之物于坤剝上同之碩果不食于乾舍下國包井泥不食而靈龜不食北方卦藏六得一中自有精氣之一頤道之自求口實者靈龜也頤卦變是損變頤益變頤損益十朋之龜其十龜之一頤靈龜是也舍者東北艮爲舍以初天一有乾勿用象龜爲時舍頤初舍之而舍爾靈龜者爾謂離爾發爻交午乃爾離爻交午藏有子一坎兆爲龜不食而有吉凶之兆以眡食以觀頤則爾離靈龜之用也而初爻西南坤于東北艮剝滅下貞而于貞龜之道蔑有則東北艮舍坎立武象而西南坤卽離爲龜象勿用是乃初天一至神之用不見是而頤自求口實者舍之舍爾靈龜者也觀我朶頤者西南坤爲我乃觀頤北坎象靈龜不食之物于東北艮舍之而

南離象巽觜官張喙柳咮爲喉嚨急事專是朶頤食而我于西南坤
觀之則是觀頤離中不藏坎一不是離爲龜而離皆是爲鼈爲蟹爲
蠃爲蚌乃不靈爲朶頤之物乃頤口實不正故初爻震有巽伏象頤
下卦錯蠱離鼈蟹蠃蚌甲之蟲甲之蟲蠱象是朶頤之象爲離大腹
而已而于我西南坤觀之觀我朶頤者也頤艮上剝象靈龜不食自
求口實者舍乃剝上碩果不食者舍是以朶頤朶象樹木垂形于碩
果朶是不果之象于口實朶是不實之象朶乃上垂下而下接食不
待其果之實之碩于其朶頤初早接食之而以朶剝及上碩果而終
其不食乃僅存者耳此朶頤之害也故初爻西南坤于離對坎象離
鼈蟹蠃蚌爲朶頤之物是蠱甲蟲剝物陰氣所生物之剝者于坤對
艮象又艮鼠是朶頤之物是隨子蟲剝物陰氣所生物之爲剝者是
以頤聲應晉于頤接食是朶初應四是晉如碩鼠象乃物之爲剝者

以剝上碩果爲頤下朶頤而頤中有物剝之頤反復皆剝艮爲鼠爲
黔喙朶頤者是也是故天地象晉碩鼠進頤靈龜舍格人元龜罔敢知吉而頤
于鼈蟹蠃蚌一是需泥之物碩鼠一是需出入穴之物皆朶頤物而
已舍爾靈龜觀我朶頤者是也凶者靈龜作事謀始耆舍飲食凶而
朶頤之物鼈蟹蠃蚌是離甲冑戈兵之象于頤中有物食噬嗑養鼠
黔喙之屬是艮門闕閽寺之象于頤中有物食比輔傷乃舍靈龜君
子棄而觀朶頤小人用則物之剝者物之爲剝者皆朶頤凶物也故
靈龜之藏氣陽者日舍而朶頤之剝物陰者日用則養賢及萬物之
道頤貞吉度盡矣凶者也

象曰觀我朶頤亦不足貴也

靈龜作事謀始者舍頤飲食訟凶天下朶頤飲食之人卽天下鬱帶
受服之人故天地貴賤之等初是震爲貴在下是屯初以貴下賤大

得民乃足貴乃震爲足之一爻在下爲足貴也卽離初之震爲足一
爻在下爲足敬也而頤初西南坤觀東北艮剝滅下震足于剝觀象
惟知觀我自朶頤而已則足敬足貴于下蔑矣是故訟上九剝以訟
受服亦不足敬也頤初九剝觀我朶頤亦不足貴也

六二顚頤拂經于丘頤征凶

頤養正有坎正北方卦養正吉頤二五有坎正北方卦則觀頤是有
孚而頤二五爻皆拂經以皆不有坎正北方卦而二五皆離爻也二
爻當南方離午地離午丁丙是咸咸輔頰舌是頤顚頤者頤有大過
顚大過二四三五中爻三與五咸乾咸三五大過不顚而頤三五頤
不顚大過上下本末咸志末也上不顚下則頤于萬物咸无咸過此以往大
過无而上輔頰舌咸虛口說而已不有顚頤故也二與四恒乾恒二四
大過顚恒乾恒四田乾二田顚上施下也而頤二四頤顚大過上下本末咸志末也

恒志本也上顚下則頤于萬物恒有而下觀頤觀恒而萬物之情可
見恒産恒心有顚頤故也故頤命卦動在其中恒益益損上益下損上艮
益下震頤頤以恒大過顚而益自上下下顚頤者下上天施下而地
生而頤養道益耒耨之利顚而東井牽牛觀天設教天顚也故頤命
卦比頤有比而頤乃有益之象比繫大有頤有大畜而頤是有恒之
象乃是恒乾大過顚而施頤益坤天自上下下而頤二四顚頤者是
也拂經者頤養正之道坎正北方之卦坎二五經正經常也坎常德
行是乾坤恒德行天地中立心恒不易之道頤養正者經也天地之
經坎正北方子正在丑乃地二中有天一一二比爲經正北方子丑
比則南方午未比是南北爲經正北方子丑一二比不有坎則南午
未離而不相比而有拂經之象以北子丑天地一二屯經綸始天地
二中有一一坎中心經坎維心坎中心之經有維之不有拂有拂之

不有維維綸也天地南北以頤艮背而經有分背艮東北頤兩弓相
背二爻當南方離離艮皆分背拂經象故經是子丑中立心恒不易之
道而坎維心亨以有彌綸而使无拂經彌从弓拂从弓皆頤兩弓一
右向一左背左背寅卯于天地是爲拂經（艮寅震卯頤拂經）右向亥戌于天
地是爲彌綸故坎中心恒不易經天地右向子丑一二以丑子右行
是坎恒道是乃天地一二一坎赤其經赤道二離黃其經黃道丑二
離黃有子一坎赤經右行（子丑一二皆乾圜以經徑直看赤黃二道其子丑相去經度二十四虛一分）坎
一子直未故未東井逼子坎卦離二午直丑故丑牽牛逼午離卦周
天三百六十經度（五度四分度之一乃八卦錯數以此錯而不齊而天地變化）正南北中央以東
井臨未之中正牽牛臨丑之中則是天與地協頤中央經正故頤中
爻三與五損坤二與四益坤損益與時偕行皆行坤恒道爲龜正北
方坎經皆弗克違是以經兆皆百二十（三兆三百六十）弗克違而以弗違天

周易指　卷十六　八

地一二始經度離黃道其二坎赤道其一乃恒不易之道正北方
卦是也而頤拂經以二爻當南方離頤二四三五皆坤離爻中象齒
牙交錯天地始終六十四卦皆坤用六皆是頤中央齒牙交錯象離
爻（六十四卦皆坤用六而以乾用九上下震起艮止圜周之其周行天坤用六皆象頤中相錯而行爲離履錯旋而四時錯行後代儀
器即象其相錯是也此周流出入度以天象數求之理求之是頤相錯非天實有其形也）是頤艮多節四時節數
度皆頤上下經故二爻南方離是咸則于恒拂經乃恒久是經常之
道咸速是拂經變常之道不是乾圜從坤方右行爲恒久道而是坤
方從乾圜左行爲咸速道咸上下錯離履錯而頤中央齒牙交錯象
以咸相錯相推而行爲乾圜咸速于離黃道出入疾而坤方恒久于
坎赤道出入无疾者不復反而天地以无恒乃有乾離章坤絕類之
象故復七來復頤下卦復頤有坎經正中孚中孚樞機至解招搖是
斗七數大過顛頤姤遇剛至夬決柔是斗七數天地雜卦雜而坤七

數頤七數（明雜卦圖）是恒斗數七恒子丑一二間立心斗子丑一二間立
極是行黃道赤道中間而斗行不背坎赤道爲正北方恒拂經而拂
斗則四方卦四七之經變而離次則恒星恒象以七紀者亦且變而
離次則咸之故也（有天地有萬物恒拂經而易方无天地无萬物咸）天地節數度咸速而使
恒久者易方頤拂經者也子丑一二屯經綸始經徑道南北中子午
正丑未初（子午徑道南北一直其中直子午帶丑未）當坎離正經道一是直中州河濟豫
地而子丑經一而北背之北坎子而東震卯屯東北艮丑而東震卯
頤而屯之經爲頤之經拂乃南北子午經一背而是西東酉卯是北
背丑子而左行寅卯經度去而四十五度拂經是也屯南北經直午
午星張其禽星爲馬爲鹿屯之經象也（屯膏離雉膏）頤艮寅尾其禽星爲
虎西東直酉昴其星象爲虎頤之經象也頤拂經則于北玄武靈龜
舍而子南朱鳥乃西首（西域徑直道取西首）是子西觀卦朶頤觀（朶从⺈鳥之短羽⺈鵲短）

周易指　卷十六　九

（羽朱鳥象于西栖木上⺈求兌口實又朶頤象也）皆頤拂經象也皆于天地子丑一二間斗
極經拂于未東井道經拂二五頤當大過顛于坤順道右行經拂顛
頤拂經者也于丘頤者觀頤則五觀二咸臨臨是北子丑一二厶从
几在一地上几子丑一二分背厶東北刀左者寅東北後天艮丘艮
爲人人爲之丘厶西北八右者亥西北先天艮丘乾爲天非人爲之
丘乃西北咸臨（咸臨二爻戌亥）是咸丘臨丘非人爲井邑丘甸之丘故頤出
于井則井是坎經恒道頤出于丘則丘非坎經恒道乃咸臨丘是離
不是坎乃離拂經而于丘頤井經涂道失（南東其畝是北而西右道）故井類卦渙
井坎也坎通坤地理而通離井受福渙離也離升乾天行而不通坎
渙有丘而已蓋坎經通卽非人爲之丘皆可于井頤不坎經通卽人
爲之丘皆不可于井頤二爻離地于井頤井養不窮于丘頤丘乃離
乾卦爲科上槁是則大過顛頤丘之顛枯而已乃拂經者拂坎經涂

不于井恒而養而觀頤于咸臨丘而頤于丘頤者也是乃頤二損絡是損丁離丙顛頤拂經于丘頤者乃非益之頤是損之頤二南方離非北方坎正卦而征征凶是故損九二征凶而頤六二征凶者也

象曰六二征凶行失類也

天地恒道萬物同行是天地十二次辰候各從其類而以子丑正北方經坎不可失道失道行失類而北恒道以咸上下錯而行卽上下有行失類而六二征凶故咸錯而西北乃天地絕類離羣之位而頤坤類行失道失類矣是以六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

頤六爻二四三五居頤中唯四爲頤中有物于頤无拂而二三五皆有拂之象拂弗也乃頤有損益上下頤二應損五弗克違而違之拂經損午未頤五應益二弗克違違之拂經益子丑而頤三應損上弗損益

之反而上莫益之或擊之而三拂頤拂過擊也頤二五正爻于坎經可養正而不正謂拂經而頤三反復爻不可養正經非其所拂而所拂者頤也三非頤中有物者也三爻當東南巽辰巳地于西北大過乾是咸无是象頤中无物天地頤之象東北寅乃東北隅謂之宧頤養正當東北艮卦行正北方坎卦艮坎蒙養正若東北艮卦行東方震卦艮震頤不有蠱養正卽拂頤養正之道是爲拂頤拂頤之象頤東北弜兩弓相背故〇之象弓也兩弓〇之物彊彊皆从兩弓乃東北頤也國策修劍拄頤戟貫頤頤弓也東北寅蒙始生人知頤飲食卽當知頤弓是寅生人乾彊乃弓力彊也不可以乾大過弱大過橈而頤拂也故三人爻古人有子于內帶之以弓問人于外問之以弓皆東北艮爲人頤之道也而三爻東南巽地于西北乾大過三橈拂頤之象在之是以頤養正坎正坎爲弓輪〇之象正坎弓輪其弦徑直子丑一二

比区中經正而拂弗也弓八之区兩弓背弓直身艮之身東北而西南而東南是弓朶信弓曲身艮之躬東北而西南而西北是弓往屈而頤三爻爲蒙三爻不有躬于頤養正之道反背甚矣是以拂過擊也上蠱蒙三拂頤其象也三爻當東南乃東南頤噬嗑食故頤㊂䷽䷽象是噬嗑合悖之乃小過䷽象不是噬嗑㊂三小過從或反復之蠶或悖二蠶之甚拂之甚而大過橈頤拂三賁變頤三賁其須需飲食道需須也頤拂而賁須无用生人飲食道悖則需須而頤拂過而橈乃不有躬而三于二四拂上下顚頤之道拂頤者也貞凶者顚頤顚而下順拂頤拂而上逆頤三在上下顚頤之中而三不有頤顚拂乎頤貞吉之象貞凶者也十年勿用者頤卦有屯屯十年屯初乾勿用頤勿用十年頤卦有復復十年復初乾勿用頤勿用十年年以子正言子一至酉十十年而三爻東南巽于西北戌亥咸无而无者勿

可用是乃十年勿用天地數乾復小勿用坤姤長勿用三爻乾于巽姤正北方卦子正丑中卜中爲用是乃靈龜卜吉而天地數用故復終至于十年不克征屯二正天地數子正丑中寅生人道復反女子貞十年乃字乃蒙養正是東北頤養正而頤十年于此而用頤貞吉者也而三爻東南于西北咸无頤貞凶咸无乃无有震生之道震爲用天地乃无有可用之數而頤十年勿用者也无攸利者天地之道有萬物生无萬物不生有攸利无攸利乃有震出而无巽入也頤三蒙三以東南巽勿用爲象巽姤用之則入西北咸无故蒙三勿用頤三勿用蒙三无攸利頤三无攸利者也

象曰十年勿用道大悖也

頤之道以顚爲用拂頤勿可用于顚頤之道拂也故顚頤萬物恒出有之道是雷風不相悖拂頤萬物咸入无之道非雷風不相悖而道

大悖頤大過類屯鼎類屯十年乃字有震反生反生之象大過顛也
屯反生鼎顛趾于頤卦乃顛頤也拂頤者于顛頤之道拂是于十年
乃字反之恒常道不相悖者悖矣故十年乃字于鼎顛未悖也十年
勿用于頤拂道大悖也

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

頤六四頤中有物者也乃頤聲應豫四有由豫一爻上由頤乃有顛
而噬嗑頤中有物在四爻也四爻當東方震卯地是頤聲應豫東震
卯甲乙是否否是咸兌口乃頤上下爲坤括囊是大過之時萬物盡
括之坤囊而于頤之時當顛而出之而萬物觀頤在頤四爻四頤中
有物頤有噬嗑象頤命卦動在中恒益益自上下下而萬物頤中有
物出之恒二四大過顛而益上施下道大光顛頤者也二顛頤南方
離離大腹于北方子乃坤括囊未動是坤腹包始而養蒙之事物生

未成顛頤不可食四顛頤東方震震大塗于西方西乃觀卦觀頤之
時坤囊動而不括是乾首出衆而養蒙之事物生既成顛頤可以食
乃六四顛頤是也顛頤而頤中有物吉是也虎視耽耽者兌西方觀
頤觀象兌西方虎萬物養氣震木氣生兌金氣成而頤養道成于西
兌虎乃天地利所在害所在東方震觀西方兌是巽有益天施以與
利之象是顛頤西方兌視東方震是艮有損窒欲以遠害之象是虎
視天地萬物觀頤知其利當知其害西兌象咸口虛則虎啞人頤口
實則虎不啞人故觀頤則有咸臨困蒙夬履履視虎卽頤虎視蒙萬
物養而是困則臨萬物口窮而是咸而履天下澤不夬施卽皆是履
虎啞人爲咸口虛窮而无頤口實而萬物之兌口皆虎視象也是以
四顛頤吉有天下澤顛下而兌正秋西兌虎有既成物象耽耳大垂
也乃攝耳象从耳不从目東震氣生至西兌氣成以震而兌虎視耽耽耳

大垂聽命者矣乃視離象而耽坎象天地坎離象視聽不相濟卽西
兌口啞人同人號咷之事乃虎視則虎而耽耽耳垂攝而聽命者不
然矣故虎視耽耽乃顛頤吉之故也其欲逐逐者東震爲逐逐逐是
兌震隨象爲隨求獲天地象震逐有勿逐勿逐者乾馬象也而頤逐
逐者逐从豕坎豕象也坎爲欲求小得象也頤爲東南離象震象有
頤中噬嗑食而以逐逐是故頤觀象兌虎西星昴北星虛西北兌坎困則
兌虎視咸口虛是噬嗑頤中无物虎啞人是西兌口不是離目視而
坎耳耽而四東方于頤觀象兌虎東星火南星鳥東南震離豐則兌虎
視頤口實是噬嗑頤中有物不虎啞人不是西兌口是東震足是離
目視而坎心欲而以震足逐逐爲西兌正秋萬物說虎不是咸口損
害是頤口益利乃以坎爲豕坎爲欲象後先以坎而逐之西兌乃坎
北方宿在兌正秋而欲逐逐求小得其時矣是乃西兌于東震爲隨

有求得是其象東南而西兌頤有物不爲西北胃虛中象而昴虎啞
人則萬物逐逐皆有求得而東南爲豐之頤不西北爲困之頤矣是
以西兌不耳耽耽而聽命則東震心逐逐而欲遂者不然矣故虎視
耽耽其欲逐逐乃顛頤吉之故也是故天地養萬物觀頤爲咸臨兌
象大者不害目正視而耳帖服虎視耽耽是也以養萬民觀頤爲困
蒙坎象不大者害可小者利口實有求得皆以欲小而遂其欲逐逐
是也是乃觀頤有夬履履天下澤夬下履視虎不啞人而頤虎視皆
頤中有物象頤上下咸兌口嗑以不害則利其觀頤非損之頤乃益
之頤也无咎者也此頤而有大過頤也顛頤吉者是也

象曰顛頤之吉上施光也

頤命卦有比上剝觀象觀頤乃顛頤是益自上下下天施地生其道
大光爲上施光故觀頤有夬履履天下澤夬施光四爻東方震是豫

震爻爲噬嗑震四未光也噬嗑四未光也而頤四有大過顚益天於
自上下頤頤之吉上施光也
六五拂經居貞吉不可涉大川
頤養正有坎正北方卦養正吉頤二五處頤中有二五坎正之經則
中是有孚中而周天卦氣咸上下錯頤中有正北方經則五有孚者
攣如經可總引之上下錯而中不亂經正而頤二五不有坎正之卦
是頤五與二同象皆拂經也五爻當東北艮丑寅地天地之經坎離
正子午正在丑未經常也經是天地恒道正北方子丑一二比經而
經恒道丑子亥右行天地經順軌則東北艮于西南坤是巛順從乃
經恒不易道也而頤二五齒牙相錯形乃咸上下錯錯而丑寅卯左
行天地經不順軌乃以咸易經恒道而二五皆拂經者也拂經恒道
二在恒乾大過顚之爻是有顚頤而拂經五不在恒乾大過顚之爻

是不有顚頤而拂經天地象東北丑寅卯艮震頤背艮則分離北丑子
經拂則南未午經拂故天地丑未正南北經經徑也南北子午丑未
皆以七徑經子正丑丑牽井冬至日道徑應頤二大過顚在南是極
外七之徑經午正未未東井夏至日道徑應頤五大過顚在北是極
內七之徑故周天出入以度用大過九四棟之極爲表九四三十六
定北極地上高下之準三十六數北在往則入地是西北亥无極爲咸无北右來則出地是東北丑有極爲恒有
表正天地南北中以繩繫顚希望牽牛之中出表西幾何度子夜半
東井出表西三十度分度之綫而臨未之中牽牛亦當臨丑之中子
是天與地協天地節數度以正是頤二五中合節經正則天地丑未
七徑東井牽牛所以正頤卦之經者也是經右來恒有極左往咸无
極而頤二五拂經以頤上下是咸相錯大過皆錯諸地則咸與恒易
方而有相錯小過大過分數而咸過此以往未之未知而大過橈有

極者入无矣大過二五在頤二五棟之極橈而所繫頤之表下不及
上過而中孚中之經大過是橈則頤是拂大過亥乾以橈萬物者已巽則巽入西北亥屈而无
矣故拂頤亦在巳巽而頤于節數度經拂乃離是咸履錯錯行二爻午分離由
寅背艮是以下橈子丑之經二拂經五爻寅背艮至午分離是以上
橈午未之經五拂經是也居貞吉者五東北艮丑寅地貞正也是坎
子正在丑地爲貞而丑地艮爲居丑是也經綸利居貞之地是東北
艮利永貞西南坤安貞吉之地貞是恒德之固于丑地是經恒不易
不可變易而爲咸无常是故頤拂經當以天地建立經常之事之始
處之則毛利居貞其事也居貞則五子正丑是頤命卦比則北子丑
比南午未比之經在巛是方來右行恒不易道不是圓往左行咸无
常道故于此居吉則不是征凶于此貞吉則不是貞凶是乃頤上下
養正則吉之經在居貞吉者也不可涉大川者頤二五不有坎經涉

大川頤上下是坎失道之象坎二五是頤手足經之象頤艮爲手震
爲足頤二震足經頤五艮手經東北寅入道頤手足卽坎經脈皆有
節數度以知通塞故通天地經是川天地十二經水人十二經脈之脈
大候在陽明寸口陽明午經寸口寅候寅艮大拇指本骨之高處與卯第二指間卽卯見陽明寅卯艮震頤手足經脈是交關處故寅達
也十二經脈通十二經水皆寅通之足六經之水合清合渭合海合湖合汝合泄手六經脈之水合淮合漯合江合河合濟合漳而十二
經上下所出爲井合東井乃東井于東寅井通寅津也十二經水通矣故東北寅于西南巛數三十潮應巛三十一月以頤經午未子丑
長以午未是天地數七八而潮于七八巛二月巛陰盛潮盛合七八而潮于十五月望坤陰盛潮盛從寅卯朝是潮乃人拂經之脈天地
拂經之水也西南巛申女子行年爲女子亦三十一月應十二經水爲寅生人候皆是也人十二經脈有人大川
是大過天地十二經水有天地大川是大過頤于節通塞不知人大
川陷大過死天地大川陷大過滅是以頤上下坎拂經不可也頤二
五拂經不有坎卽不有離則二五不有中孚中涉川徑道而中孚中
坎一樞機之發其子一徑午離七斗之拂經而大過橈矣大過大川

不有天地子午經之七頤反復其道不于七得則拂水行地之經无
有能濟者矣故天地正北方卦坎之經拂即于南方卦離之經拂而
指南无儔夫乘舟而惑者不知東西見斗極則曉然寤矣經之謂也
以拂經涉大川七不復坤迷則坎上下失道乃頤不有坎剛中爻不
有中孚涉大川之象則涉而有大過不可咎之事五中失坎經涂則
北艮背而南離去天地不相濟之事乃不可涉則是涉大川利不利
勿言之矣不可涉大川者也是故五居貞吉其象是也

象曰居貞之吉順以從上也

居貞之吉東北是西南坤順安貞之吉易之序所居而安者丑之艮
也頤命卦比是坤坤順從比下順從也下順從以從上艸坤方右行
是順從上是以頤居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

上九頤上剝觀象剝碩果是頤口實觀頤上觀其生頤自求口實觀
其自養也自養其所自來養即由頤其所由來頤觀其自養觀頤上觀是
益頤道自上下下自外來自外離來內坎而頤有坎口實天施由此
而施地生由此而生頤自求口實自養由此而已上爻當正北方坎
子地坎子壬癸是未既濟于南方離午有正北方子丑比坎經正則
南方午未比離經正而午井候未井象有正北方卦坎爲通井通而
井恒道以坎立心恒由子丑一二而丑子是由頤不由一二而子丑
即坤一二而午未是由漸漸其所由來巳午未巳午巽離家人午未
離坤晉故漸之進晉進也積善之家積不善之家乃坤西南由來由
漸是也是以于其漸豫防坤其所由來則由子丑一二而丑子爲頤
其所由來丑子亥丑子艮坎蒙于亥坎乾需故蒙養正頤養正也需
飲食之道頤飲食之道乃坎正北方由來由頤是也是以丑子亥子

天地頤道是上剝爛下碩果不食爲時舍井下井泥不食而萬物頤
養之根无不由之是頤上觀生而下井養不窮井橫由其飲詩辯東西
耕曰橫南北耕曰由天地南北爲經而南北離經坎是其經由頤四
爻上爻東北卦四由豫上由頤噬嗑食由式也式飲庶幾式食庶幾
由豫幾先見由頤反復之頤飲食皆是復其庶幾乎故不由漸乃由
豫而由豫乃由頤者也厲吉者頤反復之上艮即下震天地有往厲
來厲頤初震復來來厲无咎豫四震小過往厲必戒以其厲往頤上
剝來頤下復故也故頤反復之頤上是下坎靈龜頤聲應音由頤噬
嗑食之象音碩鼠則陰往剝頤靈龜則陽來復陰陽往來之介頤自
求口實碩鼠靈龜在人自養自厲是以晉上厲吉而頤上由頤厲吉
者也利涉大川者上爻當正北方坎由頤是丑子亥坎有既濟象乃
坎正北方丑子經正離南方未午經正頤于大過大川午未是天地

南北之經既濟七見之午未井候井象而大川頤觀象見之河漢漢河
以應井午未是天地七八數而應頤之時秋七八月象明而地上河水亦以秋七八月而盛河起寅箕尾之間是
井通之分分二道一爲頤拂經寅而卯左絡一爲頤經正寅而丑而
子右絡經牽牛而經東井水位以右正北方經正而左拂經者合于
正北方一而同沒于七星午之分以午之分正位乃未東井也此經
出入井而午七星既濟離七中道道濟天下七反復之頤上下不窮
矣故天地子正丑午正未東井牽牛之經是天大川河漢之經是頤
上下有天地經塗往復而不坤迷是以涉大川知五拂經之不可而
上之利可知頤上下有天地經塗大過上下无過涉其无所失是大
過大川唯頤上下反復有震反生可以涉之乃由頤厲吉丑子亥艮丑
爲石子坎爲水砅厲丑艮爲要繇帶以上爲厲是來厲亥乾爲衣以衣涉水爲厲是往厲子亥坎乾是六十四卦
利涉大川之始是需飲食之道坎不陷不困窮而由頤厲吉者无不

利之時矣利涉大川者也此頤卦反復之六十四卦頤候終北方坎而復有中孚候始北方坎是頤于北有坎爲中孚則于南有離爲大有矣頤命卦繫大有是也頤終大有慶是也

象曰由頤厲吉大有慶也

易觀頤是頤卦觀卦易有孚是中孚卦大有卦上爻北方坎于南方離由頤厲吉有坎中孚則有離大有慶善也中孚善則大有慶是故其所由來由于自積善自有慶頤觀自養而已故由豫防由漸由豫大有得頤有慶是以由頤厲吉大有慶也

頤往卦六爻來初爻西南坤上爻北方坎是頤六爻上下卦其間備西北西方乾兌爲履履視虎頤虎視夬履者觀頤是也初爻坤至上爻坎師坎爲律爲經師失律頤拂經是也初坤上坎頤初終比比子丑一二北坎爲經頤二五不拂經頤命卦比是也此頤六爻方卦位

也

䷛

大過命卦剝䷖剝繫夬䷪ 大過聲應坤䷁

大過棟橈利有攸往亨

不養則不可動故受之以大過大過乾在坤中坤括囊藏乾乃頤上下括之而頤中坤陰養大過中乾陽頤養也大過乾動極而極不動極不動養而動出大過而入頤也不養則不可動是出頤而入大過也乾死大過極不動乾萬物死乾生大過養而動乾萬物生不養則不可動不可動者極也極是大過故受之以大過也大過亥十月卦爲震游竟卦于八卦相錯先天在西南巽後天在東南巽于卦相錯下卦雷風錯隨上卦山澤錯蠱于六爻相雜升萃雜大過坎小過雜大過咸師雜大過恒比雜大過井豫雜大過困謙雜大過蹇解雜大過于卦中爻雜乾五初雜姤二上雜夬于卦變夬變大過姤變大過于類卦頤于反卦上卦兌反巽巽下卦巽反兌兌六爻繫辭而命之大過命卦剝剝繫夬剝夬動在其中姤復六爻聲應卦坤此大過卦也大過乾西北亥而過在巽東南巳東南先後天卦大過乃東南巽地中生木升而上是西北乾大過棟棟極也極棟也棟有一有二天地之數一極九二極十一天極二地極天地之極是二是一一北坎一二南離二天地之極天大過顛北之一天之極棟也是故有天地數易有大極无天地數易无大極无者天屈西北无屈橈天極屈西北无棟橈乃大過乾亥直巽巳天之極坎一是亥下而坎爲矯輮木矢直者以矯輮卽坎爲弓輪是乃天之數一極九卽屈故乾亥直巽巳巽木直而以下極之一坎亟心疾上極之九巽隨風橈萬物者莫疾乎風棟橈者也棟有一有二一子之西亥直巳二子之東丑直未天地南北

正子午正在丑未易有天地有大極天地地二數立有天一極是二地極上立有天極故一之極无二无二亥无極二之極有一有一丑有極丑東北艮其止止其所有極者也故西北先天艮止其所无極之極東北後天艮止其所有極之極是也故東北西南先天震巽極立心恒有是大過爲恒比合卦爲乾初極之一比樂則行之象恒有極者也東南西北先天兌艮極无心咸无是大過爲咸師合卦爲乾初極之一師憂則違之象咸无極者也是以西南未地二有天一極顛在東北丑棟橈天地極倚所謂天如倚蓋極如倚杵天地數倚在東北西南故參天九兩地四九四三十六南北極數度倚大過棟橈象而立而萬物數度從此而生是以大過顛丑東北斗而顛在西南曰南斗未西南井而顛在東北曰東井而井中直道卽大過棟下是顛爲井下是乾初極時舍也下也是坎子天一在艮丑地二是棟不

橈乎下者一也一本也是乃參天兩地數一勿用者極而參天兩地數九四三十六本之坎子一在艮丑二乃利西南不利東北卦乾剛坤柔三十六蓍是極未出地子丑蓍反身內是大過顛冬之時下極一獨立不橈乎下而上一極九橈萬物者橈之極矣棟橈者也是故棟極也天地萬物有无物出有反以西北无極之極動出有物入无反以東北有極之極靜入无故其棟極東北恒有之極皆用在西北咸无之極而動乃天地有以无爲用信以屈爲用大過棟橈之用是也是故利有攸往卽棟橈之用東北頤坤養西北大過乾不可動者動頤上下爻象天包地形中間其上下拂經卽大過中乾二四三五往者棟橈所運天地中央棟有一有二卽有四極大過中間四是乾四時序中央極以繞四極而爲四時極繞而行是爲棟橈之形而動故棟橈之形象極之動復有北斗其形棟橈乃大過顛下姤上夬數七者斗而斗棟橈不橈向兌西兌折棟撓凶大過象兌見而巽伏斗兌見而斗七所向兌見者是東南北三七大過兌見而巽伏兌見三七二十一宿乾剛坤柔二十一兌見而巽伏也斗橈向東方震震七斗七日南方離既濟離七日斗七北方坎復坎七日斗七是以斗杓攜龍角東辰角夬卦大過上夬卽斗杓七魁杌參首南未井是杌申參衡般南斗北爲斗七者西向東不西沒東匯棟而巽伏則伏正北方坎則有復反之七爲利有攸往皆此棟橈形天地運行往者屈來者信大過之時皆往者屈以利來者信在往者屈是以棟橈萬物于大過剝下復有來戌亥子大過復剝利有攸往者也亨者也是故大過卦卽乾卦而天地六十四卦終始大過顛盡之矣道德經有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行而不殆吾不知其名字之曰道强爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反致虛極守靜篤萬物並作吾以觀復曰大曰逝大過是也曰遠曰反復是也天地反復道自外反入內曰道自內行出外曰德故其道曰經以觀復反入內其德經身而國天下行出外大過卦上兌下巽上兌見內出外是大過上夬上居德下巽伏外入內是大過下姤下反復道此天地陽復是道陰升是德于八方卦右來而反是道左往而推是德道德二字不解久矣聖人作易陰陽剛柔立卦生爻而總之大

過卦大過上兌下巽上和兌而下巽順和順于道德而已故道德經曰大逝易曰大過是也大過棟橈本末弱爲利有攸往乃物大過死復生在本末弱乃生道德經柔弱者生之徒也堅强者死之徒也人死也堅强生也柔弱大過本末弱是也易老皆本之天地陰陽特同歸而殊塗耳

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也

大過大者過皆小過小者過而大者過也乃小過先乾于中央坎心復小者過之復小者過而後于臨大者過之乃大過也大過乾六晝中爻小過乾三四不中爻大過大者過乃乾大明離日過中先有小過離飛鳥象過中天地生人之道始于離始于大過故佃漁生人始取離棺槨生人終取大過夬卽大過終離日昃過中大耋之嗟離日過西南坤小過過西北乾大過是以離過而西北乃咸師合大過大者咸臨燮之大過期至大過者也大者過以大者壯而過下大壯壯趾是以上大過過頂而大過顛聖人宮室上棟下宇取大壯壯而大過上下反弱棟橈故天地十數百年大過期至頤頤上下手足乃大過本末大過上下弱有小過上下飛鳥象乃乾上下頤以弓象乾自彊頤拂大過橈而本末以不彊乃弱也非大壯之時棟隆彊乃大過之時棟橈弱也大過初巽伏而有震一爻頤初伏在巽柔是弱大過上兌見而有艮一爻頤上見在兌柔是弱大過初難知上易知本末也本木一在其下末木一在其上大過棟中之木本一在下震一地末一在上艮一天天地艮震上下頤以養兌巽上下大過則天地以頤養而大過中之棟極不可動者養而動頤艮震手足是乃大過兌巽本末手足于兌巽是柔則本末于艮震是弱故大過本不頤養則大過棟巽橈而兌折本頤養則大過棟巽橈者橈而震反生者反乃棟橈反而本末弱乃物小而弱大而壯壯而大過老而復反大過弱則大過棟橈之利也棟橈本末弱也是故天地養萬物之道大過養同

動大過乾藏坤中萬物靜可動无可有屈可信極其大過顛死可生
故生來者信信則往屈而生者萬物趨乎死之途者也死往者屈屈
則來信而死者萬物返乎生之途者也是以大過命卦剝老動在其
中姤復乃萬物上往死者下來反生故本末弱者道之用大壯棟剛
彊而爲大壯則止大過棟橈柔弱枯楊易生能反生柔弱而爲大過利有攸往
乃天地彖手足弱而弱之本末廢手足彊而彊之本末折大過棟中
乾剛而上下輔以坤柔則棟本末不以彊而折大過本末上下坤柔
而上下輔以頤剛則本末手足不以弱而廢利有攸往在是矣不則
棟橈而利有攸往何在哉是故本末弱卽天地反初物稺不可不養
之彖乃往者屈得養而天地生之道不息矣
剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉
大過二五坎剛中而三四小過而大過之而過在坎剛中是剛過而

中是中天地中孚中大過不是小過剛過而不中乃過而中而過在
坎剛中二五是大過剛過而中者也天地坎正北方卦中氣中孚中
而小者過過之大者過過之中孚說而巽大過巽而說巽而說行者
大過命卦剝上剝則上末之艮一顚下而是本之震一足乃是下復
震爲行則大過剛過而中而有中孚爲大過緩死而萬物有震反生
復之本行乃說而巽中孚于巽而說大過上反之復本而說行巽而
說行者也是故大過卦復以反之坎正北方有中孚卦利有攸往乃
亨乃艮辭之難乃正北方坎爲曳坎曳有中孚中復反生來反來反
而利有攸往乃坎曳者亨乃亨者也是故大過之時大過乾六畫中
爻四時之序過歷也于四時歷而過之解之時大矣哉春時過革之
時大矣哉夏時過頤之時大矣哉秋時過大過之時大矣哉冬時盡
過大過之時也大過藏坤藏乾四德貞下有乾元大統四時是在大

過大過之時大矣哉
彖曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶
大過澤滅木火滅以火滅而木滅巽東南木道北方坎爲水不滅木
火不滅西方兌爲澤滅木火滅而彖以火滅知其澤滅木大過時矣
東大火文明道喪大過澤滅木彖也滅咸是火滅于戌木震歲星歲步从戌周十二辰
過戌戌口咸滅卽澤滅木是亥大過候故歲步過戌震君子是有乾
乾乃咸速不久之道兌滅木滅在大過而君子有恒久不易之道震
獨立立在大過以大過是乾統六十四卦大過顚也大過萃升雜卦
萃聚而升不來也大過先小過謙輕而豫怠也小過而大過兌見而
巽伏也大過澤滅木困水不滅木井大過井通而困相遇也不滅木
火不滅大過離上而坎下也雜卦中爻雜物思過半大過也初終本
末皆大過顚也大過顚離上而顚在坎下下大過極初難知離上坎

下六十四卦終而極難知在初是以初亦不知極也此乾乾初不見
是之君子獨立者也雜卦中兩卦而字連皆言大過顚也天地數震一巽二坎一離
是二坎中之一卽是震離中之二卽是巽有一有二立立澤滅木之
世木滅无巽之二火滅无離之二而天地亥子間坎中之震一是獨
立大過乾三四乃小過不中爻四近三多凶而四多懼大過下當坎
初亥无極而乾震四立在初上其下亥无極是其本震一獨立而震
不懼是乃咸滅不久之道在大過而君子恒立不易之道在大過故
乾四无恒非離羣也氣獨立也其時咸无恒而離羣獨立者唯君子
恒之心一而已大過初乾初遯世坎中震一在西北東北乾艮中間
遯世坎心不出東北艮門悶而于西北乾无无悶乃君子獨立一之
道在道者一立而萬物生矣是大過終而又爲乾初九潛龍也確乎
其不可拔獨立不懼不見是而无悶遯世无悶者也此大過是乾初

乃乾上大過顛而反之又乾初也其象是也

初九藉用白茅无咎

大過初有萬物始天地小大往來物終有始皆始大過初一爻也初爻當北方坎子地是西北乾大過亥下坎子壬癸離坎于南方午是離上而坎下乃大過極之一坎下下亦不知極謂大過初大過是乾上大過而反乾初乃大過初乾初之九一陽勿用而大過初之六一陰用乃乾初之九一陽藉之以用一陰一陽之謂道一陽藉用一陰始道如是也天地二用坎離水火百姓日用不知二用皆始一陰一陽偶二爲用而初獨一勿用其用一用見大人一用涉大川而用盡乎天地故一陰用巽在離二用見大人一陽用震在坎二用涉大川天地皆藉大過初有乾初九一陽一數用之大過初六一陰二數上是乾初勿用大過初藉用者也故白茅是巽爲白爲茅是初一爻柔

在下象大過物始生本弱不當剛當柔藉一陰而一陽用物有坤地爻藉始乃有下一陽本彊而其始藉用物柔而有剛來天地初卦錯諸地合往順來逆之用莫善于茅茅逆來逆刺大過萃升合卦升柔在下巽物潔齊又莫善于白茅故大過初乾初乾時舍也下也是井時舍也下也乃乾勿用時爲時舍下而下在田在井是在大過初是以藉用白茅于下井泥而藉用乃陽在下象舍之則萬物潛以井泥用之則天地藉以白茅茅薄而用可重以大過初雷風相薄錯諸地巽一柔茅薄而震一剛用可重乃乾初潛龍下在井泥者用矣藉用白茅者也故乾初勿用即屯勿用屯初用建侯則于大過初藉用茅封諸侯以土藉以白茅大過乾天地上下錯皆用拔茅大過初雷風錯道始一陰一陽道之始初祖也初出門在道拔茅爲軷以祖道樹以白茅大過終有始震子不喪匕鬯爲祭主以縮鬯以藉祭皆供以白茅

葬取大過上古葬之中野乃衣以白茅故白茅者天地生萬物生之始實拔茅而有不可拔者在子初生之終亥藉用茅即子初不可拔者藉茅爲用是天地象以慎終乃以愼始而古人于天地終始事无不藉用茅爲重乃其道如此大過初藉用白茅是也大過命卦剝夬動在中姤復初爻北方坎子是大過下姤巽柔遇復震剛而乾初復一爻勿用者初震剛以藉用巽柔而震无咎乃白茅愼之至往无失何咎之有无咎者也

象曰藉用白茅柔在下也

易之例曰陰與陽天之道曰柔與剛地之道大過乾藏坤中以錯諸地爲在下爲愼始故乾初以天之道言勿用者天之一數陽潛龍勿用陽在下也大過初以地之道言藉用者地之二數柔藉用白茅柔在下也柔在下而柔以時升之道積于此矣

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

大過有頤卦出入大過有小過卦往來有頤大過有生有小過大過有小大相與見之二爻也二爻當西北乾戌亥地于東南巽是木大過上下兌巽反復爲象上兌爲澤反下巽爲木澤之木楊也大過二離日上過是離乾卦離其於木科上稿而澤之木枯楊乃二戌地戌霜降有枯楊象生梯者梯木階也大過下卦升地中生木升階下積小以上是梯木階始下巽柔一而有震剛小者一始生是梯乃大過有頤卦養頤養有大過二五而大過二五有中孚生中孚象乃大過者綏死有萬物生氣枯楊生故梯發孚也大過本末其下本本弱梯生乃亥下之子亥是震極在下一始梯也大過亥陽月物養根荄小者畜上枯楊而下生梯者也枯楊生梯老夫得其女妻之謂也頤震震爲夫二入大過乾乾老老夫震夫巽其妻大過巽反兌兌少女女

妻老夫下女妻上大過顛也老夫西北乾女妻東南巽有密雲不雨之象大過有小者畜其下本是以枯楊生稊而亥下之震生大過巽頤震是益勿恒老少之夫婦不可恒而益生自上下有過改而大過之候改乃大過命卦有姤復老陽不死生少陽枯楊不死生新稊老夫得其女妻者也大過之世陰陽小大氣候不相偶有過差故老夫得其女妻而女妻不得士夫老婦得其士夫而士夫不得女妻老夫老婦大過而差女妻士夫亦小過而差也乃皆大過差之于小過陰陽以大不相偶而有此象也女妻士夫小過差女妻易成老婦士夫易成老夫以乾老夫女妻上大過顛坤老婦士夫上不大過顛是以小過過也乃大過者也故老夫得女妻爲枯楊生稊乾无恒而有恒之象无不利者也是以大過老夫是臨大者過得女妻是有復小者畜臨二无不利而大過二无不利者也

象曰老夫女妻過以相與也

乾坤六爻奇偶配以象夫妻妻齊也巽齊震乃夫妻也故震巽雷風相與震巽反兌艮澤山二氣相與而大過老夫女妻本不相與乃老夫大過而與小者與女妻小過而與大者與非相與之正而過與乃乾是臨大者過是臨或與者而過與老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

三大過不有養不可動乃三拂頤頤拂大過橈而三動則凶者也三爻當西方兌西地兌酉庚辛是震巽九三不恒之爻兌酉于東方震乃大過二五女士无攸利之爻三不恒久于大過棟非其任棟東之木巽巽反上兌棟之木末大過上下本梯末華五二間三爻與五同功其棟之象乃大過木之華象（柱木生華棟橈之祥）无實不勝任大過命卦剝繫夬三應上剝而厚下安宅中之棟三下是夬往不勝爲咎大過三四乃小過三四三輕不勝任而大過原是棟橈三不勝任重以棟橈必有兌折三當兌地兌澤滅木棟橈則不有比輔之象故棟有一有二東大壯棟東震反艮艮其輔是有輔西大過棟西巽反兌咸其輔是无輔乃巽橈反而兌折折入西北咸无而已是以大過橈時小人壯下不勝君子遯上无輔以下不勝上无輔之棟當大過任棟橈者也是皆東南巽爲木巽爲風橈乃大過三西兌于東震是隨以隨風巽而屈西北澤滅木成大過是以東南木道巽直屈于西北乾圜〇中是困乃棟橈而屈而圜而困乃天地乾西北无極而出有極是蠱幹行天下治有極而入无極是大過棟橈天地變此大過三下卦錯隨隨其辭屈乃大過橈是也是以棟橈木道困其宮不祥大過死期將至而三應上命卦剝安宅中之象剝是則上下天地毀棟極折萬物剝廬所以君子遯世自處則棟橈之故也大過大事之任任小過

小事之人小過凶如何大過棟橈凶者也此三西兌折入西北棟橈是乾天道而大過三人爻多凶當之凶是也（西北大過棟于東南巽風是不周共工氏觸不周山天柱折四維絕天傾西北地陷東南是象大過顛上夬小人用壯于是東南巽風風姓女媧氏補天立極東北西南四維再造又一陰一陽道始是象大過顛下姤女后始則天地復立皆天地之象如此古寓其象于人其象其事乃古造始上古之事皆造而其象雖天地弗克違者矣）

象曰棟橈之凶不可以有輔也

大過棟橈是頤卦頤拂大過命卦剝頤命卦比比輔也剝不可有輔也大過三是小過三輕不可大事者任大過棟之任乃將剝廬而不知天地比輔之道而以棟橈凶是以遯世賢人在下位而无輔非无輔也不可以有輔也小過小人多輔多橈而遯世獨立者謂可有輔否乎是故棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

大過四三是小過四三大過乃天地大往者過小過乃天地小往者過皆在四三爻任天地治亂反復之事其象是棟小過不宜上宜下三不宜上上逆應在三往屈棟橈上大過末也四宜下下順應在四來信棟隆下大過本也故四三位三多凶四多懼君子在遯退之時是四于初獨立而不懼在升進之時而四以三棟橈而多懼乃四是震獨立震以恐懼修省之一爻大過四恒比合卦其下恒立心君子獨立其上比輔志君子有輔九四乃棟隆象也四爻當東方震卯地是震爲獨立四一爻獨在東方震卯地棟東之木棟生成乾西北亥木生坤西南未木成而震東方卯木壯大壯棟隆九四爻震象是也是故棟于西方兌兌是萬物屈入而感无西北乾棟于東方震是萬物信出而恒有西南坤乾大過三四于坤拂頤大過棟橈于坤顚頤大過棟隆乃拂者棟于木是末橈顚者棟于木是本隆者也隆从生

从降有顚者自上下首降生下降木上升而大過下梯二同功四木階升上本大棟隆乃有顚頤降生之象棟隆者也維嶽降神生甫及申四爻獨在東方震卯地震卯甲乙木爲曲直三西方兌于棟橈乙木三西方當西北乾西南坤爲泰之乙酉傾乃乙之木曲棟橈四東方震于棟隆甲木四東方當東北艮東南巽爲蠱之甲漸進乃甲之木直棟隆是以東甲直木棟于蠱事之幹棟不橈于漸得其桷棟有輔甲木乾下首降生甲象人頭卩从丁丁甲下首屮上降生下地中生木升而甲棟隆是以四顚頤下降則上升爲高大上觀象升階四大壯則止下趾基大而宮室上棟其隆自地是于小過四宜下四豫爻下豫建者本也是以大過三四三輔者小人合羣枉爲大壯之棟其剝廬棟橈凶四輔者君子合羣直爲大壯之棟其安宅棟隆吉者也故大過四有比合卦四比有輔三比不可有輔乃三比匪三棟橈四比賢四棟隆

則大過棟之吉凶明矣有它吝者易之例也謂兌上比有他吉而大過比合卦他爲它謂巳兌上上古穴居野處患它相問無它乎故它佗也大過西北咸咸過此以往物屈求信而巽東南于大過棟橈屈入西北有辰巳龍蛇之蟄龍震下辰巳蛇兌上巳陰古人龍我之我龍受之蛇它之乃內陽外陰之辭故四棟隆吉乃比輔比吉羣龍爲輔是多君子有蛇爲輔是有小人它之者外之也有它則有外陰入內是屈入不是出信爲坤吝比不吉故也故有他吉乃比親萬國有異類向化者而終來吉者也有它吝乃大過又懼棟橈有異類枉行者而終往吝者也是故四震以恐懼修省之爻有它吝爲四多懼棟隆吉誠也三四反復之橈隆吉卽棟橈凶是也大過四小過豫震爻豫戒四三反復故四棟隆之吉戒有它吝而已

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆吉本在下下不橈乃有大過獨立者不隨物橈在下是下震爻是四一爻獨在東方震而巽不能橈之震下是故棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

大過有頤卦出入大過有小過卦往來有頤大過有生有小過大過有小大相與見之五爻也五爻當西南坤未申地于東北艮大過命卦剝爛也大過上下兌巽反復爲象下巽爲木反上兌爲澤澤之木楊也大過五離日下過是離乾卦離其於木科上槁而澤之木枯楊乃五申地坤履霜有枯楊象生華者華爛也枯楊巽之木剝而爛不果而華者也乃大過有頤卦養頤養有大過二五而大過二五有中孚生中孚象乃大過者緩死有萬物生氣枯楊生而華孚不實也大過本末其上末末弱華生乃末上之午午是離柔麗華也柔麗而離

爲飛枯楊華也枯楊生華老婦得其士夫之謂也大過兌反巽巽爲婦五入頤坤坤老老婦巽婦震其夫頤震反艮艮少男士夫老婦得其士夫老婦下士夫上不是大過顛是小過過有密雲不雨之象而无小者畜老婦西南坤士夫東北艮乃剝牀剝爛其上末是以枯楊生華而未上之離生頤艮大過兌是咸有損老少之夫婦五二反咸以虛受人咸損害小過過而大過之期至乃大過命卦不有姤復只夬剝少陽以老陰而盡窮本實以末華而不果老婦得其士夫者也大過之世陰陽小大有過差得不相得二老夫得而不相得者女妻（節小畜夫妻反目）五老婦得而不相得者士夫大過乾藏坤中老夫得其女妻大過巽下有震出隨之象坤囊動而不括老婦得其士夫大過兌上有艮止蠱之象坤囊括而不動故无不利爲乾老夫言之无咎无譽爲坤老婦言之乃无損无益之辭于老婦是枯楊无損則无咎

是生華无益則无譽五西南坤老婦得其士夫之象坤括囊也是故天地閉賢人隱乃大過遯世爲士夫者亦當括囊自處損遠害无咎不益興利无譽故大過聲應坤坤无咎无譽大過无咎无譽者也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華咸速而不恒久之象何可久也老婦士夫蠱之醜不可解之象亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上大過澤滅木者也滅木以火滅而木滅東南木道行南方火是木西北金行北方水是澤是則南北水火相遠爲涉川之利而西北東南澤木相過又不爲涉川之利是過涉而澤滅木乃大過乾大川也大過有頤拂經兌澤不順坎之經直由坤地理而下東北而乃反坎之經屈從乾天道而上東南是則涉川之象西兌涉在東南巽澤

滅木大過者也上爻當南方離午地離午丙丁是咸感損害是西兌澤爲咸池感害之水滅火而以滅木離午于北方坎是既濟未濟乃大過顛首尾不顛而首在上是以大過顛而上有夬決也大過大川乾西北涉而有東南上夬決過涉者也故天地南北坎離子午經正北濟而南爲道濟天下故不過是在二五經于大過不過而大過上爻于子午過而巳亥是過在東南巽高東南于西北乾上大過顛上首乃夬決也大過上兌口決夬向東南西兌澤滅東南巽木乃過涉咸池滅害咸是乾大過往屈之過于恒是坤頤拂經之過而過涉滅入无極而滅頂矣故天地南北離坎既未濟首尾爲大過初上本末本棟隆本木下一地是恒有極是東方震棟隆而有極始之東北丑（先天震）乃大過顛而其頂在下此非大過過涉之頂也末棟橈末木上一天是咸无極是西方兌棟橈而无極終之西北亥乃大過不顛下

而其頂在上則在東南巳（先天兌）爲末木上天也顛也頂也末上滅木上滅頂此乃大過過涉之頂也是故棟橈乚曲木乾幹乚大過棟橈棟是乚大過大川濟舟楫是乚乚木屈而西北咸无極則南北既未濟下是在下不知極而首在上乃滅入无極矣天地涉大過川在來信在北方坎來西北乾是需利涉大川始是來信之始而天地過涉大過川在往屈在西方兌往西北乾而上東南巽（西北乾親巽夬）是需涉大川困窮上夬終是往屈之終涉大過川既未濟于需之象皆涉而過之其上皆是濡首乃尾下不知極而首上滅入无極矣于既未濟其上過濡首于大過其上過滅頂過涉滅頂者也大過聲應坤大過乾大川應巛黃中泰河是西兌澤咸池水不過泰巛中行黃中道則是泰河而无過涉過巛黃中道則是河過涉東震甲乙泰帝乚則是乚乾之幹木道橈巽木屈向西北卽兌澤決向東南而離坎上濡首

過乃澤滅木河兌澤咸池水決向東南而爲上過涉滅頂大過世矣故大過頂在下顚天地萬物始頂在上滅天地萬物終天地萬物之象于大過終而見夬決乃兌上頂滅滅頂凶者也无咎者大過上夬決也剛決柔也是上兌澤夬決澤滅木大過是也大過下姤遇也柔遇剛也是下巽木姤遇是遇震剛澤滅木有獨立不懼震在有甲首顚在下本生天地象甲坼乚出乾之乚而又有泰河震乚出也故過涉滅頂于乾凶于震无咎凶无咎者也

象曰過涉之凶不可咎也

過涉之凶西兌澤滅東南巽木是大過是爲大過上夬決以決之東南乃天行如此三八爻應上不可咎之人事大過上夬決乃有大過下姤遇亦以遇之東南震萬物出乃天行如此上天爻應三不可咎之天道是故過涉之凶不可咎也

大過來卦六爻來初爻北方坎上爻南方離而獨四一爻東方震是大過六爻上下卦其間備東南巽東北艮是漸是蠱蠱之幹大過棟漸之羽大過本末弱是也初坎上離大過初終未濟大過本末坎下極初難知未濟初亦不知極是也未濟上過濡首大過上過滅頂是也大過顚終始統六十四卦以未濟終而又有屯物生始則大過顚是也此大過六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪 [stamp]

周易指卷十七 [stamps]

青田端木國瑚撰

坎命卦需䷄需繫晉䷢ 坎聲應泰䷊

習坎有孚維心亨行有尚

物不可以終過故受之以坎坎者陷也物之過始小者過終大者過是過南北坎離天地中爻始過坎中而終過離中物大過物不可終過當始坎子中小不過大不過而坎陷不以滅頂而終過故受之以坎也坎十一二月卦于四正卦候坎十一月中至震二月節坎游雷震先天西方坎後天北方坎于八卦相錯下卦水火錯既濟上卦水火錯未濟于六爻相雜師比雜坎于卦中爻雜頤二上雜屯五初雜蒙于卦變節變坎井變坎困變坎渙變坎于類卦離六爻繫辭而命之坎

命卦需需繫晉需晉動在其中震巽六爻聲應卦泰此坎卦也坎天地始乾一大哉乾元物始坤一至哉坤元物生乾一坤一始生坎萬物元水者萬物之本原也坎中爻在二畫其初爻坤一陰乾一陽一陰一陽之謂道隱未見二爻中坤一陰至乾一陽至至日二至坎至命卦繫晉哉坤元大哉乾元元善之長二坎中繼之者善也坎習教于此始矣乾二爻一陽坎象見是有坤二爻一陰離象見乃有離始有坎見是坎有離地下于飛者習坎習數飛也以離二習坎二是習坎震初習坎二習習坎非乾一數之象乃坤二數習之初始之再重之是習坎故坎于乾初未見是坤地下師憂下一坎坤地上比樂上一坎上下師比重而乾二學于正北方卦坎習之有常習坎者也有孚者萬物始坎中孚易之象大有中孚爲有孚大有始中孚中坎小坎中孚冬至至離大有夏至皆晉象 旹洊雷震生氣所至旹水洊至坎生氣所至

故有正北方卦坎有南方卦離習則是習坎而天地南北大有中孚中之氣至而物有生有孚者也維心亨者坎于天地爲亟心天地正子午在丑未坎亟心出子爲有子正在丑坎亟心爲有極天地子亟心乾圜速天左行疾是子午四正卦皆乾圜而以坎亟心疾（乾馬亟心）則心失其所亨而困（坎无水）此坎爲勞卦也故維心則坎亟心不乾圜速是寅丑申未四隅卦皆坤方是維坎亟心以維則坎爲曳乾圜亟者曳而右行皆坤方是維而震坎東北維維有解坎有孚心亨而坎行西北維坎曳右行乃坎命卦需坎中爻離頤頤中爻拂頤拂經乃拂坎經背而左行即拂需道故頤拂經背坎左行而坎維心向乾右行乃需命卦乃坎心不失其所亨是以坎心震大火心（坎爲炎大火）即南大有離大火是北中孚坎心而以坎維心則二五師坎比坎師反止右不比反叨右行乃坎亟心東北維而西南維坎逼離而有孚心亨通

之維心亨者也行有尙者坎曳右行正北方行不失道乃是先天坤得主有常故尙主也常也天地象天道尙右地道尙左坎師比合卦坎離日月从而爲師左次（未失常）乃右行而左爲坎坤地道行有尙即有坎離日月同（同人）而爲大有右之乃左行而右爲離乾天道往有尙是爲左右道左往有尙則是乾无恒无常之象右行有尙則是坤有恒有常之象而天地心乾恒德行坤恒德行皆是坎常德行則天地皆右行乃行有尙常也是以坎子正在丑艮維坎離日月正縣象爲坤失道者示之行是大常之象畫坎離日月艮北斗皆正北方卦子在丑艮維正維心亨通之故丑艮維坎癸六六八維王之大常日月斗曳而右行有尙而後日月斗行而左往有尙（豐日月斗）是故習坎以習常爲天地一定恒立心是坎心行有尙之象坤得主有常者是也不失道者是也坎維心亨行有尙者也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尙往有功也

習坎先後習之離習坎先後離卦習之（離習坎有風自火出巽乃習坎而重巽入）坎重險先後坎卦重之坎重險之險習坎之習又先後艮卦重之艮爲彐重彐古文習是也坎是穴皆艮穴坎是險皆艮險故西先天坎下西北先天艮習坎蹇險在前艮一彐北後天坎下東北後天艮習坎蹇險在前艮又一彐艮先後彐乃險在前者重故習坎重險也坎是節變節一通一塞皆由巽制節（艮其於木多節巽从彐尸）是重巽而以巽火離重明以巽水坎重險（巽木坎重險井巽火離重明井明重險重明皆出重巽重巽皆爲井井卦重象唯巽離坎）天地象離明入坎幽不入深不出深離重明習坎重險皆由重巽入之以入下重險故艮爲多節一通一塞无巽入之不有震出巽入顛巽于三从彐左入（巽佐震主左）入坎下艮穴內爲蹇五是坎三是坎三五重之是坎

重險震出顛復于三从彐（右）出出坎下艮穴外爲睽（外也）五是離三是離三五重之是離重明（離麗明睽麗明）是乃習坎重險出幽爲入坎險蹇內出坎險睽外皆爲險之時用是以彐乃艮習坎則重險反而震出（蒙出泉象）彐而兌習坎則重險反而巽入而已（困入谷象）習坎重險也水流而不盈者坎二上雜屯盈也坎五初雜蒙出泉初再三習坎而坎瀆乃下坎水流而上坎不盈者坎有節通塞皆有艮限艮多節而塞水不流而盈多節而通水流而不盈皆艮爲之（乾三爻雜坤初復震爻二坎爻雜坤三謙艮爻乃坎爻也坎不盈是也三艮爻雜坤五比坎爻乃艮爻也坎不盈是也故坎水流不盈皆艮多節通之）故習坎皆是艮彐彐而坎亟心坎爲曳而坎重險蹇內曳而睽外（睽曳）乃西北先天艮通而東北後天艮通（蹇應泰）是以坎西北乾天險其先天東南西北兌艮是爲咸虛虛者水流而不盈者也坎東北于坤地險其後天西南東北坤艮是爲謙卑卑者水流而不盈者也行險而不失其信者乾

坤六爻十二時位坎一爻險震一爻行行之皆艮一爻爲多節是爲行險蹇時用內以中節而睽時用外以合孚而坎險之時用乃有中孚信爲行險天地四時節中孚中氣其時其信其時用坎離三五(每時候歷五一中氣歷三五四時一中氣)行之艮不失其時坎不失其信者也是故水不盈信不失其象坎爲月坎中爻離頤是有下震起上艮止下坎震起臨上弦月坎不盈上不溢上坎艮止觀下弦月坎不盈下不覆合上下弦坎爲弓輪象坎離三五是十五中孚月望坎不失信而坎盈矣是以坎二五剛中中月半也乃上下弦坎弓輪是坎不盈之象故三五是十五坎是乾大過月盈(兌酉十巽辰五兌巽十五大過象數)物不可過受以坎天道虧盈地道變盈三五是八坎剛中中月半也月半形乃上下弦坎弓輪是坎不盈之象是上下臨觀之義中孚信之象于天地盈虛時候而坎險中不失水流不盈行險不失信者是也天地正子午子正艮

維丑午正坤維未上下坤艮維乃天地虧盈流謙中心不盈謙亨維心亨乃曳辭之難也于東北艮維子正在丑蹇坎行險者曳而右反行而坎爲曳行西南坤維午正在未習則坎維心亨坎通離離柔中而坎乃以剛中者通之而亨是乃二五離有日昃而坎不見有月盈之象是坤艮維不盈之故維心亨乃以剛中也是以行有尚坎行險爲蹇利西南西南未東井而東北丑星九坎是井星下井坎也坎道濟天下功成皆此井道故東北行有尚右行尚西南而來未井象即東北往有尚左行尚西南而往未井象而往來皆井井(易爻乾乾夬夬蹇蹇謙謙坎坎皆爲易象井井而言)坎乃以剛中也井坎不盈者也道濟天下平井坎也行有尚往有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

天險西北乾地險西南坤天險乾天位王公之位是爲天險西北乾坎天險水天需位乎天位天水訟入于深淵故天險不可升之象乾南西北艮之辰戌亢婁是先天坎險咸虛者亢辰上无極升者亢戌下无極降者婁升者亢辰飛龍天位其首天險降者婁戌咸池深淵其口天險升乃西南地坤巽可以階升而西北乾天則上无階天險不可升也地險坤土彌坤東北艮爲山兩山間川艮爲丘爲陵西南坤坎地險地水師以容萬民水地比以建萬國故地險山川丘陵之象西南東北艮之未丑井斗是後天坎險謙卑者地(謙斗柄)丑上有極下臨上是斗是上坤勢斗地險未下有極上觀下是井是下艮限井地險不可升者西北乾天而西南坤也者地也地險而比天險卑而不可踰者地險山川丘陵也是故王公設險以守其國乃坎守國離王公也離中國華離相麗先王制國其履相錯以坤地勢而列艮限

故山川丘陵天地設位王公設險其設險即不出西南東北井斗之象古以井表斗極立國斗之象國分野其封域有一定之次比建國親侯者是也井之象國分畿其溝洫有一成之疆師容民畜衆者是也是乃睽時用井通而皆有睽同異蹇時用井險而皆有蹇往來是乃井井坎坎以此守國无山川丘陵而有其地險坎習教事習耒耨教天下是則守國之險益長裕而不設王公設險以守其國者也是故乾天險坤无疆守在四夷不在四竟守國而在地險地可升守國而在天險天不可升天險坎命卦需天位離王公日月麗乎天大有易而无備在德不在險乃乾德行恒易以知險善守國者是也險之時用不謂坎者不限于坎也以見險之時用乃取蹇險坎在內以備睽乖離在外故蹇之時用大睽之時用大皆坎險之用也險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
洊再也至一陽下至地天一坎冬至是始一陰下至地地二離夏至
而是洊再至習坎天一至是以初地下洊雷震二地中水洊至坎乃
天地子丑一二是極坎一儀離雨之象漸至漸者洊也漸之羽習坎
習之艮丑下坎子山下出泉蒙始爲漸巽一陰始習洊震艮又一陰
又習彡洊坎坎卦五初蒙習之出泉之始坎漸至水洊至習坎卦也
故習坎是習進德象以漸進易六十四卦唯坎卦象與象同習坎字
聖人之情見乎辭坎習之蒙山下出泉之始天地始生人始蒙也天
地一二始一乾德行二坤德行一坎子正在丑二離午正在未未坤
水位井坎也天地不改井是南北常道乃乾坤常德行无喪无得東
北喪常德行无喪西南得常德行无得不以世道之得喪爲得喪乃
一二天地始生之道不改是常德行于是天地間教事始習之蒙生

人始民生有習有常坎二師師教德行坎五比比攷德行乃乾坤卦
乾二學坤二習習坎教事天地一陰一陽之謂道繼之者善一陽
是習而善其所由來漸習坎教事也一陽一陰之謂非道繼之者不
善一陰是習而不善其所由來漸不習坎教事也故習坎習之蒙
少而習之是習教事故井坎也坎一也習貫也一之道井通之一貫
乾德行坤德行大成習坎教事是也故六十四卦唯坎卦加習字坎
上以六十四卦一一從習坎中出聖人易道典常在此君子以常德
行習教事者也

初六習坎入于坎窞凶

習坎象辭而初六爻辭習坎初无坎之象而有習之象坎爲水二中
爻坎初爻乃坎下巽爻隨風巽一陰習洊雷震一陽故震來虩虩象
辭而初九爻辭震來虩虩洊雷震初爻同之水洊至習坎初爻其象
也而坎初洊雷震不出只有隨風巽入之而巽習坎于初巽始陰是
坤先迷失道者在坎初也初爻當西北乾戌亥地于東南巽是習坎
者一陰道始而一陰不有一陽震出則唯一陰巽入而習坎習之西
北不是坎正北方之卦而于坎有常之道失矣初乾西北兌坎其象
无水西酉入戌下亥即是幽谷習數飛戌亥地日月象飛鳥以凶而
巽始陰于此習坎求深乃井泥在下而在井谷之底西北乾天險不
可升天險不登于天則入于地井谷之底而巽入之是乃巽始陰坤
迷失道者習坎不得坎中剛震出爲主乃習而不善者漸而以先迷
習之先天坎再習之先天艮艮穴在无水坎下乃先不知蹇反身之
道即爲習坎蒙出泉之道而以巽東而南西而北左道習之是以不
有洊震者出不有坎之水而有坎之陷有艮之穴穴之陷是初巽習
坎入于坎窞者也故易之象井坎也易吉凶以情遷天地正北方井

居其所而遷井下坎子其西北戌亥其東北丑寅丑寅井通彐而西
北井遷吉戌亥井不通⺀而東北井遷凶而初巽習坎⺀而不彐則
井坎窞而已凶者也是故習坎之初隨風巽習洊雷震一陽洊雷
未來而巽一陰隨風習之震東之風乃習坎井谷之風習習谷風巽
陰習坎以陰以雨而已將恐將懼將震恐懼彼昏不知是彼坤迷巽
集木坎臨谷戰乾薄氷宛之詩宛屈也屈窟也皆爲坎窞之時而言
故彐天命又右⺀天命不又⺀往屈而宛天命不又是也是故不又
者左失道習坎入坎窞凶者也

象曰習坎入坎失道凶也

坎中爻雜頤頤二五拂經拂坎右行經常之道而左行故二拂經坤
行失類而坎上下失道皆爲頤上下拂經而坎左行皆爲失道凶是
西南坤西而南東而北者于西北乾西而北東而南坤于頤行失類

而于坎行失道乃東南巽習坎入坎之故是故習坎入坎失道凶也
九二坎有險求小得
初六習坎六一陰不有坎陽是无水象坎之險以坎有水坎有險无
水坎无險險之時用在坎有險不在无險故初爻當西北先天坎艮
是蹇險而爻不謂險者以是无水坎窞无陽生氣在乎其下无可求
得是在時舍○在險時用不是有險唯初坤失道者入于坎窞而已
故雖凶不謂有險而二坎中爻剛坎有水坎有險二爻當正北方坎
子地坎子壬癸是離坎子南方午是坎剛中有孚之地天地萬物出
有始此坎小即始此坎險以此乃井坎中央心時舍者坎險時用故
有險有對无言西北无天一水之數而北方子天一水之數始有是
坎水洊至中有洊雷震一剛動乎險中坎有險者也求小得者北方
子天一井坎中小中孚上下臨觀之義臨或與觀或求天地數一有

二臨六二有與一无與而坎子中一復小故井中心一小无與也而
萬物觀生有求得則頤求此坎中子小爲中孚萬物生中心頤不在
求大天地卦有小大辭有險易卦小而辭險則坎卦小而坎小得即
得之于險卦大而辭易則兌卦太而兌大壯即喪之于易故求小得
坎中一无與一小而有萬之物无不當求此一小天地卦大者辭易
大壯易而物易而大過矣物不可過故受之以坎則卦小者辭險坎
有險求小得可也是以物于坎求得皆有險之辭乃有求者有險有
得者有險是乃于坎有險中求大求大者喪之道易于入險易者傾則
知求小者得之道特難于出險耳危者平乃坎二上屯物始生小動乎
險中難出大貞大喪小貞小得天地卦離上坎下百姓求水火未求
離先求坎坎中洊雷震一陽復小而兌二陽臨大萬物求小求震一
小七日得小得求兌二大八月喪大喪小得坎彖彖小大喪兌虎象大故求坎中心

小而求得皆非外得皆小者中不自失象乃坎中一也求小得者也
二爻正北方坎子于坎不是往不是來乃井中央心萬物初之象小
皆于此中出坎有險求小得者是也此坎二應五既平中未大者是
也

象曰求小得未出中也

坎在子復小是復在坤中未出復震出大有得復震未出求小得中
藏也中孚中心君子德教藏之坤中心而未出也故二爻北坎子子
南北天地中是未濟未濟小之象未出中也是乃坎二之象求小得
未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

坎三不是坎剛中之爻坎中爻水流不盈而三同功五乃應上有水
流而盈不平象是初習坎西北戌亥地習先天坎下西北艮乃坎艮

象往而習之習而後天坎下東北艮乃坎艮象又往而習之其先坎
西北澤无水其後坎習而東北澤无水者來徐徐是習坎往而習之
而先一坎後一坎來而來坎坎不止三爻當東北艮丑寅地于東南
坤是地道流謙坤卑之地而以東北丑寅北坎卦東震卦而有屯盈
之象是乃先天坎下西北艮先一蹇一蹇一井坎後天坎下東北艮
後一蹇一蹇一井坎蹇不利東北而來東北皆習坎往而習習而來
而來坎坎三東北丑寅地乃有屯滿盈象而來不止來之坎坎者也
險且枕者易象坤西南未解三負且乘乾西北戌睽三天且劓艮東
北丑坎三險且枕而巽東南辰家人三悔且吝繫辭悔且吝爲三方象而言天地
卦來坎坎來內則險在近是切近家以內巽在牀象東北艮于西
南坤乃剝是以坎坎一蹇一井坎重險其象不有坤安乃剝牀三來
坎坎而不知習坎漸至之患是乃以坎險于坤安巽牀而安艮枕是

險且枕此皆二睽時用蹇時用爲險時用離非正離坎非正坎而以習坎來而東北維坎重險而維不有解是乃坎坎喜也于險在前兩不知反內喜之而險且枕三東北對西南西南離兌卦睽東北震坎卦解是乃睽爲時用卽蹇爲時用坎險爲時用而坎維心亨維不有解小人用是以當坎重險之任不知坎陷乃三其人天且劓負且乘而子危者安其位象險且枕者也是則入于坎陷六三卽初六象先後坎艮皆坎窞也初西北坎艮習坎入之三東北坎艮來之坎坎入之初无水坎窞入之是初失道三有水坎窞入之是應上失道而坎有水卽有坎井法治之坎命卦需而初三皆是坎入于穴之象不有出自穴之象乃初習坎往而習入坎而三來坎坎亦由往而習入坎其往而習入坎而爲平下入穴之人卽不有蹇反身修德出坎而爲上出穴之人乃安其位而坎陷之三險同之初凶險且枕入于坎窞者也故勿用者此卽初漸至小人勿用初坤先迷失道三應上又坤終迷失道乃坎北方卦西北東北皆爲坎冬勿用之象是震君子道未出而用之則爲坤漸至皆巽小人道是入初三爻西北東北其卦位皆北方坎未出中故也震君子道未出中則巽小人道入者勿用可也是故三勿用者也坎命卦需聲應泰古習坎之事泰大水未平下民昏墊險且枕象其時急于用人小人皆以試可故東北與西南居方坤艮其象謙恭不滿盈而實滔天故謂象恭滔天北與西北居方乾坎其象訟公言明辯而實違行故謂靜言庸違乾坎西北本罔有坎水罔水行舟乃訟違行帝曰訟可乎北與東北居方坎艮艮山陵坎水上艮故謂懷山襄陵坎下卦師震動乎險中故謂震驚朕師皆天地象北幽都其小人用卽皆北坎幽象故卽以西北東北卦象窮小人情狀坎幽小人用天下入于坎窞而已是故三勿用而坎聲應卦有泰之道矣

象曰來之坎坎終无功也

來之坎坎來有震出坎有功來不有震出而是巽入坎无功三應上終是乃三來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

習坎離習坎坎下卦師有入地離坎上卦比有出地離初習坎于乾西北卦西方兌往北方坎而往東北艮爲坎下卦三爻而初習坎象地下巽入乃離入坎入四不習坎于乾西北卦北方坎來西方兌而來西南坤終南方離爲坎上卦三爻而四不習坎象地上震出乃離出坎出而坎隱伏者出有兌見象其來乃三爻而有來之象也天地位南北乾坤上下天地否泰往來有天地際在東西陰陽分南北坎離上下天地旣未濟出入有剛柔際在東西陰陽分乃一陰一陽天地分半而以東西坎離際合之乃天地出入之道在卯酉故也四爻當西方兌西地兌酉辛庚是巽震一入一出相交道兌于東方震是天地東西離坎震出兌見有剛柔際交錯禮行坎四應離初履禮也履錯禮是在坎四當東西位樽酒簋貳交接禮也樽尊也乃東震一之象簋貳貳副也乃西兌二之象兌酉澤酒也酒涗于淸涗于醆酒舊醳之酒皆酉兌澤象以酒西兌象交東方震而震樽象盛之于禮尙在西方兌是樽酒象震黍稷簋實也以黍稷東震象交西方兌艮兌類簋而兌簋象盛之于禮副在東方震是簋貳象故東方震于兌視之是艮乃損二簋二簋簋貳也西方兌于東震視之是巽乃貳者益也以益耒耨之利而有黍稷之實爲簋實而簋以貳者乃益是也是以東西剛柔際禮行言樽酒則簋黍稷可知言簋貳則樽一可知剛柔際東西坎離陰陽交接天道至教聖人至德大明生于東月生于西君夫人夫婦東西房戶之間象陰陽成天地剛柔際之禮樽酒簋貳者也用缶者天地際

禮之始古樽簋皆土缶五尊五簋旅人爲簋用坤土坎戊月離巳日
日月始交相見以戊巳用坤土用缶用缶納約自牖者天地東西坎
離離上而坎下則是南北子午中日中缶南也缶正也（午下凵）則子
北方坎（小畜謂之坎）是日中正南缶約巽結繩兌書契合坎中孚信是天
地剛柔際一二始北坎一南離二東震一西兌二以合天地節（竹節約也）
中孚信二合一者約也納从內于內來反是納爲天地先後合一後
天與先天合契南離二合東震一（噬嗑合）是離先後合一爲約之數二
北坎一合西兌二（節噬嗑合）是坎先後合一爲約之數一于是離二合坎
一納約乃用離日中正南坎缶北坎納之西兌于西北隅屋漏是室
牖西戶東之牖爲納約自牖而用缶納約者坎上卦比約一二比而
合同司約治摯之約夫妻牉合之象二合一比故大約劑書于宗彝
宗彝尊大約書在上尊者尊小約用在下小者缶是以用缶納約北

坎缶有孚比之而約節在比有孚盈缶是以用缶納約自牖者禮尊
于房戶戶牖是其東西戶東納西兌夕反是天地藏氣爲東嚮晦（嚮晦震）
（兌隨嚮晦）牖西納東震晨反是天地生氣（自牖執手疾嚮生）爲西嚮明牖唯取嚮
明无取嚮晦明坎之約納之信晦坎之約納之不信是以納約自牖
北坎缶有孚比之不于外戶東于內牖西外比之而約比之自內是
以自牖是故東西剛柔際離先後噬嗑節東方震坎先後噬嗑節西
方兌乃一二東西比而合同是噬嗑節飲食爲樽酒簋貳剛柔際象
陰陽比有孚合信坎離日月自牖合明是用比有孚盈缶之象納之
西北不愧屋漏之地（屋漏是古中霤祭中霤設主牖下）北坎幽而西兌見明是牖用
缶納約自牖者也終无咎者坎命卦[illegible]牖是需穴之受明者天地西
北而東北先後蹇坎入幽東北而西北先後蒙反而坎出幽見明是
以坎于需入穴坎窞出穴自牖牖獄犴也殷曰牖里卽西北明入地

北坎幽坎窞明出地西兌見明自牖有納約者見信是以入穴出穴
于牖用晦而明納約自牖是也故需終吉比終有他吉而坎四納約
自牖終无咎者也此當西兌于東方震是天地剛柔之際義无咎終
无咎是也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

天地日月往來其際上下相接在東西二分卯酉界（坎赤離黃一道交在卯酉二分）
天地往來乾三坤四際際在乾三日月往來坎四離三際際在坎四
交際之道以陽卦爲主也天地往來際以日月剛柔爲象坎四樽酒
簋貳泰乾三于食有福（坎聲應泰泰三東方震）在此剛柔際坎四有蒙坎三蒙
來反是蒙卦二與四同功坎四納約剛柔牉合卽蒙納婦剛柔接之
禮樽酒簋貳成天地日月交際之道際接也蒙剛柔接是乃坎樽酒
簋貳剛柔際也

九五坎不盈祇既平无咎

坎五以剛中也坎離卦陰陽相納坎月坤體虛以坎中納有離虛離
日乾體盈以離中納有坎盈故坎體坤虛而坎不盈之象其道在坤
五爻當西南坤申未地于坎卦應二坎有險求小得而三與五同功
有三來之坎坎三來坎坎而于五坤體虛水流而不盈乃坤地上平
是坎上卦比象以水比地坤地平坎水平二五坎剛中坎小中未大
是坎坤虛不有乾盈之象故不盈者五西南坤巽升乾盈象天險不
可升巽坤觀而觀或求坤虛象地險中不盈求小得坎井平乃既平
象也故坎不盈坎月先天坎流坤水流而不盈是坎有孚臨象月上
弦坎平後天坎流坤水流而不盈是坎有孚觀象月下弦坎平是故
月盈則食既小食也小食而既半坎月闕半離日圓既平陰陽天地
際上下取多寡平分五爻西南坤于三爻東北艮來坎坎是坤地道

變盈流謙而坎乃以流不盈多寡物平故祇者西南觀天示象祇示
氐氐本也是坎至日復本氐天角亢下繫于氐亢乾盈氐坤平坎觀
象朝見東方辰角見而雨畢天根見而水涸坎不盈之候天根氐也
天示象祇示氐以表西南坤水位均平西南坤水位未東井直東北
丑九坎爲天地中行坤黃中通理正位所以均平萬物旣槩也井水
準其槩井平槩平故天地中央曰鈞天其星角亢氐氐居中央以爲
均平西南未井準平之東北丑斗謙多寡施物角斗之象以角斗甬
鈞衡石正權槩以坎用之中央平分春秋陰陽平亢不盈皆本之氐
而坎不盈祇旣平者也坎上卦比祇旣平天示象顯比以水比地水
地平氐平比建國匠人建國水地以縣置槷以縣水眡地平縣眡木
正氐平象晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕晝日中未井象
夜極星丑斗象中央鈞天氐本在之是坤中央土坤爲均在之建國

水地比坎比而平坎不盈祇旣平者也是故王公守國四方均平守
圭有邸圭重土震角出地角繫于氐邸氐也禮天地山川四望有邸
皆用之冬夏至氐至也爲氐平有邸而禮北方玄璜月半璧坎不盈
象也天地象坎勿用震玄璜禮北方勿時用而皆震圭角出地爲
用南方璋半圭于南北水火相射故禮璋邸射南方璋對北方氐旣
平旣稍餼故禮璋邸射以致稍餼璋半圭離震半噬嗑食象〔牙璋噬嗑牙齒〕
形食旣也旣平爲之邸邸水火相射南北過之則西琥形卽亢者窮
之災也〔東亢龍過西虎宿災〕是以坎維心亨震大火心亨南北未丑正火中寒
暑平心中天下平皆圭有邸角繫氐天地象不亢不盈萬物平是故
不盈之道坎剛中心亨坎旣平旣濟天下平旣濟小利貞坎小中未
大乃不盈旣平是也是故坎心亨坤天下平其道坎不盈祇旣平而
已坎下卦師上卦比坎上下坤迷五坤西南東北維坤均坎平坎師

卦尹氐大師維周之氐秉國之均四方是維天子是毗〔比〕俾民不迷
不宜空我師故坎不平比不寧昊天不平我王不寧家父之詩爲氐
不平而言而氐旣平之象可以見矣

象曰坎不盈中未大也

坎二求小得未出中而坎五中未大乃中復小小者不過而盈爲中
未大中小者過盈之則坎二五中有大者過是乾大物不可過故受
之以坎以坎二五中小中未大是物不過爲坎不盈旣濟小貞吉乃
坎旣平未大是也是故坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎剛中之象五不盈坎三上皆過剛中盈象上爻當南方離午地離
午丁丙是兌艮咸爲坎命卦需上咸不速而入坎穴之地乃坤先迷
一陰在此于北方坎有險是迷不復失道之爻于坎不盈中爻過之

有盈之象上南方當午在未未井象午井候井坎法三勿用謂小人
上盈之當用井坎法于小人上天爻天險不可升小人乾盈初登天
初失道後入地上失道皆小人坤迷所爲是以東北艮維于坎子〔蒙〕
天地爲報德之維西南未坤維于離午〔明夷〕天地爲背德之維小人坤
迷失道背德當入刑則當下入地用井坎法于小人東北丑艮維當
其時小人未退君子受維而徽纆在身及東北艮君子維有解則西
南坤小人當受維而徽纆罪所不免是乃離午一陰坤先迷于北方
坎陷法而南方離麗罔故維者係也南方離是東南巽爲繩西南坤
爲黑巽繩坤黑爲徽纆小人罪貫卽以貫索治之爲黨刑人象黨艮
坤之三索坎坤之二索是爲三糾繩曰徽二糾繩曰纆而以西南井
維井之法維之係用徽纆者也井法坎爲叢棘棘赤心有刺坎其於
木爲堅多心也刺象〔棘心天天〕乃坎爲獄艮爲門闕獄門闕叢棘以治三

坎窞小人故井之法其下坎窞獄五坎棘二坎棘重坎叢棘之下坤土乾圜而獄圜土寘棄也卽三勿用小人午陰迷卽勿用棄而寘之西北極下坎窞戌乃棄如之地是乃井用巽徽纆寘于坎叢棘下爲三勿用寘之是乃君子維有解小人維无解係用徽纆寘于叢棘者也是故天地德刑德用東西天地平刑用南北天地中是以卯酉剛柔分天地有平之德樽酒簋貳象子午陰陽至天地有中之刑徽纆叢棘象以平則德无不及中則刑不有過也皆坎周四時終之而欲坤迷者復徽纆叢棘爲小人用爲小人寘是也三歲不得者獄以叢棘取木赤心言治人者原其心不失赤實所以刺人之情其有復于上者出之故司圜上罪三年而舍而三歲以震行歲一歲一舍寘至東北丑歲周得復而上坤陰先迷午入戌歲步从戌戌亥子三歲尙未求得坎復在丑不得復迷不悔罪出獄不得是坎爲赤多𠃨獄叢

棘坎險未出中天地二五坎離既濟中午至子七日得坎震出中未至丑七日得是爲復之震恐懼修省而以出坎有險得之道也上小人迷不得復于道是失而戌亥子三歲不得者也是故坎離日月明天地同人坎以西北困幽不明而離以東南豐幽不明皆有坤先迷者入于幽致之是以同人三歲不興而困與豐始之終之三歲不覿不興震不起不覿離不見皆由小人上迷復出坎不得而同是三歲故得復一陽起興一陽見覿而不有復者三歲興不得三歲覿不得坎上六三歲不得者也是乃井其下坎窞凶戌亥子是坎坎三之坎窞而下初之坎窞失道凶凶者也

象曰上六失道凶三歲也

初失道上六失道皆是坤迷失道天地陰陽之數乾一乾勿用坤二坤先迷迷而入坎窞亦嘗勿用三是也至乾三震出是震爲歲而坤四乃得乾三震歲爲主迷失道者反是爲坤陰三歲反而得嘗天地有赦過宥罪之日(解利西南 坤來復)故上罪三年而舍其凶只有三歲是以上六失道凶三歲也

坎往卦六爻初二三乾坎艮往四五上兌坤離來乃乾西北往入坎隱伏兌西方來出坎而兌見也是坎上下卦其間備東南東方巽震爲益坎上下天益下謙坎既平益从三益坎是也初乾上離坎初終大有是坎有孚坎北方中孚卽有離南方大有坎有險中未大未大有坎是也此坎六爻方卦位也

離命卦无妄䷘无妄繫升䷭ 離擊應否䷋

離利貞亨畜牝牛吉

陷必有所麗故受之以離離者麗也坎陷以有離虛而陷坎中陽陷

陷之離中一陰是乾陷坤中坎也離麗以有坎實而麗離中陰麗麗之坎中一陽是坤麗乾中離也坎陷離麗中剛柔相當正不相當匪正(无妄)則坎陷者法離麗者罔也陷必有所麗故受之以離也離四五六月卦于四正卦候離五月中至兌八月節(離麗 澤兌)先天東方離後天南方離于八卦相錯下卦水火錯未濟上卦水火錯既濟于六爻相離明夷晉離離小過頤離離豐剝離離旅復離離謙噬嗑離離豫賁離離震艮離離于卦中爻離大過二上離鼎五初離革于卦變同人變離大有變離于類卦坎六爻繫辭而命之離命卦无妄无妄繫升无妄升動在其中大畜萃六爻聲應卦否此離卦也坎離二卦天地同人上下坎相納離相麗爲同人水火之道不相離故習坎西先天坎習以東先天離北後天坎習以南後天離以離之羽能麗于虛者習坎而坎不盈不陷而習坎教事離化成聖人道濟天下之用行冡

故乾坤二卦互用坤中有天一坎乾中有地二離坎離行四時有兹利貞有坤利貞北方坎以洊雷震出東爲乾元成用離是亨而西北兌坎爲利貞南方離以麗澤兌居西爲坤元成用坎是亨而東南震離爲利貞是以坤于離利貞牝馬而離于坤利貞有牝牛象也故天地坎離南北正位而利貞利南北坎離正是貞而南北坎離亨利貞以南北坎離通是亨而坎受之以離利貞亨者也天地生人之始八水也其生火也水坎始中孚火離始咸水中心信以火屆生人始古包犧氏作結繩而爲罔罟（咸上下錯離）以佃以漁以佃兌爲澤鳥獸以漁坎爲水魚鼈蓋取諸離是罔罟離麗象故中孚中間離上下巽繩結上下兌澤麗象孚攣如者相襲爲网孚皆古生人道始未有百穀生人佃漁不已上下鳥獸魚鼈窮于澤窮于水其象兌坎是困則西北象非離利貞者故也神農氏作取諸離而取諸益耒耨以代罔罟坎

中孚生人始佃漁之道可已離咸生百穀食人而天下和平之道興上下鳥獸魚鼈咸若其象震離是豐震雷作田作離火食粒食有年豐亨則東南之象離利貞者故也離利貞亨是也是故豐宜日中照天下離照四方離日中午正在未未井象午井候未日中正對丑東井牽牛乃井田通乎天下離麗萬國爲同人變離井同人野爲大有變離井大有年而離畜牝牛之象見矣畜謂大畜坎立田爲畜中小畜而大是離命卦无妄動在中大畜无妄牛大畜童牛皆坤爲牛離大腹畜之而離爲牝是以坤取離牝牛乃坤爲子母牛乃未坤母牛丑艮子牛子牛艮爲童在大畜爲童牛而皆離大腹離牝畜之是以坤取離牝牛天地象離牝則是坎牡坤子母牛以離牝而坎子孳生不已則立田爲畜取諸益耒耨卽在取諸離佃爲耒耨佃作而坤萬民孳生不已皆坤取離牝萬物以牝而生以牛而息（物从牛）乃離聲靡

否疇離祉田疇離麗而井受福福富也問庶人之富數畜以對是有大畜童牛者則有離畜牝牛可知矣疇離祉吉可知矣此離畜牝牛吉者也是故坤牝馬利離牝牛吉天地間服牛乘馬牛萬民服致役坤爲井勞民之事坎立田大畜皆畜之離離之牝坤也故坤利貞大畜利貞是以離利貞亨畜牝牛吉包犧氏作卦取諸離之道爲生人始可見矣

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

天地之象離中以納坎天一爲乾離日坎中以納離地二爲坤坎月天地有坎有離兩相麗爲離明兩是離坎日月故離麗也離之象言離麗而坎之象卽不有坎陷是以坎之象不曰坎陷也其辭可見者也是故離麗麗旅行也離六爻南方離至東北艮是旅行天地萬物

成形成象皆旅行有麗離以旅行地（西南）行澤（西）行山（東北）故離于艮山旅麗乎明離于兌澤睽麗乎明離于坤地晉麗乎大明坤地則以對乾天大明言而麗皆是旅行天離六爻初終旅行皆是賁觀乎天文乃離麗之象故離麗也是以坎爲月離爲日天恒象（離上下卦其間備恒）日月麗乎天爾有旅次同人分野天虛以動而麗天日月明晳是火在天上大有日月麗乎天者也大有孚交如離結繩之象天之文是也震爲百穀巽爲草木地恒象百穀草木麗乎土麗有旅次同人分野土實以不動而麗地百穀草木蕃庶是明出地上晉百穀草木麗乎土者也晉罔孚離結繩之象地之文是也麗乎天麗乎土天上離明土下離明上下離明重明以麗乎正麗天地二五正天地上下離結繩交疇離祉而天地上下不交天下无邦者化化而坎離六位時成乃化成天下天地物化中孚咸感物天下化生坎離既濟物天下化成

是乃麗正在離重明明不在大有休命天上離而在晉明德地上離繼明不息者是重明故堯舜舜重華文武武重光有繼明乃重明麗正日月恒象乃聖明繼作恒日月得天久照聖人久于其道而天下化成乃化成天下者也是故重明麗正麗旅行離六爻初終旅行皆是賁觀乎天文而賁觀乎人文以化成天下卽離化成天下是也離柔麗乎中正則坎不陷剛中正坎聲應泰離聲應否否疇離祉離有坎泰通而柔麗中正故亨乃坤萬國離疇百穀麗土井牛以代佃漁罔罟不結而離大有乃豐年之象故豐離故亨是也是故離命卦无妄繫升无妄耕穫菑畬繫之牛離中間坤坤牛致力離中間盡成頤養萬物之道爲離畜牝牛吉是乃大有天上離晉地上離重明皆離日之升易辭從其類畜牝牛吉升是以大有是以晉是以離是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明日月也離之象不言火言明是象日月明兩天地一陰一陽物生有兩坎中納離一陰爲坤儀是月離中納坎一陽爲乾儀是日震作也乾一畫震坤一畫巽天地兩盡用爲大作是兌兩地臨大日月照臨大于此而作離中爻日中午正在未不是辰卯明作明起時震巽方其方益日進无疆是作恒日月得天是久照而午未日中不能久照以日中則昃至也故南方午離明兩有艮東北寅爲離繼明者于東震巽方又作則離兩日月明作有功乃天地兩數上下晝爲兩二麗兌左右晝爲兩一離麗明兩作離也大人者天地一二子正在丑臨大寅離明寅艮人道艮一人大離大人繼明者南面先天乾是先王是先天離爲乾南面照天下卽是後天離己爲先天繼明于是後繼明乃震爲繼震繼作離繼明天地一陰一陽之道繼之者善也繼明者也天地寅申巳亥坤四方繼明照于四方寅東方震作則午南面離明震而離午午子子下中豐日中照天下而午離明繼起于寅寅于四方申巳亥又明出地而離以繼明照于四方是乃大人艮寅人道艮一人大之象以坤兩地四而離明兩照坤方四是乃大人以繼明照于四方者也是故繼明天久照聖人久道其照四方之事四方兌坎則西北方而知其困四方震離則東南方而知其豐困有幽不明豐有幽不明而離繼明者以照幽則四方幽隱作无不睹離大人也大人天地合德日月合明而以繼照四方四時合序是也此離之象也

初九履錯然敬之无咎

離之初咸易下經咸卽上經離上經受之以離下經卽不言受之以咸易天地上下皆是咸卦咸以虛受六十四卦皆是以離虛受之故

離虛罔也罔妄也无也離命卦无妄以其是咸是虛是罔而以无妄命之也初爻當南方離午地離午天地火數丁丙卽兌艮咸卦而離始一陰風自火出在午而巽爲木火然于離午咸相錯然天地離兩地之象有巽一陰卽以偶震一陽足爲兩地是履象而履錯然天地象木而火然則木滅无而火亦且滅无萬物而妄而无而无妄入于咸无則離之然故也而錯然以見萬物于離相錯而皆然故離中爻雜大過而離初大過錯諸地而離兩地履天地履始之道震一陽巽一陰偶是履象以辨上下上下之錯乃天地之雜天地八卦錯六爻雜皆在離爻午而離初大過錯諸地不可不早辨者初之履是也故天地上下皆咸上下禮義有所錯禮離禮義兌義禮有所錯離麗義有所錯兌麗上下有所麗有所錯是咸爲離罔罟象錯不相當是爲禮義有錯則離麗罔罟而以坎陷坎窞錯是也是故禮義錯離兌

睽象天地山澤雷風水火八卦錯錯而六十四卦而六爻雜雜而三百六十當期爻皆以上下錯而爲咸以虛受人剛象而萬物于離咸速无不離之是乃目異同睽睽萬物于離皆相見錯然是以履禮也離初于坎四剛柔際即此履錯是離麗者旅行初旅上旅下即此剛柔際交錯象而錯然于道善惡不能自擇吉凶不能預知而于目睽錯然者而履履錯然者也敬之者敬从苟苟自急飭慎也初大過苟錯諸地即苟自急飭敬之離命卦无妄離鑽无妄何之離莫熯乎火錯然離突如然者旅焚離巽木上有火愼所之者敬之是也南方午離乾離上下爲同人大有離初出門交而有錯然者交害初誰咎則敬之者未有也坎命卦需上咸不速而離初以咸錯有睽善惡異同象故需于咸不速敬之離于咸是睽有異敬之需上敬之終吉而離初敬之无咎以敬之大過初无有過錯无咎者矣敬之无咎是也

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯之敬爲咸禮義錯離兌象是睽敬之以辟睽惡人故睽初見惡人以辟咎也離初履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

二離明兩爲坤兩地爻離日中宜照天下天下坤故坤兩地之爻二日中黃離象也二爻當西南坤未申地乃天地午正在未而未在申午未正離日中象離初履錯已在午（巳午巽離家人坤初履善不善家履早辨）天地六爻上下相錯履始上下之錯乃天地之雜天玄而地黃天玄乃乾中畫坎玄地黃乃坤中畫離黃天地子午正在丑未是以丑未爲天地中行之道離午正在坤未是爲明出地上自昭者照而以照坤四方故離麗四方上下錯履旋天行離麗是日月五星錯行天恒象是麗明旅次易乾圜之數北子丑一六合七日月五星起子丑牽牛是有七

正南午未二七合九日月五星天行午未東井是有九道乾用九天行午未日中井晝九天中正直地中故共九道其中央離日中也中央坤地中之色黃黃離是也是以東三八乘而爲二十四氣震起艮止爲斗周旋以定四時中西四九乘而爲三十六度兌見巽入爲極出入以定天地中而黃離中道以立恒能久中能久照黃離中道天恒象黃道立故天地一二數坎一乾元以乾赤坎爲赤離二坤元以坤黃離爲黃坎一子北極樞是謂赤道極離二未地二屬丑丑北極樞機（極之樞中央樞之機轉之即外邊四周）是謂黃道極子丑午未中間坎赤離黃天地經常中道皆恒不易而以其道往來別之則履旋于坤方右來是恒久道于乾圜左往是咸速道（日月星皆恒久右行而左行咸速皆乾圜一歲所周）故離日知至至之皆至之于北之極北一至之爲冬至離黃道在坎赤道南（此未濟離日道）北二至之爲夏至離黃道在坎赤道北（此既濟離日道赤黃道一二子丑二分而子南北二至赤黃相距俱二十三度二十九分是具二十四氣數度朔虛一乃虛坎始分數初勿用一爲二十三度二十九分）而黃離坤黃中通理正位離日皆從黃中之道而行離履錯而四方道以黃中正位月五星皆從離日出入黃中之道而行而離履錯者正故火以圜乾圜四周者離日離黃道極中央四遊而外日徑四周以寅離日出地寅天三三之九而坤地上申天九九之八十一離日徑周坤地爲乾圜咸周坤地在內頤是大離象天地往來數屯三比五至頤三于天地經常道八十一以屯三乘法乘之二百四十三（是爲）離日光所環四極徑八十一萬里以頤經常經是徑即以頤三乘之離日周二百四十三萬里是頤爲大離象是離日乾圜咸无不周離中間大過過此以往未之或知離行中之道丑二離黃乾元大日照臨元吉爲四方極无不照可知者此耳（臨丑二黃離臨于屯三比五卦三五往來數臨三是二十七乘之八十一）而恒久者有咸速周之一日如此象一歲如此象即黃離而坤

黃爻在中而乾十二坤野于離麗而坤爲文皆在日光黃離內也故
坤黃裳元吉乃黃離元吉者也是以元吉天地二在丑當天地丑未
東井牽牛中道爲黃離于坤畜牝牛吉是元吉故黃離寅从田从芡
芡古文光田井牛象井九疇離祉皆是離麗厥田上下皆是離錯是以坤
黃地道光皆是離黃吉火正或食于心或食于咮皆食于離化成天
下爲火食始卯大火心中正午火次咮是離日黃中井疇離祉之地
而火正心咮于此而食皆離象也心震火咮離火豐日中噬嗑食故離二乾元吉坤
元吉明兩乃坤黃中中之道也是乃六二黃離元吉者是也
象曰黃離元吉得中道也
離午正在未卽坎子正在丑離坎二卦離二有坎五離五有坎二爲
離日月明兩故離二坎五二以中道也中之道坤黃中離二午正在
未而子坤中道西南得是以二黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
離三四小過爻離不宜上宜下爲日中宜照天下離六爻唯下卦三
二有離爲命卦无妄故離二日中三日過中是則三應上小過離之
乃无妄何之者九三象也三爻當西方兌西地兌酉庚辛是震巽三
不恒久之爻則有咸速之象天地離午正在未則未在申申在酉而
酉易入戌離午正未日中而日中則昃卽在未中而小過之其間不
有停晷乃未井中央日昃八神樹表井中昃直過之則昃而三爻之
離過未井其離日昃之離也離初震一晝三艮一晝震一晝過而變
陰則離出震者將止艮其離火在山上乃旅火不留之象而坤陰數
至矣初登天者後入地其晷不是晝日三上一反復間乾終日陽數
盡而離出地于入地失得之象可見日昃之離是也缶坤缶坤缶撰
則艮仰則震日中缶南也日中午昃在午正是正南而日昃則缶不

是午正南對子不是坎用缶孚盈爲坎實缶而乃是離虛缶以日昃
而缶仄乃鼓歌者之缶離上下剛爻反復是震艮合離艮爲小木爲
手震爲鼓爲音以離三缶而坎三坎坎則用缶乃坎坎鼓缶三離日
西方兌日昃之離鼓缶歌而歌者兌口則樂而不知日暮樂而荒者
也耋老也八十曰耋天地數子一至午七至未八至酉十未八至酉
十日昃之離八十大耋至八與十乃坤陰數至而七與九乾陽數盡
乃臨大者八之凶至乃老至于八大耋也離過中而大過大耋老夫
大過死期將至三離日西方兌日昃之離大耋嗟而嗟者兌口則哀
而无益日暮哀而荒者也離生人之象初履錯然節以生罔罔而至
日昃不出此二途不鼓缶而歌則大耋之嗟者也是故生人有節天
地四時節北中孚坎中人生日昃而過哀樂不中節是不中二有孚
中心則三過中或鼓或罷或泣或歌鼓歌鼓缶歌罷泣大耋嗟皆哀

樂不節之故不節若則嗟若是以不鼓缶而歌則大耋之嗟凶者也
日昃之離離大人卽有繼明之事乃人老而傳人生天地節子至午
七坎離既濟七反天地復反而休人七十反政而休天地休之時擊土鼓以
息老物土鼓伊耆之樂卽土缶以樂耆老故日昃之離鼓缶歌以息
老是離聲應否其亡其亡當休三西方兌當以說言兌午七酉十反
政而休否則役坤勞坎而以大耋西兌之期罔罔何之是以七日復
吉在復閉關而有休息以日陽數休八月臨凶乃旅焚次而无終譽
以月陰數終而離火旅不留象也大耋大大過僨而過也不鼓缶而
歌則大耋之嗟凶者也易之義變易不變易說其義不盡此類是也
象曰日昃之離何可久也
日昃之離西方兌是咸速之象速而恒久之象不久乃旅火不可久
象是故日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

離三四小過爻三日過中上過之三上過而四大者過乃離過西方兌來兌凶而初履錯然惡人之咎不可辟在離四也四爻當西北乾戌亥地離火西方兌西入戌下地戌西北咸速火滅而戌爲離睽之惡人不自就滅而于來兌凶三小過上飛鳥離之凶如何者在三而離下之地初飛鳥凶三乃從四來下而戌離惡人飛鳥離之象反在四而四突如其來如突不順忽出𠫓从到𠫓子卽易突字不順逆子也故父子首足也乾父首震子足父子无妄天之命是離命卦而突逆子首足到卽初履錯卽坤初履不早辨突逆子死大過乾父乃咸滅无无妄者滅而无父子是以初履錯天地逆象成四咸滅者速而突來突如其來如者也突逆子離四戌惡人天地道下順震順子上逆艮逆子艮上逆旅其義焚突如其來如離之焚者至矣𠫓子到則

午辛子到水下𠫓流則午辛火上突焚是有艮上逆爻爲男之窮爻是逆子其由來乾父初是震離出震火長養木爲孝是離初爲震爻順子乃繼明又有震子也離四當乾戌來兌火黨金伐木爲不孝是離終爲艮爻不順子乃滅木而大過乾父以突如者死矣是乃午辛火上突焚而離于乾戌離乾卦戌咸滅咸速背其所生黨金伐木木傷火越而火焚林焚如火焚木死木死火死死如火死火灰棄灰道路棄如皆始履錯然火然火焚上逆咸滅咸速飛鳥以凶突如其來如焚如死如棄如不可如何者也突逆子之刑窮以其逆治之凡殺其親者焚之焚如焚死之不存其形死如形棄之不入于兆域棄如棄从𠫓是𠫓如者棄如卽以其逆治之其刑焚如死如棄如是也突逆子于无妄父子天之命逆卽天命不祐无妄天雷卽于戌是明夷誅是以小過上飛鳥離之是无妄天雷象雷火離之而突如其來如

焚如死如棄如是也是故初與四應位二與四同功初二明出地是離晉如摧如愁如以初二午未卽知戌是有離突如其來如故晉如摧如愁如爲焚如死如棄如者惡人咸死滅之速而善人于初出地恒遲之久豫戒履錯而象如之是以初不可不早辨離履錯坤履霜離死而爲寒灰由乾死而爲寒冰也非一朝一夕之故而一朝一夕突來其可忽矣乎是故離爲火有咮鶉火有心大火心大火帝出震心爲明堂所謂君火離明作大君之宣宜照天下君火也咮鶉火離飛鳥之象咮居鶉首飛鳥離之臣不可過所謂相火離君火中有天一遯行出北方子入南方午出入中道爲黃離元吉而无上過之象其在離三四上下皆相火司事過中而大過則有赫曦炎烈之變其殃則焚如死如棄如而滅入戌明夷誅相火也故離鶉首爲履錯戒鶉鶉鳥也戒鶉首犯禮鶉之奔奔鵲之彊彊午犯禮者是也鶉之賁賁天

策焞焞其九月十月之交滅入戌有災者是也此鶉火離飛鳥上逆突如其來如者是也天地象往順謂若沱若嗟若者是來逆謂如突如來如者是如來逆春秋如晉如齊往謂之如謂其國有來逆而如之所以重曾之辭故豫出地而天地如之天地數五而天地如之如者五天五子至申地五丑至酉而戌亥戌是咸是无妄戌咸滅无妄災豫先于卯如月防戌而天地如之如者𠫓防戌逆來不可如何而豫戒之突如其來如焚如死如棄如天地如者五而以戒上逆下來爲天地不可終離之象有如是也

象曰突如其來如无所容也

突如其來如離四西北戌咸速不恒突來卽于三來兌是咸速不恒爲離戌火逆來不恒者无所容也而離戌火逆來乃來兌于乾戌逆來離午是來兌突如于同人先號咷知懼突來不焚于離午逆來艮寅是來兌突如于旅人後號咷不知懼突來者焚而火旅焚矣乃上

逆飛鳥離之象矣是故旅而无所容突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

離上下卦下離二應上是離明照天下上離五應下是離繼明出地上天地坎離首尾續終之際離上艮爻男之窮不續終不可爲繼世其續終爲繼世者以離下震爻復出天地上下乾坤父母震下順順子艮上逆逆子艮上逆戌剝滅而大過乾父死亥是也故父子首足也乾父首震子足无妄天之命也乾先王先天南面乾終西北乾大過死卽何无妄震子天之命剛來爲主于內而以出主祭器天命祐而突如不孝子天命不祐故震子是孝子出涕沱若戚嗟若者也五爻當北方坎子地坎子壬癸是離坎當子地震未出中不續終而北方坎子南方離離初震爻是震子于離繼明在北方子已有續終而于坎震子未出中乃大過乾父死亥而亥卽震子繼世是父大者過

不復而子小者復小者復震子天地主祭器長子已建震子坎未出中繼明者離未出地是在北方坤坎坎以乾父死加憂未是出地爲坎王公守國比樂行之象乃在師居憂之日離爲目坎爲涕震爲出坎涕是震出(坎震屯長子建主器)震子出涕沱若坎爲戚震爲聲坎戚是震聲震子戚嗟若震子在北坤坎師居憂是乃宅憂諒陰是乃恤宅宗則是南乾離同人于宗而有祔廟天下同人于宗之事離有睽志不同行一突如一沱若一逆一順火水其志是以有厥宗噬膚之事故四來如逆子于宗不序昭穆順子于宗以昭穆繼世是以同人于宗而有祔廟離命卦繫升動在中萃唯是不虞而沱若嗟若萃若號致孝享是也震子當明出地爲主南面爲昭而乾先王乃明入地是獨北面爲穆故震子之戚北方南面戚我先王是也五爻北坎子天地中爻中孚哀樂中節五應二中孚在陰中令信諒也是在諒陰其子處

日始虞再虞用小過柔日而後虞吉祔廟以其祖其妣哀薦成事致孝享爲震子嗣世者出復是離王公者出故其在諒陰是中孚虞不燕是小過喪過乎哀故天地續終之事屯主器長子胥而卽位是爲來者繼往屯泣血漣如出涕沱若胥愁如戚嗟若天地往來續終來逆謂如(逆來者來今如今)往順謂若(順往者往古若古若稽古是也)來逆而有離之終(戌)突焚如不順子則有離之續終出坎之中(子)出沱若順子(水別出沱也出坎子繼別)(爲大宗子沱若也)是爲離初終賁卦出坎濡如以定離焚如之禍爲來者繼往白賁入文于離繼明化成天下而于逆來者送往賁白布喪冠則有續終喪哀之戚是震子嗣位象出涕沱若戚嗟若者也吉者震子坎出中繼明者離出地是北坤坎卦南乾離卦居憂恤宅宗者明出地勿恤宜照天下者出地勿憂是乃大過乾父喪期乾天數二十五喪于乾父二十五月祥禫吉也震是乾元震子用九三之二十七喪

于震子二十七月禫而除是祥而禫吉也是乃子至寅三九二十七月震子是(離)王公出震子于大過喪期終勿恤勿憂是吉是乃震子孝重離繼體大過乾死不死震又乘乾重明以麗乎正吉者也

象曰六五之吉離王公也

離六五之吉離焚如有坎濡如賁六五之吉而水火坎離首尾(濡)乃有續終之事是六五當北坎子坎王公守國以守宗廟社稷而爲祭主坎王公乃離王公離小過而大過當離繼明者又作王公守國者又出是乃六五之吉離王公也離王公嗣王其是也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

坎離二卦六爻終上旋下反始爲天地坎離首尾續終之象爲入地出地明晦隨時之象而天地續終在尾不在首尾與尾續成天下之娓娓是也(萬物尾接續終者生)首與首不相續離乃乾大明終始而于六位續

終无首吉是也无首吉則于上折首而初乃接尾有續終者不已也上爻當東北艮丑寅地離王公嗣位北坤坎師憂中震長子能以與正可以王震繼世出可以守宗廟社稷可以出天地坎離終終亂則初吉天地續終之事任之震長子初嗣位者吉則嗣王某震用伐震出征繼明照四方以征坤四方不正故王用者用乾九出征是東北丑寅爲沱若者順往征西南未午爲突如者逆來乃戌來兌上逆而上午並象是以未午明夷明照四國者下地乃戌來兌突來離午是上逆上出征即明夷誅上逆首而兌離是當革命革之時天地入火出火新故改代有革明時者出革从三十三十年一世道更乃大過乾天數二十五喪期終而坤地數三十歷世革革正也所以正天地大小過之不正以正四方時位而三十革正者震繼世一出王用出征者也有嘉者王出征是革明時行有嘉明時出是天下隨時孚于

嘉王出征用師大師同人親有嘉禮以親邦國離王公居師憂凶禮終王者出征行罰用軍禮則有行慶用嘉禮有嘉者也有嘉折首者王出征師出上比无首乃離坎卦初吉終亂首尾嘉之禮取離初履尾不取上比首西南未上乃乾不爲首未上首即離晉上是角不是尾有厲不有嘉維用伐而已故王用出征征未午離上乃上逆飛鳥離之突來離逆首乃來兌逆首而在未鶉首次是以兌爲折使上終亂者无首則反下初吉者續終有尾則嘉之道也有嘉折首者也是故王用征革行有嘉革征也征而有嘉折首征正中革面乃獸面獸面乃禽首征所以獲乃天地象火水射坎離弓矢用征故鶉火首革正中鶉是革之征革兌離于未午上折首來兌革之虎象于征虎首革面書熊虎首正中革皮也又用熊虎等皮離火能火熊于征熊首兌又革之豹象于征豹首未午坤迷麋于征麋首午上並牙豻于征豻首此有嘉征以志獲其征乃獸面禽首是以折首爲出征者以丑寅順往征未午逆來皆于離火鶉首次征以志獲而出征者得首乃獲醜獲以象東北艮狗獄獲醜以象西南未鬼酉來兌醜折首即比无首匪人是其醜乃坤陰小人是積不善其所由來漸離羣醜坤陰其類未離是以坤迷上逆不下順故未折首醜從首是其醜逆既折首醜不從首匪其醜順折首獲匪其醜是獲坤順是乃有嘉折首首折而其尾之隨從者孚于嘉而有獲首上逆折而尾下順從乃小人醜者禽首折獸面革乃征而反正坤陰離非征不復離之羣醜匪者比獲匪其醜者也是乃王出征震出離出繼明照于四方震无咎无咎者也

象曰王用出征以正邦也

坤爲邦征正也東北王出征以正西南坤邦離照四方乃坤邦地也天地東北西南子午正在丑未天地正坤方正乃正邦爲離聲應否

天下无邦而震出正之是故王用出征以正邦也

離來卦六爻往初爻南方離上爻東北艮是離六爻上下卦其間備東方東南震巽爲恒是離爲日爲火乾圜咸速者又主坤方恒久恒久道而天下化成離化成天下是也南方離至東北艮旅旅焚離焚如是也初離上艮離初終賁賁濡如以救焚如賁以化成天下離乃化成天下是也此離六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷十八

青田端木國瑚撰

下經

咸命卦小畜䷈ 小畜繫豫䷏ 咸聲應坤䷁

咸亨利貞取女吉

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯乾坤六爻上下上經乾下經咸上經卦相錯二九數十有八變成卦上經卦往來歸十八下經卦往來歸十八下經卦相錯二九數上下卦相錯四九數天履行咸不處皆此四九數是履其旋見履上九上下卦相錯六十四卦爲四九三十六爲卦爻三百六十當期之日歸綜極數在天地巳亥乾坤六爻極是三十六數是咸命卦小畜巳亥先天兌艮咸後天巽乾小畜作易卦上下有所錯始此是爲天地終始數極出有爲有天地有萬物恒有始極入无爲无天地无萬物咸无終聖人立教言恒有不言咸无是以于咸卦則言命卦小畜爲萬物復出有是小畜則言聲應卦坤爲萬物復出有而恒有是坤天地上下卦禮義有所錯乃離禮兌義是西南坤上下有所錯天地萬物陰陽男女夫婦離兌禮義錯皆偶卦易遠取諸物物有偶近取諸身身有偶聖人始作八卦作結繩取諸離下經咸卽上經離上下經卦相接離履錯是咸上下錯故天地位八卦相錯八卦錯六十四卦相錯六十四卦錯三百六十爻上下相錯于乾爲天文于坤爲地理于天地中間爲人事往來皆下經咸接上經離離虛咸以虛受人受之而男女夫婦人道受者咸也序卦上下經无咸咸无也序卦不言受之以咸以六十四卦无不是咸以虛受

之序卦六十四卦无咸以見六十四卦无不是咸故乾咸𥁞坤咸亨姤天地咸章皆咸也天地咸章是姤而咸取女之象是爲有天地有萬物有男女有夫婦不是咸无而恒有聖人立教之道在矣咸是離午五月卦爲兌三世卦于八卦相錯先天在西北艮後天在東北艮于卦相錯下卦山澤錯兌上卦山澤錯艮于六爻相雜萃謙雜咸蹇豫雜咸比小過雜咸于卦中爻雜姤二上雜大過五初雜遯于卦變革變咸大過變咸遯變咸于類卦損于反卦下卦艮反震隨上卦兌反巽漸六爻繫辭而命之咸命卦小畜小畜繫豫小畜豫動在其中噬嗑井六爻聲應卦坤此咸卦也天地一陰一陽之道未有復先有姤復始中孚姤始咸所以乾天德不可爲首首夏至坤一陰姤冬至乾一陽復乾知至至之爲至哉坤元一陰感萬物感咸聲應坤天地氣皆還而至不疾而速不行而至咸是也上下經咸接離雜離雜利貞亨從坤卦東南震離利貞而亨

北方坎咸亨利貞從乾卦西北兌坎利貞而亨南方離咸以虛之象姤一陰出離卽姤一陰見兌故離兌爲咸上下錯天地五行體質金水陰木火陽咸利貞西北兌坎金水陰承陽以承東南木火乃天地履相錯履相承取女爲天地大義乃離兌禮義上下有所錯故離利貞亨是兌亨利貞兌亨利貞是咸亨利貞是也是故咸相錯上下天地卑高以陳天地上下數五地五行五星成象在天天从地右行逆乃得左順五行最下坎東北坎河漢去地近次坎月次坎水星次兌金星是兌坎金水星在下次離日次離火星次震木星是震離木火星在上而終上土星上地十土數土坤行恒久而金水乾行咸速五行上下錯上以木火而有離日下以金水而有坎月乃天地卑高以陳坤卑上而天頂而土而木火以上地與天遠行遲乃反是北方卦卑在上爲坤恒久象乾高下在地心而金水以下地與天近行速乃反是

南方卦高在下爲乾咸速彖(卑高南北卦子午顛)是以金水一歲一周天爲西北卦乾圖咸速咸利貞西北兌坎金水以承東南木火天地陰陽之道于咸感速而以有恒化久取女象在是矣故取女吉者姤始咸姤天地相遇咸章萬物配偶而姤以壯非禮履勿用取女咸以離履是禮利用取女取諸離作卦始觀鳥獸之文匹摯麗皮爲禮而取女咸是離主女一陰始不生男陽奇不生陰偶生故咸是震男取巽女震出三艮門迎女是男有艮三乾體可爲父乃取女而爲夫巽出上歸三艮門是女有兌三坤體可爲母乃出嫁而爲婦咸有男女有夫婦乃艮兌山澤通氣氣通而爲坎離夫婦道交咸以離虛能受人故離二七丁火丙火離虛(二七兌艮咸卦損卦)自然感一六壬水癸水坎通天地絪縕男女媾精是爲咸有夫婦而取女吉天地數取陰偶不取陽奇陰取地二火丁是兌陰取地六水癸是坎咸夫婦丁之陰火感即癸之

陰水應則二六之數乾坤六子之各有偶者生是乃兌丁坎癸咸利貞金水承陽之道爲咸受人人終始履吉以恒承之道咸取女吉者也(咸女歸即歸妹)是故取女天地吉行之事西北兌坎咸利貞之地西北自兌霜降以後至坎水泮止爲取女吉行之期取女昏禮取兌昏正坎宵中正天地明入幽西北兌坎之時取女故兌坎困卦吉行也西北金水承東南木火故震離豐卦吉行也皆明入幽昏禮宜之爲取女吉行咸卦是西北戌口乃亥娵訾之口咸兌說言艮成言乾坤皆合于娵訾之口(訾咸口又作觜)亥坎離男女既濟定娵訾室謂之定兌艮男有室女有家天下定是故娵取女咸是也此天地陰陽之象人終始之道如此道一陰一陽天地造端夫婦咸爲萬物始有如是者也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

咸西北无无心天地心于西北咸无之時无思也无爲也寂然不動天地閉之時是也是故西北辟啟何氣通焉西北兌坎萬物入幽天地心寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神孰能與于斯神咸也咸感也天地定位乾剛坤柔上下而兌艮者山澤通氣坤三柔上乾上剛下此否乾坤天地閉乃萬物不通上下不交而上下禮義是爲无所錯及山澤通氣咸以无通有天地上下交上下錯咸至神萬物通故咸兌說言艮成言神也者妙萬物而爲言者也天地定位八卦山澤通氣先雷風水火妙萬物而爲言六卦山澤通氣後雷風水火山澤氣天地出入有无氣不變山澤不變水火雷風其形聲變相薄不相射相逮不相悖雷風水火變唯通氣者澤山善感萬物窮則變變則通通則久皆咸至神感而通之乃无形聲者陰陽二氣不變是也天地定位八卦山澤通氣是艮兌已代終乾坤爲父母(艮兌終乾)

(坤三爻)生有八子故山澤損益有喜是咸不疾而速生震巽即妙萬物六卦莫疾乎雷莫疾乎風爲咸夫婦恒久成父母生有八子故咸夫婦于恒婦稱婦人夫稱夫子是生有震巽男女乃八子故也震巽男女生又當咸相與乃離兌男女睽而其志通莫熯乎火莫說乎兌離兌禮義咸男女有所錯宜待坎艮有蹇往來求通內喜之莫潤乎水莫盛乎艮待蹇往來通(蹇修媒也)則咸取女二氣感應相與又成夫婦而乾坤父母退于无位而六子之各有偶者萬物變化成故水火相逮雷風不相悖山澤通氣而天地六子卦先後皆以氣通而感爲男女二氣咸卦是也是故天地萬物皆以山澤二氣通萬物感乾坤六爻皆感而二氣以坤柔上乾剛下泰通皆出咸感萃謙合卦萃兌柔上謙艮剛下乃男下女一陰一陽二氣始通非恒之道乃咸之道如此也柔上而剛下二氣感應以相與者也是故山澤通氣氣感通

是澤山艮止而兌說男下女咸取女時兌女柔
上未安上而艮男剛下禮言恭男有禮女有義咸男女初男下女恒夫婦終夫子制義不可女上男咸上下禮義有所錯昏禮吉行之事通咸利貞西北兌坎困窮
而通咸亨利貞天地窮變通入而剛柔上下交錯是萬物皆有吉行
之象萬物皆有偶相與之象是離虛者牝是咸取女之象離是以畜
牝牛吉咸是以亨利貞取女吉也
天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物
之情可見矣
咸无心感坎天地心離天地无心有心生變无心成化咸无心成化
天地也天地變化之道物生謂之化物極謂之變物變死西北咸入
无物化生西北咸出有西北出有萬物出而東南離萬物化震萬物
生皆出之西北咸感天地感而萬物化生者也聖人感人心聖人同

天地无心成化而人不能无心天地萬物化生天下豐多故萬物東
南盈天下困窮怨萬物西北虛是以聖人感人心不于盈而于虛乃
虛者感人心咸西北兌和天下和坎平天下平聖人感人心而天下
和平者也是故咸西北戌口聖人感人心同氣同聲坎樂取兌咸池
咸西北戌合聲卯黃帝樂以仲春之月乙卯之日日在奎戌始奏之
命之曰咸池是乃兌坎周西北卦噬合天地節咸池備矣聖人感人
心而天下和平是也咸上下錯天地上下觀上臨下或與或求天地
萬物之情皆是咸有天地有萬物是咸无出爲恒有皆有其男女陰
陽二氣之應氣相求氣相與天地萬物于觀皆是則于咸萬物萃聚
觀觀其所恒觀其所聚皆是觀其所感而咸于天地萬物情皆于離
虛咸无心者爲善感是以觀其所感而天地萬物之情可見矣
象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤天地陰陽氣感是山下有澤其道上行乃能損者能虛
以道上行而山上有澤故山下出泉是乃山上有澤山上有澤虛受
而不出爲咸取女山下出泉是出而不受爲蒙勿用取女以先有受
而不出一陰女之象咸虛而後有出而不受一陽子之象蒙實者也
山下出泉蒙卦反從上視下泉其上有震出山上有澤咸卦反從上
視下澤其上有巽伏是以其澤入而恒有不至速而咸无有天地陰
陽氣感咸也咸虛四人爻動蹇當位實兌澤是坎水天地咸往來咸
虛蹇往來蹇實是故君子實反身虛受人以實反身修德蹇之事以
虛受人咸之事也天地象无心離虛相受有心坎滿不相受乃萬物
象无者能受有有者不能受无故有天地有萬物恒有也受之以恒
而咸无也不受之以咸而天地萬物无不是咸无者虛者受之乃咸
聲應坤咸以坤爲虛受乾爲人受而有天地有萬物而咸无者爲坤

恒有是以天地六十四卦人終始屯蒙始既未濟終而天下同人道
窮而通皆咸受人通天下之故故受之以屯故受之以蒙故受之以
既濟故受之以未濟終皆人終始之道以虛受之者也故天地陰陽
二氣皆乘人氣天地中間人氣不合和則天地睽乖而親上親下道
亡矣咸上下卦其間備訟不親是故以虛受人天地中間以咸虛受三人爻乾三
人行象則咸三隨人隨時而陰陽二氣運天地受以未濟終又受以
屯始有天地有萬物有男女有夫婦有父子有君臣有上下人終始
盡乎人道无不是咸以虛受之而感无者爲恒固有故受之以恒者
咸也咸君子以虛受人者也
初六咸其拇
咸六爻皆近取諸身爲咸取女皆取身相偶象天地日往月來寒往
暑來皆是天地于丑未極還而至乃往來道丑東北艮時止時行動

靜上下相與不相與在咸三人爻是艮故咸卦近取人身之象巽艮
卦同虛受人三艮人乾初爻當東北艮丑寅地于西南坤兩地取偶數則丑
未往來道數取癸六坎丁二兌六二偶數合十二往來坎兌節入身
合天地節數股三節咸下三爻乃三隨入者在下卦艮先是隨震
足足之肢三節節取動靜相關之所初一節拇二節腓三節股皆隨
入動靜之肢節咸初爻是革變初爻東北艮爲皮膚皮膚是革拇腓
股三節皆革周之革治歷入身節合天地四時行度其拇其腓其股
所以歷皆咸上下離相錯卽次旅行在下三爻隨入象股腓拇故咸
初艮有震足艮指于西南坤艮指是坤母爲震足守指拇也艮初其
趾足旁艮止足跟取動而有靜艮其趾咸初其拇足前節足動拇動
足不動拇動取動而有動咸其拇故初爻艮東北東震卦北坎卦解
而拇是身待時而動乃咸感坎未出中未震出足而丑艮爲指未坤

爲母母指先震足動是其拇動故隨象初震當出門交巽出三艮門
乃當交兌震足是艮指動是以取動而有動拇動隨足而足之關節
在拇足无心隨入上有心者感之咸其拇者也是故咸卦上下禮義
有所錯離禮兌義睽是初志在外初咸睽錯是離履錯始在震足前
節拇初應四往來志在睽外而震足前節拇先感而動咸往來道取
坎兌癸六丁二節數丁象入心四往來憧憧而初應四綮象入足
乃拇之象而癸足志在睽外咸上下錯乾坤幹支日十辰十二乾天
行幹事皆震足行而足之關節拇應幹十相錯行支十二癸幹十丁心癸足二
六周行支十二咸周也癸足綮拇象周四方四時履行爲咸虛者道揆方而
行咸其拇之象是也八卦下經咸錯接上經離麗離麗鹿旅行也咸候
鹿角解咸陰陽之感萬物可見鹿離天七數是咸之艮象鹿其迹速
廛離地二數是咸之兌象廛其迹蹮皆拇之迹是也拇取足跟不著

地而以足指行乃鹿旅行爲離麗行天象是乃兌艮二七于離麗是
蹮于旅行是速其迹速其迹蹮咸其拇之象是也是以咸候午在丁
鹿角解天下无虞子在癸廛角解天下弗迷故解而拇者天下亂之
象解散咸其拇者天下治之象感通也易遠取物近取身咸天行故
其象如此

繫辭于咸言龍蛇象天地數龍坎天一隱勿用用兌天九見龍龍飛
行无迹天數一九皆龍德反其象皆蛇而天地二七三八四六取諸
物皆有其迹是拇象而咸兌艮乃二七離麗鹿旅行是咸拇象乃天
地數所生物可見者天地數幹行主天十日用其本幹之數周而數
之鹿離火七數十日始坎子七數之丙七火在艮寅乃咸艮七咸速
其迹速是也廛離火二數十日二數之丁二火在艮丑乃咸兌二合
艮七離二七咸其拇在東北丑寅乃離麗鹿旅行卽次其蹮度所起

其迹蹮是也麢震木三數十日三數之甲三木在坤申坤土甲坼解
利西南其迹解是也麢震木三震侯求諸侯而麢王三乾甲乾爲君麢麢也从君坤西南赤白章麢麢也从章兌
震木八數十日八數之乙八木在乾亥乾亢其迹远是也兌八竅八巽方色白
反而兌口缺入坤乙坤車腹輗伏兌也豕坎水六數十日六數之癸六水在乾亥亥豕
乾爲金刂入亥其迹刻是也舊云刻子子姓主癸刻世終也亥刻也貍狐貒貈兌金四
數十日四數之辛四金在艮丑艮指爪丑爲紐其迹爪是也艮丑其
迹爪不是艮丑其迹蹮爲咸其拇之迹乃足跟著地不是離麗鹿旅
行但以足指著地之象爲拇故其迹爪者言其足蹯是也辛四巽貍狐類善伏
巽伏貍步示獲艮獲狐首邱艮邱狐知水堅丑水澤腹堅此天地數所生物可見者爾雅釋獸獨
得而言之四方數唯一九龍德不以迹數其迹可數者二八三七四
六爲地數三十三十維物數取三十其迹行地而咸其拇行天之象辰地數
三十十二辰三百六十于地成形之物其數以其迹求之皆可得其

故矣
象曰咸其拇志在外也
咸禮義上下有所錯禮義離兌是睽外也上下錯天地上下交一陰
一陽志在隨入出門交是以天地上下交錯泰初志在外也咸初咸
其拇志在外也
六二咸其腓凶居吉
咸六爻近取諸身有艮六爻象艮時止時行有震象艮有震咸上下
六爻有離象下時行上時止是下三爻震足象足肢三節取動靜相
關之所初一節拇二節腓腓脛崗也在初震足上三巽股下而二離
腓二爻當東方震卯地震卯甲乙乾坤否腓脛崗是腨腸是足肚
坤腹否匪而于震足咸腓从非非韋相背人身震足拇向前坤腹隨
人亦隨震足腹向前而腓足肚有腹象乃人身震足拇向前而腓向

後乃非韋而背者爲腓與咸其拇相背是二應五咸其脢背也故二
之腓震足前而反在艮背後革周之腓偶象二東方震對西方兌是
隨腓于入隨而不隨乃足不動不見腓動足動亦不見腓動腓取動
而不動腓下隨足不上隨股腓无心隨人上有心者感之咸其腓者
也咸山澤通氣是損二征凶咸二初初震足拇向前咸其拇志在外
二震足腓向後咸其腓不是志在外而二離腓初震動上隨巽則艮
二腓之象其革不存不是革征吉是損征凶乃腓係巽股失震足是
大過不可動（革變咸大過變咸）下乃是巽股陰不是震足陽二應志末本末
弱風疾橈大過兌折腓不是初拇志在外以非所行而行則行之背
而以損二征凶者行咸其腓凶者也居吉者咸于損二是征凶則腓
于志在外者背之卽艮爲居乃不是征凶是居吉天地象乾幹坤支
腓足之幹腓所居係之震則本末彊是幹腓所居係之巽則本末弱

是支幹乾行事支坤居體六二柔于艮失居而腓之象隨而遯矣（艮腓）
（隨退遯）不有居吉故也故腓取動而不動乃艮爲居艮其腓其隨不
動隨利居貞而居吉是以腓爲震之幹震反艮二體離離乾王主象
入脛腓也則腓之革是肥不病腓腓爲巽之支巽反兌二體坎坎坤
癸光象入足拇也則腓之困是刖而剕者腓也故咸二大過變不可
動動不居大過折咸其腓凶不動而居則咸不有損害不大過折是
爲腓不失其所居咸其腓凶居吉者也是故咸卦相錯爻相雜二中
爻雜物辨是與非腓吉凶辨之于其所居二腓居不失是雖凶居吉
噫亦要存亡吉凶則居可知矣
象曰雖凶居吉順不害也
雖辭兩設也吉凶兩設其辭雖凶居吉有征凶而居吉可知矣咸二
山澤通氣二征凶是有損害而咸二居吉是有坤順乃拇志在外乾

而腓不志在外坤故乾咸盈坤咸亨皆是咸乾三爻震卯地雖危无
眚坤三爻兌西地陰雖有美乾坤辭兩設咸上經乾咸二震卯地乾
雖危无眚咸雖凶居吉而以坤順損不害之雖凶居吉順不害也
九三咸其股執其隨往吝
咸六爻取諸身皆艮象艮時止時行咸下三爻皆震足象足肢三節
初一節拇二節腓三節股三者動靜相關成震足而爲乾天行股腓
拇皆三艮爲皮膚包震足咸三艮之皮膚包震是革咸下艮三爻皆
革之象三體巽巽爲股三爻當東南巽辰巳地于西北乾是先天兌
艮錯咸卦乾西北天屈爲无乾周天六十四卦神无方而易无體皆
是咸卦咸周也東南巽爲風不周西北而西北乾爲天爲周周之神
无方而易无體咸是乾闔乾六行咸是股腓拇震足行爲咸上下錯
而成天行乾象故乾于咸禮義錯乾下離禮錯同人卦乾下兌義錯

履卦（志在隨人同人亦不處履）錯而乾天行咸其拇其腓其股以象同人于野履
其旋是咸乾圜旋皆咸三象也故咸三當東南巽爲乾九三是三九
履至巽九卦是三九二十七天地震出之期（震出二十七數值卯）隨風巽隨之
而志在隨人者隨同人或出或處而以乾旋天行履不處咸亦不處
是故三人爻股隨人而隨人足足動股動足不動股不動股无心隨
人上有心者咸之咸其股者也執其隨者巽股隨風巽隨震足不震
足起則巽伏天行起見伏止之象是震起上兌見爲隨巽伏上艮止
爲蠱乾天行之幹以震起兌見隨時爲事所以幹乾坤父母之伏止
者而起見之任隨故執者三艮爲執咸初三爻當艮巽有伏止不有
起見革治歷明時當執其隨時之義咸其股革執之用革是執其隨
時之義執下隨出門同人之象則履行不處咸其拇咸其腓咸其股
巽股隨震足咸无方之道乾與時偕行革以歷履以旋感咸巽股執

隨震足咸其股執其隨者也往吝者咸是乾圜往速則往西北而屈
入坤囊是吝乃股而巽入之故執其隨執使來徐而不往速則股于
往屈是句于執使來信是徑是故震起上兌見之隨不執則巽伏上
艮止之蠱以往往見吝是則乾坤父母之伏止者幹蠱壞而支剝爛
拇腓股坤支體乾包外之革剝爛則周天乾圜往隨上窮吝是乃隨
不執咸速往爲西北入无不出有之象咸虛受人巽入而已乃往見
坤吝往吝者也故咸六爻同艮象時止時行時當入息不動則爲艮
其腓不拯其隨時當出動不息則爲咸其股執其隨以隨不執則入
息不出之象乃往吝者是也三爻東南辰巳龍蛇之蟄尺蠖之屈東
南屈蟄西北乃往吝者是也是故咸上下艮時止震時行乃頤卦上
咸其輔頰舌乃頤象頤上下乾包坤爲居貞吉咸居吉大過上下坤
藏乾爲有它吝咸往吝故過此以往未之或知咸大過往則頤上下

數大過過也是以天地數三五往來乾坤六十四卦屯三比五三五
終六十四卦皆咸日月往來寒暑往來其數以屯三乘法乘之臨三
二十七頤三八十一故咸天神道而觀天神道在咸臨在觀頤臨三
二十七三乘之八十一頤三八十一三乘之二百四十三是故咸周
也股髀也周髀益天之象是咸其股咸三四五乾爻句三股四徑五
咸之股巽爲繩直爲長爲高爲進退周髀股長八尺咸五月夏至之
日得以至臨丑二直未八日中二八日晷一尺六寸乃咸五月夏至
之日晷爲南戴日下之表是咸其股故周髀環而共盤得成三四五
乃咸體象而執其隨即于咸其股而見咸九三爻天地三三之九震
出而隨風巽隨之三九履至巽九卦咸三東南巽九申之爲巽股繩
直之徑三九二十七以咸周之爲八十一是咸臨二十七乘而八十
一數八十一又以咸三周之爲二百四十三是觀頤八十一乘而二

百四十三數而隨時之日徑可執是以股正晷者句弦數者徑以繩
繫表顛隨四時日光所環四極徑八十一萬里爲執其隨乃咸周乾
用九之極徑三其徑周二百四十三萬里乃隨四時致遠之極徑分
爲三百六十五度四分度之一其出入以度皆是咸周咸周是咸臨
行中日徑咸臨是觀頤求實日徑實數觀頤八十一三其徑周二百
四十三觀天神道頤上下經徑者此數咸拇腓股周徑歷者此數過
此以往未之或知此咸其股執其隨爲周髀益天之象故句三股四
徑五是咸三四五天爻三三四四二十五五五二十五天數二十五
大衍五十象兩象三象時象閏革治歷履旋不處天下隨時入晦出
明之數咸日月寒暑往來相推而見不過此以往此咸九三象是也
象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也
咸取人身偶象偶取人履象同人象故咸其股乾圜周行天履旋履

不處也咸其股亦不處也初志在外志出三艮門爲隨出門同人而咸卦取女震出在三艮夫巽入自上兌婦巽股隨震足兌婦隨艮夫而二有居吉乃下執隨而執下事以下二初是咸臨乾二初乾二含乾初下故隨三志舍下而咸三執其隨志執下志舍下執下皆三東南巽已上不處（巽已乾亥咸命卦小畜上處三不處）而于西北乾亥陽在下執下是三隨人所執下事志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸六爻取諸身皆艮象皆從四艮身而取咸六爻其五爻言咸言其易之例其謂艮咸上下其拇其腓其股其脢其輔頰舌皆艮四其身之象故四是咸主卦下經咸是上經乾咸四乃乾四上下進退吉凶悔吝具在咸卦四爻當南方離午地離午丙丁乃艮兌是損是咸離午對北方坎坎于離咸虛是坎有心又是離无心卦上下之咸皆出

于四而四之咸无之于六爻之中而卦之咸无之于六十四卦之中咸无而无不是咸四爻是也貞吉悔亡者天地上下卦咸相錯內外貞外卦悔乃易元亨利貞貞在坤靜吉凶悔吝悔在乾動故坤三可貞乾上有悔天地小大往來過差二貞悔衍忒在咸臨二初小大往來是丑未咸四爻離午對坎子天地正子午正在丑未乃中央天地心无往來過不及差忒坤貞吉內卦坎可貞則乾悔亡外卦離无悔此四爻當南北坎離天地以離坎居方則坤方靜丑未西南東北有艮止離虛坎亟心以坤靜貞吉而乾動悔亡乃未定者爲既定（未濟爲既濟定）在此貞悔故未濟九四貞吉悔亡咸九四貞吉悔亡者也咸六爻皆取艮身艮四艮其身止諸躬即咸四往來天地象往者屈躬來者信身往者屈南入地來者信北出地乃北坎亟心出地也咸九四爻四九三十六乃坎子正在艮丑爲北極出地兌見故未濟坎初未出

中亦不知極咸上下離坎南北往來三十六其出入以度三十六南極入地是咸往者屈三十六北極出地是咸來者信屈信往來三十六爲天地出入七十二候數度其北極地下七十二度初不知極二九勿用出入三十六爲六十三是未濟離坎居方南北坎亟心極之往來爲咸四往來（乾剛坤柔至未濟六十三）天地往來離坎水火五行五步步六十度有奇是六十三出之三十六北極坎亟心爲咸往來而在九四是未濟未定而有居方往來一定數不用思來慮往爲憧憧不定象是故屈信往來艮其身止諸躬不出位思也天下何思何慮而四憧憧往來者四爻南離午于北坎子艮丑坎心艮童而憧憧坎艮咸四用九變三十六坎亟心是蹇往來運而往來憧憧（坎艮子丑在癸日極癸極六六三十）（六乾剛坤柔至蹇坎艮三十六）故咸是无天下唯无者无往來而无不往來无色而色不是離目視无聲而聲不是坎耳聽艮行其庭不見其人而有天

地有萬物有男女有夫婦有父子有君臣有上下行庭不見其人而見其人皆憧憧坎之心出于艮之思而往來是故咸以虛受人聖人心常人心皆本此咸虛坎之心出于艮之思往來運而以憧憧艮之思反于坎之心不往來運而何憧憧是乃聖人心艮坎聖功也故憧憧者皆常人童之心立心勿恒以咸无恒无常坎亟心不定而憧憧往來者也朋謂兌思謂艮爾謂離兌艮咸四在離午離午爾之爻交午咸朋從速爾離飛鳥象爾也天地午正在未丁二子正在丑癸六丁二癸六六二之十二爾從是癸艮丑六六之三十六爾從是癸艮丑（坎子從弓右來十二三十六癸艮丑是蹇朋來）丑艮爲思不出位而朋從爾爻交午在離則艮爲思兌爲朋而從思往來丑東北朋未西南朋東北丑癸象人足西南未丁象人心丁心癸足天地萬物憧憧往來是故咸卯間三四人爻三于四巽咸其股往來不處其巽先庚三日丁後庚三日癸

丁癸直未丑天地小大往來日月寒暑往者屈來者信天地中間亟心乾圖咸速外來徐徐（兌丁坎癸困）而內往來憧憧思从囟囟頭會堖蓋在丁心上是爲乾天頂而咸九四往來三十六二十八宿五星日月斗其憧憧之象從天地亟心而周旨會乾天頂乃乾頂一爻艮爲囟是朋從爾思是以丁心午正未洪範次二曰思次二西南坤對次八東北艮故思是次二坤安思安安思是次八艮童思憧憧是乃心之童者而憧憧皆艮出位之思也憧憧往來朋從爾思者也是故貞吉悔亡天地離坎南北先丁後癸巽近利市丁癸西南東北未坤井丑艮市天市象艮咸往來屈信利生利來利往乃井市象咸命卦動在中噬嗑井噬嗑日中爲市未日中昃大市日昃而市百族爲主咸爾思離爾艮思離艮旅卽次咸兌象商介艮象思位西艮市位市涖于思次涖于介次市商旅憧憧往來龜貝之朋朋各爾思則思不出位

艮市中閒思次位也是以未日中市直丑天地南北出入以度未日中交易而退（未遯退）乃丑各得其所是天地出入坎亟心三十六（俗言三十六行市）爲子丑坎艮往來運止其所則艮思不出位而利來利往憧憧朋從者乃退聽也是故旅卽次爲咸往來上下咸其拇咸其腓咸其股咸其脢咸其輔頰舌西南東北朋往來井皆往來市皆往來于艮思不出位之思憧憧往來朋從爾思者是也是則咸相感利生而天地感害之事亦從可知矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

咸類卦損天地有益利有損害咸往來屈信相感而利生焉西南東北咸來者信是爲感利東南西北咸往者屈是爲感害四爻南方午南北坎離午在未是未濟四貞吉悔亡往來感利乃未感害貞吉悔亡未感害也咸是乾類卦坤天地光大之事有離大離光坤地道光知光大是則泰往來西南朋東北朋朋亡以光大故渙其羣渙離也光大也而憧憧北坎亟心往來未是泰是子丑蹇蹇坎而艮止知矣哉而往來運憧憧者坎往坎來未離大離光乃知未光大憧憧往來未光大也

九五咸其脢无悔

咸六爻皆艮象三與五同功三有艮其限限四三八爻行止初震行三艮止四震行上艮止爲四時節限艮下震行時行艮其趾艮其腓而咸咸其拇咸其腓震上艮止時止艮其背而咸咸其脢脢背肉背膂也（謂脢心之上口之下以脢上下爻言非）五爻當西南坤未申地于東北艮丑寅是天地東北爲艮背西南爲坤身咸五爻于東北乃艮其背不獲其身之地以人身嚮前背嚮後爲人陰陽明晦之嚮咸上下咸其拇足前咸其輔頰舌面前而中憧憧爾思心前皆是嚮前咸二五咸其腓足

肚不嚮前咸其脢背膂不嚮前皆是嚮後嚮後晦嚮前明而咸三咸其股股无前後是以執其隨隨人嚮晦嚮明而其无前後股乃脢背膂下吕尾夾而嚮內則股隨嚮晦入身外出動而有內入息靜候也故身信也面嚮陽背屈也背嚮陰艮其背乃乾極上之爻乾爲首而不可爲首其上則背艮極矣艮其背乃陽極反陰爲咸五月卦夏至近北極而背是北以北極是艮丑止其所丑爲坎美膂天地氣脉坎通通之背膂而咸不稱背者稱背則居乾上爻稱脢則背之中膂乃居五中爻也陰陽內外之感三五同功內志外不處主動不失時三咸其股從陽動外志內居吉主靜不失時五咸其晦從陰靜其脢其股動靜之閒有憧憧者坎心當艮背陰陽感而動息應則咸其脢象也五爻未申直丑寅人身健行不息之道丑坎美膂未乾瘠馬膂寅𦥑背𦥑夾膂之象夤旅背吕从寅𦥑兩肩夾膂肉从申胂脢也天地

陰陽氣動極復反內外出入之閒水火相息則人身之息候由之咸命卦小畜復在中七復以天地人三數候之三七得二十一爲脢背膂節數（震反生震七日復坎七日既濟雖七日三七此數）咸九五爻五九得四十五天地人氣脉由膂四十五一息與脢相感（八艮背節數二十一息候四十五以坎子通之屬人坤身申胂脢也）而天地候氣感咸不疾而速莫疾乎風三咸其股巽五咸其脢艮艮背陽極反陰巽風感之而咸其脢之九五爻四十五日巽八風之候應是以陰陽動極復反出入无疾脢背膂節三七二十一應咸九五四十五動無疾咎無憂慮是乃陰易感而動息應故三五爻人身氣候關節（咸三爻天五四爻天七五爻天九五七九合二十一節）咸其脢背膂下當咸其股上隨時息是象嚮晦其節咸虛背呂旅上逮水火相逮相息是復从呂背呂爲咸命卦動在中噬嗑合節而澤山之氣通矣是故艮背乃北極背當咸五中爻天地中央是丑癸六高四旁之極六萬里艮背有震

大火心出坎亟心動（坎爲赤大火）動而艮背離明之方隨而嚮明坤脢之方隨而嚮晦日月圓周其背隨膂而運即水火上下息而不息萬物旅行四時噬嗑合皆咸周之咸其脢者也无悔者咸貞吉悔亡二四同功二五應位二貞吉居吉則五悔亡无悔以咸二大過變大過乾動而有悔故二居吉不可動而五咸其脢艮背乃上大過顛志末是動極有悔動極復反而動入息則是咸其脢无悔咸命卦小畜復在中无悔道也故脢背肉敦艮厚而咸有咸臨二初二敦臨在上初敦復在五脢敦也敦殿也殿臀也脢背膂下股上臀呂尾三七二十一復反閉關呂上下旅不行爲動入息咸其脢敦艮敦臨而皆在敦復則咸其脢爲動極復反之道而咸大過過此以往動悔者无乃脢之敦者復也是以復五敦復无悔而咸五咸其脢无悔者也

象曰咸其脢志末也

下經咸是上經乾乾二四三五中爻其初其上本末也易神也者咸咸其脢中水火相逮爻坎離而初雷風不相悖爻震巽初本上山澤通氣爻艮兌上末故咸其脢中水火相逮乃初本而逮上末以咸其脢之兌艮末也天地乾幹是本坤支是末水火坎離首是本尾是末咸其脢中水火相逮而相息則復反初上大過顛本末坎離首尾反而上支末尾末爲咸神也者既成萬物而坎離上澤山通氣乃乾大過顛下首上尾而上末弱之志咸其脢志末也志末之道初卒其辭卒成之終苟非其人道不虛行咸其脢志末乾道无悔上乾无首既未濟首尾復反首在尾本在末一以貫之學易可以無大過者知之行之而已

上六咸其輔頰舌

咸上志末八卦錯上下山澤艮兌艮其背敦艮上爻咸相錯在五則

艮其輔言有序五爻咸相錯在上乃咸上下錯乾上晝艮爻錯在五坤上晝兌爻錯在上而上之輔乃兌口象輔頰舌是也上爻當西方兌西地兌西庚辛震巽是恒是益繫辭咸憧憧十卦終莫益之立心勿恒謂此乃心不恒有而咸无是咸西方西地兌口舌象也故咸六爻取艮艮其輔乾五比爻乾爲首而五比輔也咸六爻取象身下股腓拇上脢輔頰舌而不取上乾首象乃乾天德不爲首上乾无首上比輔比无首而咸上是爲乾上无首而有輔輔頰舌是也艮輔兌頰舌咸是也故咸五上志末反下二初五西南坤上西方兌坤兌臨是咸臨兌口初東北艮二東方震艮震頤是觀頤兌口是以咸上六西方兌咸臨兌時義頤兌卦候觀咸臨觀頤皆咸上六西地咸九三應上三東南巽于西北乾戌是咸上兌西過此以往未之或知而有天地有萬物數恒有者皆是咸无坎實者皆是離虛于此咸上下而以

虛爲實以无爲有則咸口是爲咸无心无恒是則輔頰舌以兌西往過乾戌乃戌口咸虛无求之或知是也而其輔頰舌當兌西地則是觀頤于西北乾大過不過往故輔頰舌兌口口有輔輔二有頰頰二有舌舌一輔頰口旁輔車頰車舌旁（輔車上頷不動頰車下頷動）以固藏口舌輔頰舌无心咸其輔頰舌不可无心舌出坎心一（心坎赤發見兌口舌）口舌不當離虛而當坎實以虛受人非兌口事也故兌口當有口實當觀頤輔頰舌頤象以愼言語節飲食輔頰舌之事輔頰舌上下頤周大過上下兌口勿有過咸戌口周天地有合數皆噬嗑合頤中象是爲咸西方兌口有立心恒而爲咸咸其輔頰舌者也是故咸神道咸上兌爲巫巫咸是神道咸三巽應上兌用史巫乃咸其輔頰舌咸虛皆是巫道乃兌說言口虛誣是以言語飲食訟作事謀始謀之謳筮曰巫咸无恒有以造巫怪皆爲咸輔頰舌虛故也故咸六爻取艮艮其輔言

有序上下艮成言而兌說言不虛聖人序卦言有序以合天地四時之序而終言之六十四卦艮成言終皆是咸取艮咸取艮皆是觀頤觀頤則乾大過不過此以往是爲咸西方兌口噬合頤口實而兌口不是咸以虛受人之象咸其輔頰舌是也是故神也者咸咸上下錯天地定位八卦錯雷風水火相薄不相射相逮不相悖皆咸山澤通氣始終上下周之然後能變化旣成萬物故知神之所爲咸也兌說言艮成言神也者妙萬物而爲言者也咸其輔頰舌之謂也咸无之六十四卦之中而六十四卦終始周之无不是咸聖人序卦之言貫乎天地上下非天下之至精非天下之至神其孰能與于此

象曰咸其輔頰舌滕口說也

咸六爻皆取人身人身言行二端拇腓股所以行輔頰舌所以言行歷咸下三爻言從咸上一爻出之言之易行之難故中孚出咸天地上下人咸應樞機止此言行二端咸艮輔兌頰舌兌口說咸虛也滕虛也道不虛行亦不虛言其人咸通之道實指道易知不咸通之道虛設道難知則咸其輔頰舌緘之可也滕口說滕之可也天地續終六十四卦皆是系繫之咸西北天地閉坤括囊艮手括兌口舌咸其輔頰舌緘滕口說滕可也（西北括囊乾爲金金人三緘金滕皆此象）易之爲書百姓日用不知故君子之道鮮易書盡言同歸殊塗歸在咸无是故子欲無言咸其輔頰舌滕口說緘滕是也

咸往卦咸六爻往屈乾圜爲天神道初東北艮上西方兌是咸六爻上下卦其間備西北北方乾坎爲訟萬物于咸屈无而信有无造有訟是也初艮至上兌損山澤通氣者咸是也初艮上兌咸初終咸有天地有萬物上下皆咸是也此咸六爻方卦位也

恒命卦家人䷤家人繫解䷧　恒聲應乾䷀

恒亨无咎利貞利有攸往

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也咸兌艮男女咸柔上剛下男下女非家人恒道恒剛上柔下男正位外女正位內是家人恒道家人行有恒家夫婦道恒久也夫婦之道不可以不久故受之以恒也恒六七月卦是西南未申坤爲震三世卦于八卦相錯先天在西南巽後天在東南巽于卦相錯下卦雷風錯震上卦雷風錯巽于六爻相雜升豫雜恒（恒日月日升月恒豫恒不死）解謙雜恒師小過雜恒于卦中爻雜老二上雜大壯五初雜大過于卦變大壯變恒大過變恒恒鼎變恒于類卦益于反卦下卦巽反兌歸妹上卦震反艮蠱六爻繫辭而命之恒命卦家人家人繫解家人解動在其中睽蹇（睽眇能視蹇跛能履是歸妹以恒）六爻聲應卦乾此恒卦也下經咸是止經乾下經恒是上

經坤咸恒天地上下是乾大過上下咸三恒四中閒是乾小過中閒中閒入終始上下天地終始天地上下咸恒咸速也乾圜行咸速恒久也坤方立恒久咸六爻先是隨天地以坤方之道出圜萬物隨時乾圜出行爲上下天地交恒六爻後是歸妹天地以乾圜之道居方萬物歸妹坤方入處爲上下天地不交歸妹以恒是也是故咸離日乾圜象萬物隨出行恒坎月坤方象萬物歸妹入處坎爲弓輪爲月坎始終上下弓輪象◡周坤四方是乃◯以圜出方（天地象數先以圜出方數後）（以方出圜）天地上下周圜无方无體而有方體見之坎弓輪是恒坎月坤方象故乾德行恒坤德行恒皆坎常德行乃恒也坎萬物之所歸萬物歸于坎一乃恒也恒天地定位歸妹家入天地之大義皆恒是也亨者恒坎爲通是亨乾坤咸恒上下乾離亨西北兌坎利貞坤坎亨東南震離利貞下經恒是上經坤𢘆从心从二从舟上一下一地

中央天地心坎周流从舟𢘆上下是有咸周流通天地上下而中央坎立心恒故坎心亨恒亨者也无咎者咎各人八一陰一陽之道夫婦道咎各人人各心不恒一德是咎故震无咎者震巽夫婦之道恒一德則是兌艮夫婦之道咸一心恒立心一无各人之咎无咎者也是故恒利貞是坤利貞坤利貞東南震離卦日月斗豐多故東南震巽卦恒故七正二十八宿恒星也恒天地不易方方四隅卦西北乾西南坤恒是否（否承羞恒承羞）東北艮東南巽恒是蠱（蠱承振恒承振）否天地蠱終始在恒利貞恒久故蠱事也貞事之幹也是蠱貞德之固也是恒天地終始貞固幹事在恒利貞利貞是坤離二貞正北方卦坎一是恒四時立心動極貞坎一坤方有常故坤利貞恒利貞者也利有攸往有對无而言往對來而言乃恒固有對咸无言恒方來久對咸往速言天地往來道有恒坤方來然後利有攸往是震爲往東北往西

南是乃坤有攸往是有恒坤方來貞正北方卦坎而天地恒有者利往故天地有坎離中道二（如子丑一二常經恒也子天一分之坎一丑地二分之離二）其一坎赤乾大赤北西北右行是赤道爲乾天一坎從坤右行是坤方恒久道其二離黃坤中黃南西南左行是黃道爲坤地二離從乾左行是乾圜咸速道是以一年及千歲終始視赤道恒久也一日及一刻終始視黃道咸速也而其日月星左行黃道恒象皆右行赤道恒象在之（定日月星所在視赤道恒不易象也）故黃道恒不易恒星循黃道行恒不易而乾圜咸周皆有恒方在內黃道離合離二七爲黃道履行九數是乃左進則有右退黃道之節氣每歲則有西退而于恒星見爲終古不易恒星歲則有東行而于黃道見爲終古不易皆有坎立心赤道恒不易者坎合坎一六爲恒星復行七數是乃右動則有左行恒星之數度每是也（坎心赤道交大火即心大火星行黃道每從赤道右行而左乃得黃道左行此恒象也）故一乾圜左往者

咸速（東南而西北）而一坤方右來者恒久（西南而東北）日月斗及恒星每日每歲西行而左往者皆天行乾圜是咸速積日積歲以積千歲之久乃東行而右來者皆天行地坤方靜動而有常是恒久天地恒久象日行不見其來而咸速象日行萬見其往其往坤方爲乾圜有自外來內往（恆古文亙从外）乃恒方而又有內咸周者是也蓋來者信直以方是坤是恒往者屈曲以圜是乾是咸正北方卦坎恒利貞坎立心者有則乾西北咸无而坤方者來利坤西南恒有而乾圜者往故坤有攸往恒利有攸往者也

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

乾爲久乾上下无常无恒是咸速而乾不息則久乃天恒道恒久也乾初剛上坤四柔下是泰乾坤剛柔通者變而久通者天地交久者乾坤定咸柔上而剛下夫婦禮交恒剛上而柔下夫婦義定天地陰

陽彖天剛上婦柔下雷風相與而感若不相感也若不相感而恒未
嘗不相與也雷風相與恒也巽而動相與者相應乾一爻剛上坤一
爻柔下剛柔應震巽乾三爻剛上坤三爻柔下剛柔應艮兌乾二爻
剛上坤二爻柔下剛柔應坎離上下中山澤雷風水火皆剛上柔下
剛柔皆應乾坤(通則久是恒久取諸乾坤)乾剛坤柔上下天地定位本天親上本
地親下上下剛柔有親則可久乾坤定恒道也感受之以恒感感應
相與感皆也是以雷風相與剛柔皆應恒也
恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則
有始也
恒亨无咎利貞貞夫一乾一陽動貞夫坤一陰靜而天下一之動皆
貞夫一之靜天地陰陽陽可使動不盡不可使盡山澤天地常性艮
于坤地道艮止陽盡雷風天地常性震于坤地道震動陽不盡(孫恒不死)

恒者陽不使盡是恒久道乃一陰一陽貞夫一之謂道有陰而陽之
道不盡久於其道也天地之道自子至午陽天之道陽用事陰靜地
道久自午至子陰地之道陰用事陽靜天道久恒六七月候未申坤
坤地道久而以乾天道久天地之道感速則往既而來已恒久則未
既而不已是爲恒方來不來已无往既乃天地恒久道恒久而不已
也利有攸往恒貞固幹事不息是不已天地坤終亥乾始子亥至丑
地成終子至寅天成始而終有始在恒不已恒雷風益風雷雷風恒
不易方風雷其益无方而其象皆利有攸往以坤方往而乾圜天地
乾圜感速之象每日每歲而往終者則有坤方恒久之象積月積歲
而有來始而恒天地久道終始而不已終則有始也是故恒貞固幹
事蠱天行蠱終則有始恒終則有始者也
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成

觀其所恒而天地萬物之情可見矣
日月四時從坤方右行是恒久道日月右行是以得天四時右行是
以變化以恒是來卦從坤方來右行是恒月久照四時久成道也
離日月位天五照地二是恒不易居方五未濟離日月得天而二既
濟離日月久照乃恒二能久中者照日月得天而能久照者也四時
艮爲時變化坤柔變乾剛秋冬乾陽化坤陰春夏天地六爻變化相
雜恒雜而不厭成四時日月水火不相射爲恒不厭日月變化四時
變化日月久照四時久成乃恒二能久中者成四時變化而能久成
者也聖人化成天下道在恒久不在感速故聖人感神道不疾而速
不行而至皆出聖人恒久道默而成之不言而信存乎德行乾德行
恒坤德行恒聖人久于其道而化成德行恒也是以四時艮日月離
離化成天下艮離觀乎人文化成天下皆是恒聖人久於其道而天

下化成者也易有天地有萬物皆感受之以恒而觀陰陽立卦觀之
感恒可見故感觀其所感而天地萬物之情可見矣恒觀其所恒而
天地萬物之情可見矣
感日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往
則寒來寒暑相推而歲成焉感明生恒日月感歲成恒四時感无方
明生歲成其日月久照四時久成立其不易之方在恒而日月四時
節度其窮變通久法覗恒三爻恒五爻(恒三爻西北乾恒五爻西南坤是天地三五)三五
天數展轉以運四時乃天恒道三不恒其德(三西北乾无常无恒)五恒其德
(五西南坤有常有恒)三應上三上節候无天地中氣不恒五應二五二節候
是天地中氣恒節卦乃節氣啓閉節也中孚卦乃中氣分至中也恒
二中爻能久守是也節不必在其月故時以紀啓閉中必在其正數
之月故月以紀分至天地氣恒夫婦道獨陽不生獨陰不生獨天不

生天地陰陽雖交不得中不生朔不得中易窮則變爲閏變而通則久恒四時也故陰陽不得中獨天不生生氣无是節卦苦節不可貞乃三應上苦節節氣三不節而三不恒是也五甘節甘土之味中中天不獨生乃節中氣五恒而五應二能久中是也恒天地上下五六中合在中三四人爻乾天五數在坤三坤地六數在乾四故天六地五數之常也地常氣六天主之天常候五地主之地五坤三爻應乾五天中天中之策五天六乾四爻應坤二地中地中之策六五六數天地中得中氣五天地合德故恒五恒其德三不得中氣天地不合德故恒三不恒其德得中氣是中孚中不得中氣是小過過不及是故恒三恒五三五五日一候十五日一節天地上下唯三人爻反復乃艮多節而三五中間四爻乃以三反復而四乾无常无恒又是久非其位故三不恒其德多主節候不恒五中孚中氣信于四時天地

從坤地道而久恒五爻坤有常故五恒其德主節中氣恒天地南北子午中正在丑未天地定位南北乾坤正東西離坎正巽東西離坎正于南北乾坤天地中以正十二月中氣正之于丑未(牽牛東井)爲天地恒不易方而恒三五之候離坎日月往來乾坤寒暑往來咸明生歲成三五應節无過不及則恒日月四時以天地南北丑未居方陰陽正剛柔應皆能久中是爲天地之道恒久而不已也是爲天地之道咸虛則恒久咸乾恒乾而大過乃盈不可久是也是故明天數者必通三五三五盈虛四時變化之道明則動靜不失時咸可以速則速恒可以久則久而咸恒天地圓方之數得矣

象曰雷風恒君子以立不易方

恒雷風益風雷風雷主動卦用以行其象遷改益无方雷風主靜卦用以立其象不易恒不易方方卦八方立卦八方卦六位立天立地立人當卦位是易立方易日月也日月易四時易卦八方以四時易而易不易方者方不易而後易无方咸離卦恒坎卦亞天地上下當中坎亟心亨用以旋中極坤直方者立(坤未直丑方)四時四方旋(日月始丑)(牽牛右來先立方不易)乃亞象易乾用九立在坤用六六爻位上乃乾圜立坤方上是天地不易之道故乾爲立坤爲方乾一陽動立坤一陰靜上立定天地位不易方四乾一動立初坤一靜震巽方不易上乾一動立三坤一靜艮兌方不易坤方四隅震巽艮兌立不易而乾坤離坎四正當中之一陰一陽乃日月上下天地圜周旁行而乾坤中五乾動有其二坤靜直方之立者乃易日月立乎其中矣是故日月上下出入天地中以坤方四隅立定牛井婁角其方四時分至不易時不易方而其方恒象震起兌見巽伏艮止乾圜行皆有其坤方立而離坎乾坤四正日月往來寒暑往來小往小過大往大過範圍天地之

化而不過不易坤方範圍是以易而風雷乾圜无方而有方不易在易而澤山乾圜无方亦不處而有方不易在方不易而後易无方圜乾道可大方坤道可久(久象人兩脛後有距是人足跟艮之止不出位卽恒之立不易方久也)而天地久道恒正北方卦未濟離坎居丑未恒也未濟以辨物居方(屈一从立)恒以立不易方者也

初六浚恒貞凶无攸利

恒天地定位初巽一陰四震一陽恒始三兌一陰上艮一陽恒終(益上勿恒知損上恒終)而恒終始中間未濟剛柔應上下辨物居方是乃恒象上下恒而後風雷應下有震澤山應下有艮而未濟居方下有乾泰通而恒始初六爻非其時初爻當東北艮丑寅地恒卦候西南坤未申未坤地道是坤水位井其井下在丑而當恒始恒坤方恒初是坤陰始浚之者深之也恒初是坤陰始是不有乾陽始浚初坤始巽入而

未震出其下无有震陽潛出之道恒坤卦恒坎卦浚深之法坤厚浚而坎深坤始不厚則坎始不深而恒初无有浚深之理浚杼也天地泰遍之時而出否塞以杼井則井泥爲出自穴需利用恒未失常也天地當恒立方不是乾圜泰遍之時而以杼井之象于恒而浚乃初之恒失常不是浚井乃浚恒恒初應四初巽其究爲躁四震其究爲健初浚恒于坤方之始巽入求震震出求乾是于巽始究爲躁卦于震始究爲健卦失恒常道而求咸速恒乃非時而浚恒未申坤候方三陰駟至而三陽何求恒初丑子之地深而入亥則坤初未午之地始而及巳乃乾在淵无常无恒之象于初而浚失初恒象浚恒者也是故貞凶者天地萬物之情自有節度非時失常而固幹事皆有貞凶初于坤陰始而求泰遍浚恒乃恒河妄浚之事乃恒民財妄浚之事是于始天地常道恒法恒制而求深焉皆浚及坤恒下方地基立

地无以爲立而始安貞吉之坤于浚恒者亡矣浚下乾初潛乃深而浚下坤初堅冰之地而初貞凶者也无攸利者恒利有攸往浚恒則初无恒而利有攸往者无則是有者不攸利而无者攸利恒滅入咸矣咸无者攸利豈恒有者攸往利之是以浚恒貞凶无攸利者也

象曰浚恒之凶始求深也

唯深也遍天下之志泰遍易窮則變變則遍遍則久是以取諸乾坤其道爲恒是乾坤上下取坤始不取乾始而恒初于天地定位坤始浚下乾初潛爻而求泰是遍則久而取乾坤之道于恒始浚深失之當天地不易方之時雷風之穀爻于內而失則當天地无方之時風雷之動爻自外不來而立心勿恒凶乃在浚恒求深之始是故浚恒之凶始求深也

九二悔亡

恒日月得天而能照九二象也恒初浚恒于天地通變之節變常是以貞凶而天地之節窮變則通久貞凶者有悔亡乃天地恒氣初是上反始不得中是窮變貞凶至二得中是通久悔亡此恒氣節上貞凶悔亡是也節上窮變反下而天地恒氣初貞凶二悔亡是也二爻當正北方坎子地坎子壬癸是離坎恒日月當正北方卦于南方離午天地子午中正在丑未是恒立心中正之道故南方午正位豐日中照天下是恒二能久照能久中之道悔亡者天地象坤爲晦坎爲悔天地坎中心坤晦則坎悔恒九二正北方坎嚮明南方離是爲恒日月坤晦之象不見坎悔之象不見而二悔亡天地悔亡之象皆有貞吉恒卦大壯變天地子午中正在丑未正中之道大壯則止節止也正中而節止能久中恒日月能久照也節上貞凶悔亡窮變而反下則貞凶者下中而貞吉貞吉而悔亡故二是天地日月正中之道

卦大壯變恒大壯九二貞吉以中而恒九二悔亡能久中是也是故悔亡者貞吉恒天地定位上下離本天親上坎本地親下有親則可久離坎恒居方是可久恒道離坎二同功四貞吉悔亡故天地南北中未濟居方是恒未濟九二貞吉而恒九二悔亡離上而坎下恒道立有未濟離日月得天在上而後有既濟離日月久照在下而二坎離中道恒坤方反來復反之中行无悔常道爲七日得天地心明見悔亡是故天地象恒久故革去故其悔乃亡恒二坎離南北水火相息息天地明晦出入常候恒卦震一出巽一入乃天地心坎離出入而息以水息火以火息水水火相息不息不息不已不已則久天地之道恒久而不已乃水火相息是乃悔亡二應五當天地二五中氣中之氣其息不息乃恒常候能久中者也故恒又大過變常候極過中水極火息火極水息于是不息者息不可久窮終上有悔是一恒

方悔亡之象毀而象見之乾圜上也是故恒象天地親上親下有親
可久恒居方離坎則乾坤不幾乎息而易立乎其中明日月易可見
悔亡之道也易之道中而已矣悔亡而已矣言悔亡而恒德之固貞
吉可知矣是故恒日月得天而能久照九二象是也

象曰九二悔亡能久中也

九二悔亡有九二貞吉恒卦是大壯變大過變天地南北離坎中之
道大壯止不過是以恒能久中恒日月能久照恒二是坤方右來而
能于乾圜左往者以爲中道以爲久道而貞吉可知故中之道大壯
九二貞吉以中也是乃恒九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

恒三五爻是天地往來三五常候而五有常三无常則以三乾反復
爻而于天地常候不恒者三也三爻當西北乾戌亥地恒立方坤方

不易而三西北當乾圜恒三于二四乃乾圜體在三不是恒坤方象
三人爻立人道立地坤方上而乾圜反復非立人道三爻西北乾戌
亥于東南先兌艮卦咸是无是當乾上下進退无常无恒之方乾四爻當
東南辰巳而乾爲德以咸无之故而恒固有者不恒是以恒四時于天地
節數三不節三不恒而三人爻于節德行不節即于乾坤恒德行不
恒其謂艮艮人道艮不出位恒不易方人多出位之思則多易方之
行恒德之固固有者无三應上乃立心勿恒之事反復道不恒其德
者也恒三巽反兌歸妹恒終有始乃歸妹天地大義以恒相承之道
以子承考以娣承君承以德謂之福不承以德謂之羞以恒三應上
三巽反兌歸妹娣承君終始恒上震反艮蠱子承考終始恒而不恒
者三不節以艮手承以坤方承乾圜而承不節之物乃羞者方筐圜
簋食簋實實于筐而方筐承之簋盈不飭此不節物也三不恒不知

天地相承之義不承以德而以乾咸虛受人受之羞者羞也歸妹蠱
乃否包羞之象天地不交承虛筐无實之象恒不厭而无厭足之象
三爻三則疑故或之坤方易否二三其德不恒二包承三包羞或承
之羞者也貞吝者坤爲吝恒三西北乾承羞乃坤括囊之事當恒三
西北羞入者吝出當家入內之象以此爲常貞者吝也恒命卦家人
繫解三不恒不節而家人有恒不失節難矣承羞而括囊有解難矣
是故解三亦可醜貞吝恒三或承之羞貞吝者也

象曰不恒其德无所容也

恒坎月象天地三五反復三不恒是歸妹終敝月承筐无實之象三
四于六爻反復三歸魂之世天地上下有下坤體魄之陰而後乾魂
氣之陽動有靜游有歸是恒天地中間人爻常道三不恒是无體魄
上魂氣旅游失次則三歸魂无歸是以游魂爲變乃不恒旅无所容

而爲四時邪氣无恒而離羣无常而爲邪是也乾坤六十四卦其歸
終皆終于歸妹反歸之爻爲人終始之道反復而歸之三故歸魂卦
終之歸妹三反歸而反之初人終有始初以恒是也而三不恒則是
歸妹无歸歸妹恒坎月象是爲虛筐終敝而无所容是故恒命卦家
人家人行有恒反入內旅人有容而不恒旅无所容无所反之家人
內是爲邪離羣離而四離无所容皆三不恒象也是故三反復爻人
道則當復反反身家人內是恒命卦不復反內无所歸皆外无所容
是三反復不恒人爻如此不恒其德无所容也

九四田无禽

下經恒是上經坤天地上下有親可久坎水親地恒是坤是坎是恒
有師象比象而離火不親地則恒有師田而无明夷于飛禽象也四
爻當西方兌西地兌酉庚辛于震巽是恒是益恒四田象恒有益来

耨之利而四象田天地田之象五二相當田相當五二位當田噉也噉久也久恒田恒久非其位而恒田无益以非五二田相當位也故五師田是其位田有禽四恒田非其位田无禽乃坤爲田離爲禽恒天地上下離火不親地四應初明夷于飛垂其翼禽不有而四田无禽恒田益耒耨井田初浚恒浚井四應初舊井无禽而四田无禽天地萬物之情觀恒立心有天地中心之位是二五天地中氣是萬物節制之數故禽之制在氣乃恒五制義之權是也中心正萬物甘心而受節制皆爲田有禽不中心正萬物不甘心而受節制皆爲田无禽是以師中田有禽而比中失前禽者以師田比而驅禽四未失常師以執律而執言比以用驅而用舍故比五有禽噬失而恒四无禽安得則其象有无異矣恒卦變是大壯變大壯用罔離禽離罔罟以田而罔无也田无禽者也是故恒不易方其象狩田禽獸以時以方

守而取之爲明夷于飛南狩而在正北坎以尊卑之常定位是建大常爲恒日月象是司常名物當名辨物辨物居方爲恒象是以恒日月有常則其方有物其禽足以示獲則田有禽之事也恒日月爲常道失而无常則其方无物其禽不足以示獲則田无禽之事也師田禽井法恒久非其位則舊井无禽井舊法无以禽制田禽小人爲邪不能以四位進退无恒之爻而治之矣是故恒以一德恒之道得其一萬物聚而有失其一萬物散而无則其事也恒四田无禽是也

象曰久非其位安得禽也

易二四三五中爻辨是與非恒九四非者也于五二田相當位非四非其位而久物不受制安得禽之故非恒能久中正位不足正羣邪非其位不服故也是以九四久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

恒坎月象坎月歸妹象恒有坎卦歸妹卦猶之咸有離卦隨卦恒五爻當西南坤未申地于東北艮先震巽卦是恒坤未直艮丑是坤是恒二五中立不易方久道恒三五同功有恒不恒是西南坤有常恒西北乾无常不恒而乾坤德行恒其德不恒其德三五分矣天地二五能久中合德地二合天一以坤兩地恒日月而見是以天地居方有未濟離日月得乾天五而坎貞二而後有既濟離日月照坤地二而坎貞五坎是恒常德行既未濟二居方是恒坎月輪象婦象夫征婦輪象天地圜方日月陰陽二合一是恒以一德恒其德者也其謂艮五爻西南坤直東北艮人道天地丑未艮不出位恒不易方艮无出位之思則恒无易方之行是乃恒其德六五西南坤恒久者是其位是也天地三五往來恒不恒在三五展轉運動爲天地四時之候故歸妹以恒月象五三爲反歸三五爲貴行五三十五是恒東西日月轉

而天地不交歸妹月之筐終敝值卦晝夜坤三十二陰爲否坤包羞三不恒其德貞者是也三五十五是恒東西日月轉而天地交歸妹月之筐幾望值卦晝夜乾三十二陽爲泰坤不包羞五恒其德貞吉是也三五東西日月往來東震西兌歸妹而三五乾坤三西北乾五西南坤陰陽三十二皆終歸之歸妹是天地恒象乾坤陰陽皆三十二乾坤天地交天地不交陰陽三十二皆歸妹歸妹是恒乾剛坤柔至恒三十二歸妹以恒相承是也三十二坎離日月不易在恒立方丑未是故歸妹女之終爲婦人從一而終天地日月一陰一陽貞夫一恒其德貞者也婦人吉夫子凶者陰陽吉凶貞勝夫婦天一地二陰陽陽勝陰夫制婦陽天一貞勝貞婦人吉陰勝陽婦制夫陰地二貞勝貞夫子凶故天一坎月恒月歸妹婦人德貞婦人吉貞一可知恒命卦家人行有恒歸妹天地大義是家人天地大義而恒制義者夫子天地三五月恒以貴行婦人從夫以子貴故婦義從人家人有恒婦稱婦人有夫從夫有子

從子婦人子係之夫家人有恒夫稱夫子是以家有恒正位內外正家而天下定爲既濟定天地陰昜離中婦道坎中夫道天地辨物居方卦婦人離中二當貞內坎中一內從夫是婦內而有柔遇剛從震夫是婦外巽入離入內正家天下定貞婦人吉者也是則夫子坎中一不當貞內離中二而內從婦是夫外而有柔乘剛從兌婦是夫內不震出坎出外丈夫從女子貞婦小貞吉夫大貞凶貞婦人吉夫子凶者也恒歸妹婦道隨人隨從也婦從夫是其隨隨而坤嚮明出夫從婦非其隨隨而乾嚮晦入是則夫乾剛不恒而婦坤柔恒剛柔晝夜之象歸妹西之坎月是月恒當夜而隨東之離日不是日恒當晝是則婦人吉而隨之象爲夫子者係小子失丈夫係丈夫失小子夫子二者弗兼與是則夫子凶故貞婦人吉夫子凶是三五月恒坤象坤貞陰美在中爲坤地道妻道是月恒坤象恒坤貞非乾貞是故六

五恒其德貞婦人吉夫子凶者也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人貞吉地二從天一婦上爻外來終內下爻不終外上爻恒終則有始反終在內故婦人從夫未濟離內從坎一是乃婦貞婦既濟離從未濟坎貞吉婦人貞吉從一而終也夫子制義兌是義巽是制制从屮五爻西南未先是巽德之制制兌之義是制兌之婦而巽伏之故夫子制義既濟坎而內從離二是乃從婦是終亂爲東鄰紂之事唯婦言是從夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

恒下卦巽反兌九三爲歸妹是恒有歸妹卦上卦震反艮上六爲蠱是恒有蠱卦故上六是四震爻振震也反艮手振在上乃三應上天地三不恒是歸妹終敝三終上蠱不飭而上恒久者不久乃恒上萬物久成故蠱故也上有天地蠱之象蠱不飭而歸妹敝上不可動者動則有振恒之象矣上爻當南方離午地離午丙丁于艮兌是損是咸是損卽益上立心勿恒是咸卽是立不易方者易无恒乃離爲咸乾圜之道不是坎爲恒坤方之道坎恒立心正北方卦不立于天地能久中之道而上離去是爲坤陰離類坤離類坤坎竄是爲恒坤方地維不固而乾圜震動振之而恒坤方地動爲天地蠱不飭之象爲三八事不恒變古易常之象而上振恒者也是故天地終始以恒相承之道有坤方承乾圜天地之道恒久不已以坤方承乾圜是以恒相承靜不動靜化吉以乾圜振坤方是不以恒相承動不靜動變凶乃恒震巽究爲躁卦究爲健卦其究不振恒不止是由三不恒始初浚恒下无基而終上振恒上无位天地蠱不飭歸妹敝而恒不久固西南坤其東北維星絕地動山川丘陵地成形動天成象變而乾圜

恒象以當南方離午咸速而恒象變乃是三八事變于下上天象變于上振上乾亢乃振下坤安地離其類之象振恒凶者也是故蠱之振振民振在下坤安恒之振振恒振在上不坤安天地離坎濟未濟居方是有亟上下二終始天地恒初不可浚恒始求深恒終不可振恒上无功浚恒下一地浚坎陷振恒上一天振乾傾恒天地終始中有走徙恒上下二必有乾傾坎陷之一日天地有親則可久終上不可久訟不親也大過顚也是以帝作居方禹敷下土方皆以天地恒終始而幹蠱事皆坎常德行恒濟未濟辨物居方思患豫防之事聖人于恒上下終始一浚恒一振恒其凶戒之始戒之終可謂周矣

象曰振恒在上大无功也

恒積久在上蠱上天爻蠱事故皆三八爻不飭致之政失于此變見于彼振恒在上有不恒在下有三承羞者用上大无功皆變古易常

之事出三不恒而上蠱變可久不有而可大者无功振恒在上大无功也

恒來卦六爻來恒利有攸往初爻東北艮上爻南方離是恒六爻上下卦其間備東南東方巽震爲益雷風恒不易方風雷益其益无方是也初爻艮至上爻離賁賁乃化成天下恒而天下化成是也下艮上離恒初終旅旅而无所容恒三不恒无所容是也此恒六爻方卦位也

周易指 卷十八

卷止　　受業瑞安洪咸校

周易指卷十九

遯命卦師䷆師繫同人䷌遯聲應頤䷚

遯亨小利貞

物不可久居其所故受之以遯遯者退也恒久居是艮止艮止其所是恒久居其所天地坎離子正丑午正未子正在丑是其所午正在未是不可久居其所天地山澤雷風水火八卦天一陽居地一陰久居其所八卦窮恒天地日月四時不有變化是以丑未臨遯日月往來午正未午不可久居其所午振恒則未當遯退故受之以遯也遯未六月卦爲乾二世卦于八卦相錯先天在西北艮後天在東北艮于卦相錯下卦山澤錯履上卦天地錯謙于六爻相雜小過觀雜遯否

周易指 卷十九

謙雜遯豫漸雜遯比旅雜遯剝咸雜遯艮萃雜遯于卦中爻雜姤二上雜姤五初雜遯于卦變姤變遯同人變遯于類卦臨于反卦下卦艮反震大壯六爻繫辭而命之遯命卦師師繫同人師同人動在其中咸損六爻聲應卦頤遯以辟西虎害是咸是損是頤虎此遯卦也遯卦爲天地南北坎離當子午既濟功成而退既濟亨小利貞遯亨小利貞是其象乃遯以辟既濟終亂是也故天地坎離子午正在丑未丑臨大未遯小天地臨遯日月往來臨至于八月有凶丑臨至申八月其象君子以辟難有遯小人否其亡其亡不可久午正未午不可久而未遯退午乃遯命卦動在其中咸損是恒上六爻當午咸感害損以遠害子午坎離既濟功成而午姤柔已長則遯世成矣不可恒久而咸速速遯可矣遯六爻小過觀雜遯小過三四人爻是乾九三九四天地上下限臨二陽居小過下大壯則止臨二陽居小過上遯則退也小過

五上乾天觀天道以觀進退小過已上已亢之位不及時遯去是知進而不知退知存而不知亡故遯時下位一陽同人善類不進則上位九陽善類當退上高而无位者遯五有位功成者遯陽退辟陰則陰消不害陽息當遯而遯遯亨者也小利貞者天地正北方子坎一小遯命卦師遯世師夔則違之是乾初坎一丑兌二大二大兌見可見一小坎隱不可見乃天地初之至遯者也故遯亨之道乃天一遯行天至神之象顯之乾至大藏之坤至小是乃天一遯行之道不爲首不爲尾遯亨小利貞而既濟亨小利貞首尾終始出入有无是爲功成而不有復之一小故小過上下兌見臨日月有飛鳥之象未日中小者過飛鳥卽遯象而天一之遯出入天地子午之中一陰一陽之道萬物不得見是不于未遯早于午遯乃午一陰姤而一陽天一早遯貞正北方子坎隱是坎小遯小利貞者也遯小利貞之道利而臨大至于八月凶象

不利故小過上下限不宜臨上宜遯下乃天地坎離終亂遯亨初吉小利貞是也是故遯者小過亨利貞是既濟亨小利貞既濟亨小利貞是遯亨小利貞是也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯亨非遯時亨遯時而遯遯而亨也遯三四是乾九三九四小過卦遯五上二剛是臨初貞吉者進居小過五位是遯五貞吉臨二无不利者進居小過上位是遯上无不利而五剛當位是則臨二初剛進小過上五臨是觀天神道卽以觀上下進退故小過觀離遯臨二剛小過下大壯則止臨二剛小過上遯則退也是以初進小過五而初乃臨大者過遯世二進小過上而二乃臨大者過乾二世遯卦矣天地萬物其進之位卽當爲退之位未能進先言能退不能退則小人用壯不祥之事故天神道卽以觀上下進退而退之時位卽在遯五上進之時位

上九无位无應于遯時早在事外九五有位有應功遂身退天之道五于觀天之道知臨知進退存亡五當位二柔應功成可遯遯亨剛當位而應乃遯時也三艮爲時乾三與時偕行時進者進卽時退者退而小過三四不宜上宜下乃知臨之宜下貞吉无不利者上宜退下遯者退也故小過與時行也遯與時行也小過有飛鳥之象焉遯可見矣

小利貞浸而長也

小利貞坤小坎小乾貞于坤小坎小而有乾大故浸而長是臨剛浸而長臨至于八月有凶消不久是臨丑至申而復子至午未申消不久者復先遯而臨遯天地坤消乾息坤消不可久居其所者臨陽上退而後乾息入于其道者臨陽下進臨日月行中之謂行在上中觀神道以觀進退當進當退四時不忒臨行在上中上爻无不利者以

行中之謂先遯退下二中是坎中復小先遯下復剛長于是坎中浸而長臨剛長而臨剛長乃由遯下小利貞浸而長是以遯之時義西北亥姤之時義東南巳已有姤則有遯已有姤與長則午未是遯亥有遯則有臨亥有遯浸長則子丑是臨以陰退乃不陰長有二陰之遯退而後不有初陰之姤長其浸而長者乃臨剛浸而長是也坎中始小小利貞是也天地日月上消者下息復坎小臨兌大復剛長坎爲水浸而復小者長臨剛長兌爲澤浸而臨大者長是故臨剛浸而長長在遯之時義亥子下浸而兌爲澤坎爲水坤二爻中小者長小利貞浸而長也

小利貞浸而長不是小人柔浸而長易浸之字義從川漸長是坎兌水澤漸漸而剛一節一節浸而長一節坎復剛二節兌臨剛乃剛浸長不是柔浸長遯二柔乃臨二剛上退下所以浸長之位乃一陰一

陽之謂道陽剛中不能浸物陰柔中浸物是以遯二初浸而長者乃臨二初剛浸而長也易之例與皆是臨或與遯與時行臨剛長與時行而柔長姤柔初即不可與長天地上下有艮三小過防限萬物陰陽一二漸進皆艮三以止不過防限三不過是二臨陽固爲君子而二遯陰亦未爲小人以時及中能進退而爲遯亨陰陽皆謂之道唯不當進進當退不退及進退窮遯何之矣則陰陽皆謂之非道以三小過八爻防限失則小人反復之行小利貞者遯遠小不復是乃小人長也是乃否小人道長四失三小過防限者然後遯謂小人否是也故小利貞浸而長不可以小人柔浸而長說此易臨遯大義故臨剛浸而長也言剛遯小利貞浸而長也不言柔是也

遯之時義大矣哉

遯時義大臨大而大也艮爲時兌爲義是遯艮時臨兌義天地日月

臨遯往來遯浸而長臨剛浸而長及浸而長遯中爻剛長乃終中爻雜夬則臨消不久而遯復浸而長故天地消息盈虛皆此艮兌時義乃乾與坤偕行時義本咸臨二臨大而咸周四時有其四時時義故艮東北艮斗兌西方兌日月是乃兌日月與艮斗時天地往來遯與時行小過與時行小過上逆而下順之象是下順臨浸艮上逆咸速退與時行之象也是乃艮兌以遠害遯命卦動在中咸損遯之時義大其時是也其義是也是故姤之時義大矣哉巽已豫之時義大矣哉坤申旅之時義大矣哉艮寅遯之時義大矣哉乾亥天地姤長即當豫防而旅上當退旅下遯退也天地不有成功者退則不有當王者進故遯是臨大者遯而臨大者于遯浸長是遯時義遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

南方未日中昃即遯卦未退下西北亥爲乾遯世而西北至東北亥子丑乃遯小利貞浸而長臨剛長是下丑臨卦始而上未遯卦終終而退下西北乾爲天東北艮爲山乃遯天下有山象也遯象天地遯人遯五上九爻下天二初六爻上地于是天地中四三人爻四君子遯以小人否君子以辟難二初陽咸臨咸入无藏在西北乾遯世乃乾三艮爻上不在天下不在田是艮山是以四乾上不在天天遯下不在田地遯中不在人人遯天地遯人遯天地閉賢人隱天下有山遯是也小人是否小人否坤爲小爲惡乾爲遠爲嚴天地間君子之數至寡小人之數至賾以君子至寡于小人至賾惡之不勝其惡而天地間三人道君子小人之防限嚴故君子遠小人于坤內小人乾遠而外于內小人坤爲惡外可不惡外睽惡人外也即乾外君子乾遠而內于外君子乾爲嚴內不可不嚴內家人嚴君內也此遯君子所以處否小人象也君子以遠小人不惡而嚴者也

初六遯尾厲勿用有攸往

遯之世萬物過時而遯天地一二數復小者過時于西南坤小過而遯臨大者過時于西北乾大過而遯乃後時而西北乾于東北艮而遯則遯而後尾也天地首尾于既濟終亂不遯在上首而在下尾初六象也初爻當東北艮丑寅地是艮爲尾天地象遯上剝爻退下咸速遯是剝咸雜遯爲初復爻正坎中在二是早知革易世不可以有爲即大過遯世先遯五比爻退下旅次不速遯是比旅雜遯離災是旅尾火爲初臨爻不能正坎中在二是大壯上不能退在早即在先退下大過遯世後矣後退下初是乃上先者遯首而下後者遯尾故先天卦南方乾上先遯而西北亥艮後是尾後天卦西北乾上後遯而東北寅艮後是尾尾辰後之星寅是也寅初六遯尾象也厲者初爲三艮爻厲天地上下晉進遯退君子之道難進而易退難進不爲物首易退不

爲事尾故君子處一陽龍德下進上不爲首上退下不爲尾于遯上
天道進退是爲无妄而小人兌一陰虎刑下進上首發難上退下尾
遁患于遯上天道進退是爲非禮履是以臨後遯下臨至八月有凶
兌陰凶丑臨至申（申參虎宿）直遯初六寅地是遯聲應卦頤虎（寅後先卦頤）遯
不可後山澤錯遯下卦履虎又遯不可後遯後則在寅艮尾是乃履
之尾有虎災在遯之尾厲者也故履之尾虎後不早履退乃履尾遯
之尾龍後（尾辰後之星）不早遯退乃遯尾以震龍德早遯尾處龍德之後
是處虎害之後故履不處之事乃遯則退之事其漸不豫見幾先（漸豫）
（雜遯）而遲處事後遯尾厲進退危也勿用有攸往者遯爲姤而遯姤勿
用姤初有攸往勿用而遯初勿用有攸往遯退之事乾前可退艮後
无可退後无可退前用攸往則有攸往是進不是退是前晉角不是
後遯尾故勿用者初遯世勿用即屯世是遯初六當東丑寅即屯世

勿用有攸往震爲往遯初艮反震而往乃无妄往是故无妄不利有
攸往遯勿用有攸往者也

象曰遯尾之厲不往何災也

遯初應乾四有乾初勿用君子本在遯下无所事遯无妄者也唯知
進不知退小人終勿用而退退而爲遯尾則遯尾有損害咸感害其
厲是寅往乾西北戌无妄災也是故初勿用攸往既已慮事而處後
无再犯難而往前无妄往无妄災是以遯尾之厲无妄不往不往何
災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

遯卦是物不可以恒久而遯則是咸速遯乃臨二剛進四三小過上
過時當退下臨二剛二初咸臨則是咸速象不是恒久固有象也六
二爻取恒固不當言遯是以无遯象遯類卦臨爲有臨二爻象剛長

在遯二爻位也二爻當東震卯地震卯甲乙是乾坤否否君子以辟
難是遯遯二與四同功四小人否而二大人否乃否由于遯否亡不
亡有大人在由于遯退不可退有君子在遯六爻上下有南北坎離
既濟遯于五己上既濟功成乃小過已過當遯二于五當有既濟豫
防之事乃小過不過不當遯二是遯類卦臨剛長志正君子在之當
望其固志恒久不咸速不可有遯象是在六二爻故遯三艮限是小
過防三艮限不可說執三是固執遯二爻即是固執臨二爻艮爲執
兌爲說遯三爻艮執而臨二爻兌勿能說而二執用黃牛之革者上
既濟終亂殺牛則世革變而是黃牛之革乃遯時上无位爻咸速遯
早退下初即其時革之時不可以有爲也初黃牛革用在二即其世
大過之世不可以有輔也此上无位之人已退事外遯可也二應五
有位之人是二小過君臣處事中二類卦是臨志正善類時不可以

有爲而固當爲之世不可以有輔而固當輔之三艮爻革不可說三
說則是隨有功宴息之人而隨不執三不執則是困致事遂志之人
而困有說故咸臨速遯之象當以咸執其隨執之（隨服坤牛）不可使臨善
類隨遯之時俱遯是以用黃牛之革坤牛是坤民剝膚象而忍不顧
坤民剝膚即革命象而忍不忍此否二遯二大人君子志當如此當
以革鞏用黃牛執之執之用黃牛之革者也是故天地漸而成遯賴
一二臨剛在下而志正故漸莫之勝而執用黃牛遯莫之勝說天地
象物老過時象是遯遯事物壯未過時象是臨臨事故遯二未是天
地休否之時當臨事未當遯事也天地大壯與說則役車其休之時
乃革三十年一世人之壯四十仕五十服政七十致仕而休則革之
一世大壯與說時也（大壯則止遯則退也）天地乾賢人遯坤萬民剝乾馬遯坤
牛剝革是也革執二不遯則前遯事乃後臨事者之師二有坤牛恒

久彖卽天地不有黃牛之革彖矣是則執有咸臨之臨不有咸速遯
彖矣二東方震于西方兌（隨）執用黃牛則遯艮執而臨兌勿能說是
恒固志之彖執之用黃牛之革莫之勝說者也此二不可遯之爻爲
有臨類卦在以故不言遯其彖如此

象曰執用黃牛固志也

遯執用黃牛卽革鞏用黃牛鞏固也遯二類卦咸臨咸速遯二坤爻
離爻是坤牛離牛二黃中道當執之恒久不當咸速遯故恒德之固
以固臨二剛爻不可遯之志是以執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遯浸而長有臨剛浸而長剛二爻在遯彖二爻位剛彖小大之位皆
在三入爻反復而上下遯之世欲執君子使不遯退當係小人使不
漸進故二執執陽類遯者三係係陰類爲遯者三爻當東南巽辰已

地已是巽姤陰爲遯者姤自初漸進三爻巽初爻艮漸乃遯三是姤
漸進爲遯者遯六爻上下有南北坎離既濟爲三伐遯（伐未遯鬼方）遯四
三小過剛爻有四三中孚彖爻（三爻東南後先卦中孚）故遯命卦師師相臨有
遯是于中孚三得敵遯于小過三係遯是故小過三艮防限不可使
過三而遯亡過三則不是小人遯退是小人漸進卽其漸以係其遯
係是東南姤彖牽卽漸巽繩艮手以利用禦寇者係之係不使漸進
使遯退是乃係遯爲遯二執其隨而三隨之係卽遯之係上拘係之
而三係遯者也有疾厲者天地遯行復反遯遠復不遠故復无疾而
遯有疾有疾皆咸速而遯速亡象乃厲危也是以坎爲疾是師憂遯
下卦錯履師得敵係遯有履武人是則遯所係者皆跛履眇視有疾
之人而係之者武人亦皆跛履眇視有疾之人（三爻東南巽進退利武人）而遯三
乃爲既濟三伐遯三危爻厲象有疾厲者也畜臣妾吉者坤爲臣兌

爲妾臣妾志在隨人係遯係有隨則臨未順命者順命而臨大者坤
兌卽爲係有遯小者臣妾之象故遯三小過卦卽有小畜象乃遯小
者不可過而小畜之得畜臣妾之道（三爻東南巽西北乾小畜）是乃遯命卦師畜
（臣妾逋逃遯不師畜）師弟子凶者元其象則師畜臣妾吉者有其象是也是故
遯午過未爲遯午過未皆遯畜臣妾之事天地上下離明也離日旦
爲大者之事坤晦也離日昳爲小者之事故天有十日人有十等日
有十時以當十位日中當王日昳爲臺晡時爲僕日入爲僚黃昏爲
隸人定爲輿夜半爲皂鷄鳴爲士平旦爲卿食時當公當王當公爲
明大者之事離王公也日昳下至夜半僞晦小者之事遯臣妾也是
乃係遯係有隨隨人而爲遯過下順而執下坤晦陰小者事不上逆
而干上乾明陽大者事是爲遯午過未臣妾之事畜臣妾吉是也此
三艮爻係不失係遯之故三遯不係卽否三畜臣妾卽小人否象矣

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

遯六爻上下有南北坎離既濟遯三是既濟三于未方伐遯是有克
傷之疾既濟三年克之憊也是以遯三係遯之厲有疾憊也遯六爻
上下四三小過三係遯使小者不過畜臣妾吉之象小過不可大事
也是以遯三畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

遯四三爻三以限上下而四上下進退之爻乃乾九四四爻當西北
乾亥戌地四于乾上下在飛躍潛見之閒不是遯而遯者上九九五
之爻以四位上不在天下不在田中不在人天地遯人遯由之故四
非離羣而離羣者與之合志乃迹不遯志遯而四爻應者乾西北遯
世獨行君子其无悶如之好遯者也是故乾性情有好有惡乾爲好
坤爲惡遯者退在事外在睽外卦之象既退不在事中不在中孚中

爻之象天地萬物之情好者好惡者惡中孚好爵人好之睽惡人人惡之遯世君子見惡人以辟咎有好爵不心願而好者好遯君子惡者惡否小人君子乃中孚鳴鶴之士四用九變漸君子乃鴻漸之士是以離羣絶類遯獨行之君子則好之羣醜包羞否反類之小人則惡之君子小人好者相近則惡者相遠是故君子以遠小人不惡而嚴好遯者也天地閒君子小人或吉或否之分皆係君子之在位不在位君子在位則不在遯則是小人其道不長其身不亡乃小人不有否可也君子不在位則在遯則是小人其道日就于長其身日速于亡而否乃在小人是也是故遯與否之事二四同功異位否時二在位小人吉大人否遯時四不在位君子吉小人否遯非君子之心而君子遯无有不吉之事否亦非小人之心而小人不好遯遂无不否之事否鳥飛不下來是乃好遯者鳴鶴寂鴻漸逝也君子可以全

身而吉小人无以保世而否矣君子吉小人否者也此遯三艮爻失郎否而遯與否爲類于是遯君子遯否小人否進退存亡于此皆可知矣

象曰君子好遯小人否也

遯乾二世卦四爻是乾九四在上下飛躍潛見之間不是遯位于陽世進未嘗進于陰世退未嘗退處陽若陰則處陰若陽故不是遯是好遯初遯厲三遯疾厲遯所惡五遯貞吉上遯无不利遯所好好遯是也小人陽世思進陰世不思退進不退小人否四上下進退位三否小人以進四遯君子以退君子遯以小人否之故小人否以君子遯之故善惡之迹相去而治亂之勢相循君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

五遯而亨也亨嘉也遯五上二爻是咸臨二初爻進小過上初咸臨貞吉進五遯貞吉二咸臨无不利進上遯无不利是則小過上進久過時其咸臨爻咸當速遯而五當位以其時遯遯亨者也五爻當酉方兌酉地兌酉辛庚是巽震益遯五小過已上益自上下下以象天地既濟功成濟益也自以寡德退位下小過五小畜寡而遯以合天地益謙益寡之道是爲善遯善嘉也是故五遯亨亨嘉會合禮遯下卦錯履上卦錯謙謙以制禮履禮也遯五爻已上初以履進上以履退是遯爲謙下濟功成而履退五天位小過已上不可久居當遯五當爻動履進旅進者當履退旅退五水火上速之位功成退旅不留履不處以禮退嘉者也天地上下位三艮爻不係則五上不可不遯五上上九无位當先遯由四爻好遯者退下初然後五有位隨時遯亦由四爻好遯者退下初九五退下初居初反下臨初貞吉是上九退下初而居二反下臨二无不利是乃天地履下大義郎歸妹二初眇能視跛能履是履下五爻酉値

震兌歸妹五當上爻先遯退下五隨時遯遯九五酉方兌應六二東方震是隨時天地五位五行五官當王治事五德功成當代而官有渝又初隨時者上乃天地運會有遯上履退而後有下履進五隨時當代而代而二執用黃牛者說不能固留是有上九先退下初而居二其象乃致上命而遂初志而五當位亦帯象乃係有說致命遂志而退此遯于天地新故之事交代是有嘉會禮進禮退嘉會合禮陰陽不以爭勝顯晦不以殊用功成善退是遯于二革象行有嘉遯于五隨象孚于嘉嘉遯者也遯是久故者退革去故也隨无故也故遯往卦是天地致仕老物有大壯來卦是天地始仕壯物皆履禮是以遯之嘉下引賢而進上引身而退以禮履進履退而下有大壯來卦賢者履禮進爲二執不可遯則可上有遯往卦賢者履禮退爲五遯不可執是以五已上位履不處旅不留遯去位如旅人去次一无所係而終以畢命嘉遯是

也故旅貞吉遯貞吉遯五是初咸臨貞吉者進上而上嘉遯貞吉者退下遯而嘉遯而亨貞吉者也

象曰嘉遯貞吉以正志也

貞正也遯五是初咸臨貞吉志行正進行在五五志行遯退歸下臨初志行正爲正志是以五位進退正九五居位志在多功九五去位志在終譽是五功成譽遠皆以正志嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利

遯上卽乾上高而无位之爻遯五上爲咸臨二初爻進小過已上已亢位初咸臨貞吉進五二咸臨无不利進上上已亢卽乾上无位爻也上過時其咸臨爻咸當速遯而上无位爻當先遯天地上下臨遯往來乃天地一二象子一復小丑二臨大丑二臨至未遯子一復至午遯子至午遯者乃天一遯行天地至神咸速之道上不爲首下不

爲尾而知幾其神遯上九爻也上爻當西南坤申未地天地南北坎離子午離地二陰至則天一不居萬物不得見早遯是唯天下至神子至午早遯而大人者丑至未遯小人者寅至申不遯是于咸臨上咸不速遯寅于申艮坤則有剝膚象（是咸剝雜遯）膚剝不有遯乃肥遯不有剝故也乃上咸速天行无不利者早遯故也故上九乾爲肥乃艮爲膚乾盈而肥膚肥也肥肉从月（節）天地萬物知遯者知節能甘節者能肥遯天地甘養肉肥而萬物肥膚爲遯爲剝皆陰消小人與乎其間乃膚以近小人而剝則遯以遠小人而肥也而天地象遯消卦肥者遯乃乾盈遯而虛是象息之內消則骨月見故天地大者壯肥也肥遯則壯退是則于乾行天爲瘠馬之候于坤行地爲黃牛之革之候矣而遯行者肥遯早遯矣是故遯上三爻上九早先遯上九西南坤應下九三東南巽上遯乃乾不息冥升象不息而消是肥之內

遯退象是小過上遯之飛鳥象故遯上卦三爻四好遯志遯迹未遯五嘉遯迹遯聲未遯上肥遯聲遯避小過弋取飛鳥遺之音遠遯而速去之肥退羽輕飛遯遯而速肥不退內重飛遯遯不速是故黏从肉飛之彡上在天乾盈肥下在淵乾盈退肥遯龍德遯世是也君子肥已遯則避上剝膚之災乃乾不息上冥升之象消不富而天下无所利之則遯无不利乃咸速遯飛鳥象是故飛遯者肥遯者也是以剝不利遯无不利天地盈虛消息之道上乾盈坤消退下下坤虛乾息進上上亢位久居消久臨陽不下息不利遯不久居消不久臨陽不息无不利故天地遯亨一是禮履旋上下天一遯行之易卽太一運行之禮天地日月三五而盈肥三五而闕肥遯遯履旋退下遯上九无不利者先退下二是大過九二无不利而遯世无悶之象乃乾初天一也是故遯世西北乾天地一二象復一子至午遯反之子而

爲坎一畫卦而卦在北臨二丑至未遯反之丑而爲兌二畫卦而卦在西坎兌一二爻象遯應節故上肥遯肥从卪天地一二象同出子丑其歸一是坎爲水北一是兌爲澤西歸異出同流肥此肥遯先後之節應而遯上爻坤天地午在未進退存亡早見坤西南利東北利西南東北知得知喪而无不利坤上肥遯爻也肥遯无不利者也是以寅至申不知遯寅于申艮坤剝膚象見而遯何之矣此初之寅艮尾遯尾厲者是也下尾後遯則上首先遯无不利遯上九是師九二進上而退下故九二咸臨无不利而上九肥遯无不利者也此臨遯天地往來象是也

遯象皆天地時數爲之天地數一北方坎子七南方離午十西方兌酉易法象西與西南皆觀卦君子以觀進退在此天地時數止于西酉十西北天地數无其世无所辟之故南方離午一陰至子一陽遯

世至賢者見幾而作卽反子下遯世辟之是乃賢者辟世次西南未二陰至丑二陽辟丑地未坤也者地其次辟地次西南申三陰至寅三陽辟寅東方天地辨色申酉匪見色（考工記其匪色）其次辟色次西方酉四陰至卯四陽辟酉兌口言卯震發聲言觀進退可知其次辟言下而西北時數窮遯何之矣世无所辟之此天地遯之時數乃辟之次序是也是故七西南離午其辟乃見幾而作是滅迹銷聲之人當離午七數不得指而名之故曰作者七人矣以見辟世之士見幾作者有此七之人而夫子不從辟世者而辟則執用黃牛之革固志不遯之道知其不可以有爲而爲之此又捄時數之窮可以見見龍易世聖人之心潛龍遯世非聖人之心而辟世肥遯之象非賢者其人又孰見幾而作者乎

象曰肥遯无不利无所疑也

肥遯是臨二无不利者于小過上而遯天地象三則疑臨一二象无所疑小過五上不遯而既處上有所疑也（小過五上小畜上）遯而上冥升下无所疑也上九陰疑陽爻上乾不盈而遯陰无所利而疑陽是故肥遯无不利无所疑也

遯往卦遯下卦三爻往初東北艮二東方震三東南巽上卦三爻來四西北乾（西北戌无妄災卦初爻東北應四爻是來故謂不往何災）五西方兌上西南坤是遯六爻上下有南北坎離既濟既濟亨小利貞遯亨小利貞是也遯上下卦四三乾巽是遯上下中爻姤天地以姤而遯是也下艮上坤遯初終謙謙下濟南北既濟功成而下遯謙者遯是也此遯六爻方卦位也

䷡

大壯命卦豐䷶豐繫渙䷺ 大壯聲應中孚䷼臨䷒

大壯利貞

物不可以終遯故受之以大壯萬物遯之象西南遯終西北乾西北乾咸无之地是物終遯乃五上二剛于上小過過遯下爲下二初咸臨爻居小過下大壯止物終遯不止臨二爻咸臨萬物咸入无物不可終遯物遯退以大壯止之故受之以大壯也大壯卯二月卦爲坤四世卦于八卦相錯先天在南方乾後天在西北乾于卦相錯下卦天地錯豫上卦雷風錯小畜于六爻相雜臨小過雜大壯泰豫雜大壯謙歸妹雜大壯解明夷雜大壯復恒雜大壯震升雜大壯于卦中爻雜夬二上雜大壯五初雜夬于卦變大有變大壯夬變大壯于類卦觀于反卦上卦震反艮大畜六爻繫辭而命之大壯命卦豐豐繫渙豐渙動在其中節（節止也大壯則止）旅（旅喪牛于易大壯喪羊于易）六爻聲應卦中孚臨此大壯卦也大壯類卦觀觀西方酉大壯東方卯觀天之象東方

震用九而西方兌乃用九天則大壯則止遯則退觀此天則則止則退西方兌以東而觀巽退遯之時數則退于西東方震以西而觀艮止大壯之時數則止于卯大壯止卯不履上辰一位則是遯退西不夷下戌一位天地酉卯大壯卯在西（西卯卽卯昴白虎宿兌見大壯止遯退昴是大壯卯在酉）大壯是兌臨大者壯在西（西方申酉坤兌是臨卦）故爾雅西八月爲壯月臨大來泰在西故爾雅西西風謂泰風以大壯卯在酉而遯受之以大壯止是也壯从士从爿天地數一坎子十兌酉推一合十土故一合十坎兌从士大壯止節止也士一十大壯止乃艮止也（乾剛坤柔至艮止十子一至酉十數止也）子至寅入生三十曰壯三十用壯不止（三艮寅至十兌酉艮兌忿欲損傷壯不止壯傷）則有遯不退壯不遂大壯三十困（乾剛坤柔至困三十）遯大壯二卦四三皆小過爻小過戕从戈从爿大壯壯从士从爿故大壯馬壯武也天地象終遯入戌乾壯馬臨大者咸臨陷入西北咸无之地乃天地大艮限壯

止是西北兌坎困象此其限小過弗防大壯弗止物夷傷故壯傷也
小過防大壯止小過戕大壯傷戕戈壯止戈武大壯武人之事于上
遯艮而止之于西于下臨震而起之于卯是以天地于西北兌坎困
象其於馬亟心北方坎出之西方兌酉是乃出之東方震卯爲大壯
命卦繫渙用拯馬壯卽明夷壯傷用拯馬壯乾馬壯而至卯止不履
上辰一位爲履帝位非禮止辰帝位則坤馬牝以乾馬壯止是乃貞正北
夷下戌一位爲明夷柔順弗履帝位非禮止而馬壯止是乃貞正北
方卦坎大壯坎一止正正一止則物于下臨大者畜而壯于西爲大畜
利貞于卯爲大壯利貞壯止臨大者不遯終西北咸无而困利貞者
也是故利貞乾西北卦是乾四時德元亨利貞元東方震亨南方離
東南震離豐曰中大壯命卦豐屬之火在天上之象爲大有元亨利西方
兌貞北方坎西北兌坎困乘剛屬之雷在天上之象爲大壯利貞是

故乾馬壯而坤牝合德則利牝馬之貞元西方兌亨南方離西南兌
離革去豐故屬之火在天上之象爲大有元亨而利牝馬之貞則從
馬壯利東方震貞北方坎東北震坎解散困維屬之雷在天上之象
爲大壯利貞是以乾坤壯牝大畜而大壯大畜利貞大壯利貞者也
西北兌坎東北震坎故大壯利貞貞坎而利大壯止在震兌卯酉下
壯止之位震之卯不履上辰一位爲壯而夬則上遯退之位兌之酉
不夷下戌一位爲遯而剝是一則止遯利貞西北兌遯退不剝利幽
人之貞是也一則止壯利貞東北震壯止不夬利武人之貞是也皆
臨大者不咸臨而入无則西北乾爲臨大者有臨大者壯而乾元亨
利貞四者是大有是大壯是以大有元亨而大壯利貞者也

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

大壯臨大也臨始而復小繼而臨大復小小畜之臨大大畜之大壯
與遯四三皆小過爻臨二剛在小過上遯臨二剛在小過下大壯大
壯則止遯則退是以遯小利貞浸而長臨剛浸而長小而大大而壯
大壯是臨大者長而壯大者壯也大壯剛以動下三爻不謂乾健以
動明三乃小過艮爻二初乃臨剛長之爻故謂剛以動大壯臨二剛
乃咸臨有咸入无之象咸西北明入幽是以北坎幽之下渙明夷初
爻二爻皆用拯馬壯而壯之剛以動大壯命卦豐剛以動故壯明以
動故豐豐大壯大皆臨大乃咸臨入无爲幽明之故大壯爲西北兌
坎剛揜幽不明之故是以于北坎幽大壯命卦豐繫渙用拯馬壯而
壯之剛以動故壯剛動幽不明者明以動故豐此其故大壯東方震
爲雷象剛動震卽離爲大火象明動皆爲臨大者咸西北明入幽之
故于遯下剛長大者壯動出之而明以動故豐剛以動故壯皆此其
故也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯利貞貞正北方卦坎而天地正北方坎子正在艮丑艮止也大
壯則止止此艮丑而天地正北方卦坎一止之一止爲正大壯利貞
貞此而已止此而已故天地子一畫卦復小丑二畫卦臨大而子正
在丑坎一止艮二一止正是大壯兌二臨大者正大者正也大壯大
者臨二剛咸臨在西北其先是艮止臨二剛至臨在東北其後是艮
止大壯象取宮室上棟下宇西北乾咸臨亥大過棟極也爲西北咸
无是大過无極之棟東北艮至臨丑大壯棟極也爲東北恒有是大
壯有極之棟棟乾大者之幹大壯利貞者幹故大壯棟極任之初
復小不大者正不勝任任之二臨大是大者正勝任楨任之天地以
中正大之位是子坎一在丑艮止一者大大者正故艮丑子乾亥大
畜利貞大正也是乃大壯棟居二坎正子正丑至臨位當大壯位正

故大畜利貞大正也是爲大壯利貞大者正也是故正大之道天地
丑兌大是子坎正正北方之卦坎中正在丑南方之卦離中正在未
而東西上下進退則以卯酉爲大壯則止遯則退之則故卯酉震兌
西北兌坎是利貞者貞坎正東北震坎是利貞者貞坎正正北方之
卦子至丑至臨大正而南方之卦午至未至臨正大者可見乃天地
臨一二萬物未生三不言萬物之情而言臨一二天地大哉至哉先
萬物而見情乃天地子正丑大壯正大而大壯卯萬物出震乃大壯
非禮弗履者履帝出震而大壯武人爲于大君者弗敢履上辰一位
爲非禮履帝是以大壯則止以震兌卯酉爲則也震兌卯酉是歸妹
天地大義是大壯武人眇能視跛能履者弗敢非禮履而爲遯幽人
退下二初此大壯止遯退在卯酉歸妹乃萬物弗敢姤壯以象姤女
壯者爲歸妹履退則是坤牝馬貞止于乾馬壯而大壯止乃履禮者

止于天地正大之情而已矣故天地一二正大子一天丑二地一天元二
地元是天地之情見而人物三四至賾至動寅三人卯四物三人元四物元是
萬物之情見故西酉觀卦于東卯大壯卦觀有大壯二子丑天地情
大壯四寅卯萬物情是以于觀卦觀天地萬物之情可見而此大壯
卦臨大者止乃是天地子丑二晝正大此正大天地之情而萬物之
情不敢于焉故觀而萬物之情可見不足以見正大大壯而正北方
卦子丑天地一二而見兌見西方兌是臨卦正大者見是故正大而天地之
情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上之象大壯卯震出辰巽齊有風行天上之象而雷在天上
故有雷在天上之象小畜密雲有雷在天上大壯不吏之象小畜密
雲不雨其象以大壯四三乃小過而二以中者應五乃小畜象也故

非禮弗履者小畜物畜然後有禮受之履履禮小畜文德履非禮大
壯武人故卯大壯履上辰一位乃吏履乾飛龍天之位乃履帝位而
大壯非禮弗履之君子乃小畜文德君子有禮受之履而大壯帝出
震之象于宗履剛帝位大壯止而以非禮弗履是以四三小過四豫
爻豫奮作樂武之樂事武人履可也非文德事也三謙爻謙卑制禮
文之禮事幽人履可也非武功事也作易者小畜文德密以禮履幽
人之貞不以非禮履武人之貞大壯止二小過臣不過君而五以不
有吏履而密雲不雨之象五小過已上猶不改自我西郊有禮履小
畜舊德而已而履帝位則大壯非禮乃西北咸无无此象矣六十四卦咸上
下相錯往來相推大壯一卦无此大壯君子以非禮弗履者也

初九壯于趾征凶有孚

壯大也臨二爻大者在小過下壯小過震爲足艮爲止大壯初應四

初震足是艮止趾也大壯則止趾止也初爻當東北艮寅丑地大壯
利貞之道正北方卦子正在丑是艮其止之地當以艮其趾不動不
可壯于趾以動大壯初東北丑于西南未天地臨遯往來臨在丑遯
在未臨長在寅在卯則遯長在申在酉在卯大壯則在酉觀大壯進
退卯大壯則止酉遯則退也大壯下壯動不止則遯下遯長不退而
天地之道以遯遠而不遠復之道不有矣則大者小過下壯趾履進
一位大過是乃三艮輕不止下用可重不可動者初失大壯止之道
不艮其止壯于趾者也征凶者天地臨遯往來南征則有北復有復
而復有征初之趾大壯不止遯不退則復不反于復不反而又以征
則子丑止其所之地天地无有休息之日乃丑臨未順命者在未遯
遯不退否長反泰征吉之道是乃征凶故大壯有卯酉歸妹卦歸妹
天地不交反泰而歸妹初戒大壯初趾履退不非禮履進而初征吉

卽歸妹是泰初征吉若壯不止遯不退而否則大壯爲歸妹无攸利征凶乃大壯初而先欲爲夬初壯趾乃壯于前趾往不勝爲咎征凶者也有孚者子在丑臨二爻乃中孚下象乃咸臨咸之无者出有天地之道有南北中央卦氣有孚有孚北有復有復南有征故子在丑非征之地乃復之地復之地乃有孚之地也大有中孚卦當南北中央在子丑是有孚地有孚中小畜而大而壯皆在此小畜上君子征凶有所疑而大壯初征凶有孚信之道可知矣是故大壯壯在四則止在初下有大壯甚不動爲動不窮之本有孚者也

象曰壯于趾其孚窮也

大壯下臨二爻遯上觀二爻上下是有中孚象大壯初壯趾往是夬壯于前趾則遯上剝之象窮天地方且爲剝之時而復之時不有其孚窮乃壯不止遯不退而于西北兌坎之地其孚爲困窮是故壯于趾其孚窮也

九二貞吉

九二大者正也大壯則止止不壯不有壯象二爻當正北方坎子地坎子壬癸是離坎南北辨物居方爲天地恒不易方之地大壯二正大天地之情可見卽觀其所恒天地之情可見而大壯止止坎一一止正貞者正也二爻當小過二大壯不過乃臣不過君大壯非禮弗履之爻履貞吉者九二也二與四同功大壯二于北坎小畜而大而壯止之輿說輹止不壯之象在二二大壯則止是有五遯則退大壯與遯卦二五應皆小過四三上下象遯九五貞吉而大壯九二貞吉故遯退不長由大壯止不壯（由姤壯小人用壯）壯不止遯不退則遯是剝初蔑貞凶二蔑貞凶而九二貞吉亡矣是以大壯止遯退大壯止在下乾大者止遯退在上坤小者退當正北方卦離坎居方而天地上下

小大陰陽一壯止一遯退南北上下以中是南北離坎中以行正之象而大壯二初臨爻蔑貞凶之象不有乃天地離坎居方正北方卦九二貞吉而大壯止九二貞吉者也天地象有九二貞吉有九二悔亡貞吉悔亡皆在離坎居方卦乃天地南北坤貞乾悔坤之中坎幽坎幽履道貞吉乾之中離明離明履禮不履錯悔亡非禮弗履大壯止者无有覛履不詳行禮不祥之事是以貞吉于是其悔亡可知二同功四貞吉悔亡二應位五无悔是也故大壯二當天地南北居方是恒不易方卦貞吉悔亡之道大壯止恒久皆在居方是以恒九二悔亡乃大壯九二貞吉者是也是故天地南北子正丑午正未爲南北以中是大壯止貞吉之地故子正丑坎子在艮丑蹇是有坎貞吉午正未離午在坤未晉是有離悔亡大壯止二不壯進止非禮履爲小過二臣不過君而子正丑蹇王臣是大壯止者貞吉弗非禮履東

方帝出震之位而正北方坎貞吉大壯利貞者也此九二大者正貞吉者也

象曰九二貞吉以中也

天地正子丑南午未中南北子午以東西卯酉左右之以中卯酉是大壯有歸妹卦位在中幽人履道貞吉者在九二也九二北方坎恒立方能久中之地故大壯止恒立方不易大壯九二貞吉以中也是爲恒九二悔亡能久中也中是子正丑午正未无上下過不及之稱大壯二止小過二无過不及中而卯酉卦左右以之以正當天地中是大壯大者正二爻是故九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

大過三小過三艮爻乃四三人道上下之防乃二初五上天地上下之限天地上下防限二大壯則止有二中限不可過防不可失而三

反復爻君子存之小人毀之君子艮爲存小人兌爲毀艮限列而爲
兌毀折則壯而妄欲夬決矣用壯決三不可也乃小人道也三爻當
西北乾亥戌地于東南辰巳三爻戌地乃小人不遯退是于卯大壯
履上辰一位爲非禮履三當履辨上下艮三禮之大防君子小人无
不用之而小人用壯君子用罔者用壯非禮履進是履上東南辰用
罔非禮履退是履下西北戌故東南辰上是小人用壯辰夬履危是
小人壯而于君子用罔者夬東南處之甚危(夬三壯于頄是小人用壯)西北戌下
是君子好遯戌咸臨无是君子遯而于小人用壯者咸西北處之者
无是乃大壯與遯上下君子好遯小人否也否不也小人用壯君子
罔也罔无也大壯卦于西北天勿用壯而大壯卦无罔也(西北咸上下相錯往)
(來相推于六十四卦大壯卦无艮咸易啚)是故大壯二臨大者正壯止而三壯者小人也
小人當遯退而反履進是小人用壯乃姤壯之壯君子當晉進而反

履退是君子用罔乃晉罔孚之罔故小人用壯乃姤柔用剛用初壯
于趾姤壯而夬姤其行次且夬其行次且小人用壯者也而君子用
罔乃臨剛用柔用初有孚罔孚爲咸上下相錯罔象咸以虛受人咸
臨以虛受人而小人壯即以罔虛受之可耳君子用罔者也(西北乾天天網)
(恢恢疏而不漏)貞厲者三君子小人限君子存之小人毀之故三艮存坤貞
三兌毀乾厲乃三小人而爲夬履其危在三貞厲者也三爻西北乾
于東南辰上是亢是東南象角亢氐乃乾不爲首而姤壯小人進爲
夬兌羊羊从氐東南辰三月羝羊羝羝也(小正)羝觸角之本氐乃天地
兌毀之象以象羝羊角觸是故小人用壯是羝羊君子用罔是藩小
過三四三艮爲限爲小木四震爲竹爲萑葦以爲小過防于大畜三
爲衛于大壯三爲藩天地藩衛一東南一東北以防其漸東北以防
西南坤小者過之東南以防西北乾大者過之大者過之本弱則是

角亢之本氐是臨大者三兌陰乃羝羊角而以用壯觸小過三四防
欲以大者壯而大者過之是羝羊于藩乃兌爲毀折之性如此也是
以九三西北爻于東南辰上觸見角羝羊角震反生則艮止而以前
觸小過震反而小過艮則三不成夬決是羝羊角震反生者艮止正
不能于小過防而大過之而君子用罔是藩正以羸之于東南巽辰
上角見其爲進退爲不果羸其角象也是故羸其角者三應上小人
不當晉進而進晉其角而罔孚之罔是以罔之小人不當姤長而長
姤其角而羸豕之羸是以羸之故羸者小人觸之藩藩者君子用之
罔而罔者小人用之壯也大壯命卦豐豐幽不明蔀觸藩小人皆幽
不明蔀豐在首藩羸在角是故小人用壯君子用罔臨大者君子以
小過自防咸臨咸上下有所錯是故君子禮義之藩藩身藩物羝羊
小人敢觸毀之小人壯毀折維罔三重剛四重剛觸之重重而藩亦

羸之重重羸之謂者羸則不能壯之謂也羝羊小人欲爲大者過而
大過本弱是角不能剛勝藩不決角本弱則不能壯者羸之謂也是
則羝羊善觸羸角而止大壯則止用止小人故藩是艮三其於木多
節節止也藩節密之象有節通塞當其節通藩決當其節塞藩不決
大壯命卦動在中節此皆小人不知天地節止而妄欲夬之困羝羊
觸藩羸其角者也

象曰小人用壯君子罔也

大壯卦遯卦三四皆小過上下是以遯四君子好遯小人否也大壯
四小人用壯君子罔也罔是小過上飛鳥離之而離罔罟故大壯非
禮弗履禮乃非禮履錯之罔小人用壯是壯不止禮之罔而小人犯
之是小人以君子之罔而用壯也君子用罔是遯不退禮之罔君子
修之是君子以小人之壯而用罔也天地于小人待之以西北罔而

壯何之旨在罔矣小人用壯君子罔也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
大壯四小過四震爻大壯止者于四震爻剛以動故壯者也四爻應初東北艮而四爻當西南坤申未地大壯二與四同功二壯止二北方恒大壯九二貞吉恒九二悔亡而貞吉悔亡之象二同功而在四震爻以二當艮止壯止四當震動壯動而貞吉者悔亡也故天地坎方子正丑中貞吉離方午正未中悔亡子正丑坎艮是以蹇貞吉午正未離坤是以晉悔亡大壯上下二初是坎是艮蹇貞吉五四是離是坤晉悔亡故大壯四爻當坤申未于天地中是午正未子正丑之地四爲下連蹇者晉上下止當剛以動壯而離坎南北居方卦貞吉悔亡其震用大壯卽此九四而大壯九四貞吉悔亡者也是故四當震動不是艮止大壯二四三五中爻是夬三艮止爻三不當有夬四

震動爻四當有夬夬決也三四上下限三不當有夬羝羊羸之三不藩決四當有夬不羝羊羸之四藩決藩節密之象有節通塞之象大壯命卦動在中節三四中爻三節塞不藩決四節通藩決四西南坤三西北乾是大壯履禮者履而泰有物通象是大壯命卦豐蔀發壯藩決而利坤西南故四西南于東北卦是解解利西南解坼則藩決藩決則四是夬牽羊悔亡之象而羝羊藩之羸者不羸乃物通是夬決象藩決不羸者也故大壯又泰豫雜大壯恒復雜大壯豫四剛爻復初剛爻泰物通豫大奮是大壯藩之決恒方立復中行是大壯輿之輹故壯于大輿之輹者四西南坤爲大輿輹復也（說具大畜）四連蹇者晉連負車而晉至日復至是貞吉悔亡者南北離坎曳輪至下艮限出坤輿晉而坤西南君子攸行乃當大壯時恒有常之道泰无往不復之道四應初子在丑有孚天地子在丑午在未中行之道有孚中之復是輹故大壯乃小畜畜而大而壯小畜牽復在中于天地與說輻之時已復不自失而以尙德載小積而大而壯而德積載在中是爲大輿之輹當大畜時（大壯震反艮大畜艮反震大壯）大壯止輿說輹當大壯時大畜行而輿說輹者于三大壯用罔時輿衛利而四藩決壯于大輿之輹矣此大輿輹自西南坤自我西郊牽復尙德載在中于大壯藩決不羸尙往是小過四上自我西郊小畜尙往羝羊觸藩之小人退乃君子藩決不羸之時不羸者壯之謂也四震動爻震爲大塗而大壯四剛以動故壯壯于大輿之輹者也天地陰陽之類皆有壯時小人柔壯壯起于姤故觸藩在東南而西北其壯傷困不祥之地也君子剛壯壯起于復故大輿在西南而東北其壯止有孚吉之地也天地萬物往來有艮大藩以防物有坤大輿以載物防者自小過載者自小畜君子征凶有所疑者決（四豫爻勿疑）則小畜尙往大壯決而爲藩決

不羸其時也故陽陰有夬有復有夬藩有決有復輿有輹西南坤下大壯止君子止天地有鞏用黃牛之革象（西南卦革）不可行君子不可不輿說輹東北艮上利西南大壯行君子行天地有解利西南者解象不可止不行君子不可輿說輹而大輿輹以鞏用黃牛革輹壯是以大壯夬大輿尙往而爲壯于大輿之輹其時也此四爲大壯震爻剛以動故壯九四是也

象曰藩決不羸尙往也

藩節密之象羸不壯決之象故小畜未夬爲密雲不雨象大壯既夬爲藩決不羸象小畜密雲不雨尙往也是有大壯夬時藩決不羸尙往也

六五喪羊于易无悔

大壯二四同功二大壯止四大壯決君子當之三五同功三用壯不

止四用壯者受決小人當之夬決也大壯五有夬兌柔象兌柔象羊
乃柔壯故不有大者壯象五爻當南方離午地離午丙丁是艮兌先
難後易卦艮爲山兌爲羊是大壯夬決五莧陸莧山羊天地象夬小
人道憂大壯羊于臨大者三既憂之以其爲臨兌六陰不是兌九陽
九君子善羣六小人不善羣乃兌爲羊亂羣之羊羣五南方離午姤
柔壯反夬是其地乃小人羊羣壯不止遯不退知進不知退知得不
知喪而喪及之故喪羊者天地象西南得東北喪羊西方兌而于東
方震大壯喪之乃大壯五于南方離夬蠱決中夏芟含讀書契離見夬善不善萬
物離羣則五剛決柔爲小人道憂乃牽牛悔亡者知退莧陸夬夬者
不知退是大壯于東西震兌而有羊无攸利象則不是得是喪是以
五兌孚于剝而兌上柔爻不見兌象喪喪羊者也于易者天地之象
其先得之難其後喪之易兌羊象九之剛得之難故讀从羊九之讀

羊之爲言詳祥也六之柔喪之易六之不讓羊之爲言不詳不祥也
不祥則是喪羊也喪羊則亂羣善不善羣亂不知退不知喪皆以
得之難者喪之易矣故五爻南方午離乾是大有變大壯五易而无
備是乾爲易而乾易天命不右卽以喪之喪羊于易者也易之象有
喪羊于易喪牛于易乃天地象姤柔牽終夬喪羊而喪羊見之大壯
復以姤柔牽終剝喪牛而喪牛見之旅其象又皆以南北卦坎離既
濟殺牛而旅喪牛東西卦震兌歸妹刲羊而大壯喪羊其喪羊于易
喪牛于易其易皆由于喪馬是乾爲馬乾爲易乾馬喪後後而喪羊
易後而喪牛易而不知其先大无喪之難也此大壯當離午有艮兌
卦先難而後易者是也故大壯卦震先在西西陸春西北而西南是先
難先西南得爲西北乾爲馬西兌爲羊西南坤爲牛此其象先得之
者難于是大壯卦兌後在東東陸秋夬莧陸東南而東北是後易後西北喪

爲東南喪西北乾爲馬東喪西兌爲羊東北喪西南坤爲牛東北旅此
其象後喪之者易而其易皆由于喪馬而喪之于西北乾易也故喪
羊是大壯卯酉震兌象刲羊而于午離乾易而无備喪之耳此其時
未喪牛于易而已喪羊于易者也无悔者四貞吉悔亡而五无悔大
壯五南方離于北方坎是南北居方卦四貞吉悔亡而五无悔乃北
睽卦先喪馬悔亡而後喪羊悔其亡是以无悔則易而无備者可以
于乾易而備喪羊于易无悔者也

象曰喪羊于易位不當也

大壯羊臨兌之象乃兌六三柔壯其象見之五爻而四體夬象決之
而喪兌柔喪羊凡卦二五位當勿問柔剛皆爲當位五位不當唯大
壯以大壯六五乃臨兌六三位不當在之乃兌六三來兌位不當在
之當喪羊是故喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

大壯五上二爻乃遯爻非大壯爻不有壯象四大壯體夬五夬爻而
上不有夬象是以三應上爻而羝羊觸藩之象在上上不有夬而藩
決不羸之象不在上上爻當東南巽巳辰地應三爻西北乾而三爻
西北乾其東南羝羊觸藩者也東南辰角亢氐乃亢乾不爲首而兌
爲羊从氐其角觸藩大壯九三象卽上六象天地藩衛之象一東北
一東南東北艮反震爲保萬物震生之氣以大畜衛之內東南巽反
兌爲防萬物兌毀折附決之象以大壯藩之外以止之則兌羝羊觸
故也故一東北以防西南坤小者過之一東南以防西北乾大者過
之而西北大過之限用壯者終不能過是君子用罔所在故羝羊觸
不能出大壯藩乃以入大過限是西北乾罔何之矣是故不能退不
能遂者西北罔咸无无有困之而无不自困故退者西北遯之方遂

者東南巽之方大壯五上二爻是小過二初遯爻小過上震起遂則大壯巽遂也小過下艮止退則大壯遯退也以其下退之象言之是大壯爲遯臨兌羊反下上二兌羊三兌羊角而三艮藩以西北遯之方爲退而羝羊觸藩不能退以其上遂之象言之是遯又爲大壯臨兌羊逆上下二兌羊三兌羊角而三仍舊艮藩以東南巽之方爲遂而羝羊觸藩不能遂蓋至不能退遂而藩是罔東南巽進退不果而乾西北兌坎乃羝羊困不祥之象乃小人用壯非禮履而以遯不退巽不遂不能退不能遂者也此臨兌彖象六三之憂无攸利大壯有臨大爲東西震兌歸妹大義大壯藩是罔乾西北歸妹筐是虛乾西北皆終上无攸利是以一卦羊一喪羊終上不能退遂遯不成遯巽不成巽无攸利者也艱則吉者大壯利貞則利艱貞艱艮也大壯則止之道始之終之艱在艮三故大壯三泰三泰艮三艱貞无咎大壯

震反艮大畜大畜艮三利艱貞是故彖順利貞大壯則止天地彖喪羊易知其易知其艱天地明夷艱貞之則大壯則止遯則退則止則退是于艱貞之則則吉艱則吉者也此三應上此用壯小人不知艱用罔君子乃作易者其有憂患之心艱則吉是也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

大壯非禮弗履履考祥羊祥也祥詳也羊之爲言詳則祥羊之爲言不詳則不祥三小人用壯非禮履不詳不詳而壯不能退不能遂不詳也不能退不能遂困不祥之事三于上言天象不祥也上于三言人事不詳也艱則吉大壯臨三既憂之乃憂患者艱貞无咎之事爲西北天道恃易則喪知艱則吉是以臨三既憂之咎不長也大壯上艱則吉咎不長也

大壯來卦初爻東北艮二北方坎三西北乾四爻西南坤五南方離上東南巽是大壯六爻上下備東西震兌卦歸妹天地象既濟殺牛旅喪牛歸妹刲羊大壯喪羊是也（大壯姤取女有歸妹）四三爻坤乾泰通大壯藩決是也初東北艮上東南巽大壯初終漸非禮履履霜由來漸大壯止是也此大壯六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷二十

靑田端木國瑚撰

晉命卦蹇睽蹇睽　晉聲應遯艮

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

物不可以終壯故受之以晉晉者進也物之進物之退者當進物壯者止遯者退壯而物終壯是物終遯物不可以終壯遯退者當晉進故受之以晉也晉卯二月卦爲乾游魂卦于八卦相錯先天在北方坤後天在西南坤于卦相錯下卦天地錯大有上卦水火錯比于六爻相雜剝豫雜晉于中爻雜蹇五初雜比二上雜旅于卦變噬嗑變晉未濟變晉旅變晉否變晉于類卦需六爻繫辭而命之晉命卦蹇蹇繫睽蹇睽動在其中解家人晉聲應卦遯艮此晉卦也晉曰从臸

二至乃上下天地相遇乾一陰至坤一陽至至日二皆至下坤一陽震出上乾一陰巽齊離日進爲晉之象東南巽齊東方震巽震益曰進是晉是巽齊震二皆至齊者晉也故孟喜易晉卦作齊卦乃大壯咸臨二者遯下咸臨二者西北戌亥遯下而至臨二者當晉上至臨二者北子丑當晉上二者一日一月離明子天一日丑地二月乃一君一臣離相見君臣相見大明之象王日象至日后不省方不省方往而侯方來則諸侯皆至之日是朝覲之象晉是也晉剝豫雜卦剝天爻山附地象是天子搢鎭圭在上瑁圭在上山地象剝圭豫豫人爻建侯侯氏至皆自豫西階晉見天子康侯者天地有蠱王侯之事康謂之蠱事蠱王侯之侯康侯也晉震爲侯坤爲康康寧也康侯是寧侯天地建侯始坤草木蕃蘙日未出草昧屯不寧侯是晉命卦蹇難生屯震之侯不寧則有比坤之方不寧是以建國有親侯之道其象晉康侯康虛也屯不寧侯盈晉康侯虛故乾盈尊在上不寧天虛親在下寧而天以咸

虛五四三爻乾接下咸臨二爻象爲咸寧象是以至臨晉臨上晉下是晉命卦睽外出蹇難遇主子丑一二屯一二比侯不寧者寧方不寧者寧離日大明出乾萬國咸寧晉康侯是也是故用錫馬蕃庶晝日三接爲晉親侯道坤爲用乾爲錫乾之初震其於馬二坎其於馬三乾爲馬皆是咸臨一二日大明當上晉而咸五四三爻乾下接即皆震馬坎馬乾馬晉三接天地交萬物興象即坤草木蕃之蕃乾首出庶物之庶象馬蕃庶乃萬物出震震諸侯侯至咸有其馬乾一剛之用坤一柔之用爲天地明夷卦誅晉卦賞而以晉賞康侯用錫馬蕃庶者也天地晉卦晝明夷卦夜晉離日未晝進乃明夷離明夷離柔進三有師三錫爲晉三接進三是侯氏解弓矢從王載弧鞬三艮門闕勞謙是至于郊王使人勞離柔進四蹇往來是晉大承命告于天子震侯至蹇齊通四豫階升致命是非他伯父實來離柔進五顯比晉晝日象是侯氏升以瑞

玉比瑞事畢饗禮乃歸是以比建國有親侯之道有晉三接謙艮爻一接豫震爻一接比坎爻一接晉侯三接禮覲禮爲侯氏三升接見之儀謙艮一接艮東北方覲禮侯氏東北面再拜稽首階一升豫震一接震東方侯氏東面再拜稽首階一升比坎一接坎北方侯氏北面再拜稽首階一升故覲禮晉三接象皆咸五四三爻乾接下有乾萬國咸寧象而以晉晝接晉康侯晝日三接者也故三接又爲晉用享者三其象晉康侯康虛也晉離虛坎既平未既既食也是既廩廩人供接盛是接食以晉變卦噬嗑食也晉類卦需飲食道也故惟君寧侯強飲強食詒女曾孫諸侯百福晉侯受福象也祭侯辭用此象是以覲饗禮侯氏饗食燕晉三接上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕皆饗食燕是晉三接禮故接者食也所以安之寧之寧从宀心在皿上人之飲食器所以安人而以接晉康侯晝日三接者也是故寧侯

是康侯康誥之蠱蠱有事康侯无事覲事畢天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧是也侯氏曰伯父曰伯舅曰叔父曰叔舅晉命卦睽外也有家人內也晉有家人象親侯寧侯也此皆晉康侯象也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉乾進德晉从臸乾終日知至至之晉日復出地下位而進上位晉進也明出地上其象乃明入地中者出坤順也離麗也離明柔進而上行乃地中明夷夜進行地上晉晝也大明也是晉下有臨大者爲離大明進上是晉命卦睽睽故睽元夫爲晉康侯睽麗乎明柔進而上行晉麗乎大明柔進而上行麗旅行也晉是旅變晉離明出睽外象是旅行天地旅行之象旅三人日月斗皆以麗乎明進而上行斗屯建侯侯候也日月比親侯日月會辰會同親候日月右上行兌方昴日門開明

是晉時日月行在西斗左上行震方房星駟就列是晉時斗建行在東東房駟就列而晉馬蕃庶者在御是故晉進上行東震出明出地天地數震出二十七是火出馬出管子策乘馬之數二十七日是乾剛坤柔至晉二十七故震建侯候也震出二十七周候七十二皆晉候火出馬出火離二七乃日月兌二斗艮七終始天地數十二十七七十二兌艮是咸五四三爻五四三周十二地候震一坎一艮一乾相接皆東北卦乃明入地中者用拯馬出萬物皆有其乾馬之用爲天用錫之道萬物晉明出皆晝剛震侯一剛用康者進故用錫馬不蕃庶則晉大明終始咸周者不周晉晝曰接者不接是以晉卦錯有大有自天右屯建侯斗左行而右屯乘馬坤柔爻三相乘上二四晉錫馬乾剛爻三相接大有蕃庶象大有公用亨晉侯用錫大有是以自天祐晉是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也是故晉馬蕃庶覲禮用之震其於馬也爲

善鳴爲馵足爲作足爲的顙乃震爲大塗侯氏至于郊之象天子使人勞侯氏用乘馬儐使者是也坎其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄坎爲中庭以奉天子一人之象侯氏以震馬的顙爲先晉明出始寅的顙卓上九馬隨之是也卓素的馬乾爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬乃乾天子總震坎馬之一體而爲乾馬覲禮事畢天子賜侯氏馬路下四亞之是也重賜無數是也此晉馬蕃庶者三接爲晝曰乾馬天行健之用象乾進德爲剛者晝曰晉進是以晉明出地晝曰三接有食時三謂蚤食謂晏食謂餔食皆在晝曰至于晏息其馬是謂縣車又明入地侯矣晉三接曰三食者甚而入地明夷三日不食矣此晉晝日者三接爲明夷夜乾馬天行明不息之用象乾進德爲剛者晝曰晉進而在寅棠時剛柔接寅棠明夷出而晉剛柔晝夜之象于寅棠時接而晝曰接故乾進德者出乃晉康侯也是以康侯用錫馬蕃庶晝曰三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上其象乃明入地中者出明入地明出地是萬物有幽明之故當其明入地是離不相見其內君子之德用晦而明不在誰人而在自巳晉曰从臸乃明入地中子丑一二知至至子一曰丑二月內君子用晦而明晉明德于此至此明德離也坤爲自乾爲昭天地幽明之象北坎幽是獨北坤晦者穆南離明是獨南乾顯者昭晉是否變晉坤地上乾天地上離日是晉一二至子丑明德出地自之坤午未晉晝午未晉卦登天昭之乾自昭者照四方照四國也故自昭自北獨南內坎幽穆穆之德深在淵則外離明昭昭之德顯在天故自我西郊者於昭于天於穆不巳者也乃明夷內文明德自內用晦而明而自昭之晉君子以自昭明德者也故晉乾進德知至至大學明明德

知至皆自明晉自昭明德象是也
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
晉初明未出地是晉之象坤初一陰至遇乾初一陽至巽柔震剛皆至晉離日進而晉初之象乃一陰一陽下至至而極出地上而初明未見時也初爻當西北乾亥戌地與四爻當東北艮丑寅地相應東北寅皆出日而西北亥戌咸无之地其明未有是大壯止有咸臨二初遯退下在亥戌晉以物不可終遯終壯故受之以晉進也天地陰陽晉皆進有乾爲馬進則坤爲輿偕進初晉進有終之壯止終之遯退在初是進之勢乃有退之勢在初初晉進子丑一二日月明(右行亥戌)子丑坎艮蹇難也初離日當出地是萬物當出門先有艮限而西北咸无地乃大艮限是有臨大者晉則有遯小者摧而進蹇難乃艮爲摧下臨大者壯傷而有止之退之之勢則明夷用拯之象乾馬震足

晉晉如而離明兩之象坤與坎輪摧摧如摧退也至也晉進反退至地乃離日出未出象當明反晦君子上易退下難進故天地易者左行順往爲吉難者右行逆來爲如晉初西北亥戌應西東北丑寅晉離明初屯章昧晉當以屯建侯之初自初進二屯二之屯如邅如晉初之晉如摧如者也貞吉者大壯受之以晉大壯二是臨大者貞吉是晉子丑一二子正丑貞吉乃天地南北坎子正在丑貞吉離午正在未悔亡子正艮丑坎艮蹇午正坤未離坤晉故明出地上上是晉悔亡明未出地上下是蹇貞吉下蹇貞吉進而上晉悔亡无不利矣是以晉命卦蹇初子丑一二貞吉者蹇難進而初晉如摧如貞吉者也罔孚者離是罔坎是孚初西北亥戌地咸无南方午而戌明入无是離罔北方子而亥明出有是坎孚(子而亥有寅明出孚光)故晉初明入地之離明夷于飛乃午上小過象下入无飛鳥離之罔也晉初明出地之

離晉如摧如乃子正中孚象坎孚與離罔交孚上出有有孚孿如罔者孚也則是大壯受以晉君子用罔西北應東北丑寅(東北卦解)罔君子維有解有孚于小人摧如小人退則晉如君子進罔孚者也裕者晉初晉巽柔震剛皆至是乾進德益日進益德之裕也是以晉如摧如者有損先難之事(西北東南先天艮兌是損)卽有益艮裕之道巽一陰至震一陽至益日進无疆在初晉進是裕之象是乃罔孚者罔入无孚出有出入有无而益裕之乃晉而益進而離日出有震无咎之象罔孚裕无咎者也此初康侯震爻晉康謂之蠱初西北乾裕蠱故裕是益之蠱有往吝裕是益之晉句往吉无咎道也是故晉裕无咎是也
象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
晉進是下臨二初遯退者進而初乃復震爻是獨復者于遯獨立于晉獨行獨者衆所摧正者衆不能摧晉如摧如獨行正也晉初一二

子丑臨有未遯臨有遯退小人未順命則有晉進君子未受命乃初獨行震爻未大有益之裕未受天順命裕无咎未受命也
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
晉初明未出地晉二明入地中者出有兌見象離見二爻當西方兌西地與五爻當東方震卯地相應西古文丣卽東方丣在西丣春門西昴日卯開日春行西陸昴也故兌見離見晉日進當西北咸入无明夷離二卽兌二咸是臨晉離二進五卽兌二進五臨是萃是以晉初臨二爻進五屯建侯始晉二臨二初爻皆進五侯五等萃有位始二西方兌酉地晉而二兌正秋也秋愁也晉二初子正丑明日月右行兌坎心愁乃晉而西方兌進西南坤是臨晉而萃西方兌退而西北坎卽明夷入幽之地而二于此震足晉坎心愁是以二應五東方震離豐宜日中之時晉如而西方坎兌困入幽谷之地愁如故晉二

臨進而萃明出地初進二二進三晉二初子丑蹇于西地晉萃是有
愁嗟之事萃三之萃如嗟如晉二之晉如愁如者也是故晉二至子
午南午正未晉北子正丑蹇是以晉二初晉進而有蹇難君子于出
處進退之事愼始至再初晉如摧如其勢難進二晉如愁如其心難
進摧如先是艮愁如後是兌皆臨下咸五四三爻未接上而二初子
丑是蹇天地南北子正丑貞吉是蹇爲晉命卦蹇貞吉爲晉貞吉而
象在二初爻是以晉初晉如摧如貞吉晉二晉如愁如貞吉者也受
玆介福于其王母者晉如如是震右行是東震家自西兌于震愁致
福震于晉愁受福乃初未受二受二兌是咸受玆益也兌之象是玆
天地數一玆二兌玆而益之一至十兌故西兌之地玆也子一至酉十兌文推
一合十七廣書作士是兌刑官兌先坎卦坎心念念玆在玆兌澤釋釋玆在玆兌夕名兌口言名言玆在玆兌口允兌口出允出玆在玆
皆兌之象玆也介大也次也福備也天地象數一至二兌大是介兌次是介

一至十兌數備是福故西于兌卦介疾有喜于晉卦介福是也西兌
于晉下卦三爻在坤乾中泰食有福是否變晉而泰蹇當通是以二
爻于西西地兌坎卦祭祀受福祭王父曰皇祖考祭王母曰皇祖妣
天地一二之數震一祖始祖震東面是初一畫乾祖考兌二妣是二一畫
坤祖妣離出地晉二于小過離之象在二過其祖遇其妣初震一其
祖于西北乾巳大過二兌二其妣于西南坤弗小過而二遇其妣王
母也故介兌二數有震一數一二天地同人宗道震一長兌二庶震
一宗兌二介震一長子宗子兌二庶子介子也震長震大壯兌庶晉
蕃庶介福也從乎震一爲宗子宗婦從乎兌二爲介子介婦是故庶
子以上牲祭于宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事若宗子
居他國祝曰孝子某使介子某執其常事庶子爲攝主不假不配不
假介不言嘏不言受福不配介不言以某妃配不言王母乃介統子

長子震祭主介庶子不克受玆介福于其王母是以晉震長子侯祭
主東震離明出地遇配主晉震一出兌二進萃受順命致孝享是以
薦歲事于皇祖伯某以某妃配則晉王母也承致多福無疆于孝孫
則晉受福也晉在東之震不如在西之兌實受福兌是玆是介是福
兌于其坤西南是王母受玆介福于其王母者也晉出地東震出乃
西兌見東西于晉地上東曰下西西王母晉明受福晉受之兌是東
曰下受之于其西西王母晉受玆介福于其王母之象是也晉日進是益進
地上日進无疆帝王世紀舜時西王母進益地圖象此言之耳
易之辭屯如邅如晉如摧如萃如嗟如賁如濡如突如來如其如之
辭皆以震之象右行逆來爲如震卯來自兌酉故豫卦震出而天地如之是
也爾雅震二月爲如月是也出涕沱若戚嗟若不節若則嗟若有孚
發若用史巫紛若其若之辭皆以艮之象左行順往爲若爾雅艮丑

曰赤奮若是也十有二辰左行艮丑終洪範次八艮時雨若時暘若時燠若恒
雨若恒暘若恒燠若皆是也易之辭无一字不擬之而後言皆兼虛
實二義如卦之囿字玆字之類皆其例也
象曰受玆介福以中正也
晉侯震出地離出地震出地豫二言介離出地晉二言介介是天地
二畫以中正之象豫震出有介知幾晉離出有介受福故豫二以中
正也晉二受玆介福以中正也
六三衆允悔亡
晉三明出地上初明夷地中出初進二三進四二明地中出進二者
進三進四者進五三明地中出進三者進四進五者進上而三同功
五晉明出地上是也三爻當西南坤申未地是有南方離午正在坤
未坤也者地也是晉明出地上象地上者別乎地中北坤坎子中兩

言是以晉下卦三爻有明夷象而不當坎子地別乎天上南乾離午中而言是以晉上卦三爻有大有象而不當離午地是乃坤地上象也君子出處進退之事與人同道不能自立于獨故晉之初獨晉之二同人同晉之三衆三西南是坤爲衆乃師衆也師之衆自明夷地中出（明夷以涖衆）明離日上行萬物進二上行三謙行師之象衆進三上行四豫行師之象衆進四上行五比萬國諸侯之象師以衆正可以王而皆晉進三與五同功是以晉三接之象在晉三三接升接晉而晉師錫于晉乃師三錫晉三接晉書日離午正在坤未馬蕃庶者晉升而午離日地上宜照坤天下衆皆謂宜之故地上明之晉是日之升升上行晉上行允進也信也信其進在三午正未日中宜照天下是晝日而六五悔亡象在六三也（六五東震離豐象午正未日中豐候）是以師坤衆衆謂宜衆謂允升者初允升晉者三衆允六三西南坤巽之卦是允升

而三之晉乃衆允者也晉下卦三爻初晉如二晉如如是晉下卦右來而三來巳乃晉上卦三爻于三來巳上卦左往故衆允之兌从反己（辰巳巳之巳也）巳是來者巳爲兌升反巳升不來也而往上行晉六三衆允象是也三旅變旅天地衆三人象三則疑二初晉摧如晉愁如而三衆允其出處進退乃先難後易未有衆人之信即不无衆人之疑是以晉而午未于子丑即有師象旅象是衆（未子子師午子丑旅）未有不與衆人合志而能獨進不與衆人同功而能獨成是故三衆允晉西南坤爲晉旅在睽外而出蹇內（坤西南卦睽）乃離午正在未天地衆三人象日月斗一晉三爻斗左行右之大有衆一晉三爻日月右行左次師衆斗行午正在未日月行午正在未天地衆三八行象乃離相見日月斗晝夜之行睽孤者于晉三西南坤不孤羣疑亡是則衆允信其是晉衆明不是明夷衆晦（斗過午未日月過午未即明夷）是乃兌反巳來巳未坤晦不

來在午離明上則不是明夷是晉衆允者也悔亡者也此天地南北離坎卦坎子正在丑蹇貞吉離午正在未晉悔亡故三爻西南坤離午正在未是晉悔亡三與五同功而五晉悔亡乃二初摧如愁如者蹇貞吉有子丑象而三五晉悔亡有午未象五由三衆允悔亡者來巳而五悔亡往吉是也有離午正未則三五不當更言晉以故三五不有晉象是也此晉六三明出地上者也

象曰衆允之志上行也

晉明出日月右行初西北乾二西兌三西南坤右來來巳爲三衆允乃是日月左行四東北艮五東震上東南巽左往往吉爲五无不利是三衆允之志晉進而上行故允升上合志是升上行是乃晉衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

四明夷初出地者而晉晝日又明夷由四而以入地者也晉上下坎乾錯需二初晉進而有需不進之象其摧如愁如進不進以四晉如者非二初臨大之比乃遯小之象所以爲明夷者其小人象鼠也四爻當東北艮丑寅地艮爲鼠寅正月記時田鼠出鼠小人象二初下卦初與四應位二與四同功四小人未退二初君子進不進是以晉如不與小人四晉如爲應位爲同功而與其晉故也晉是豫剝雜晉四豫爻體坎四東北艮近坎鼠穴蠱坎子虛之枵耗名鼠以在艮爲穴而艮爲鼠以艮爲石是鼫鼠又艮爲碩是碩鼠又坎爲吾（坎子吾子小）是鼫鼠皆晉四之鼠類也故四豫爻鼠性疑動成剝剝上碩果不食而剝食之是碩鼠故鼠是剝之物碩鼠之詩刺重歛剝也四爻東北艮震之卦爲頤口實乃小人鼠性四應初朶頤頤或曰鼷軍鼠曰嗛以頰藏食朶頤是其鼠狀頤中有物噬嗑食晉晝日之物无不以明

夷夜而受其噬乃物之利晉晝日而爲明夷夜者是以四晉如鼠夜出晝臨四子晉初上初明夷夜夜應四晝出地不當鼠出四晉晝晝從上夜入地則當鼠入此鼠穴蟲常狀當如此而四晉如位不當小人狀晉進又需不進需不進又晉進四出自穴不是夜出上入于穴不是晝匿而晉四之象鼠晝出小人晝日晉四子明夷門庭不晝八而晝出晉進是乃初明夷于飛者坎鼠而有離飛鳥象于四晉晝而晉是鼫鼠象晉如鼫鼠者也是故鼫五技鼠四應初戌亥而丑寅戌明夷離飛不過屋亥大過巽緣不窮木子未濟坎游不渡谷丑小過艮穴不掩身寅同人離走不先人此小人遯小者之材于晉晝本當遯退而更晉進于四晉如技窮晉如鼫鼠是也初明夷于飛者坎鼠而有離飛鳥象于四晉是而晉是乃四又將明夷由之而夷是鼫鼠象爾雅鼠屬在鼫鳥乃鼫鼠類也坎鼠而有離飛鳥象乃小過象不宜上宜

下鼫鼠能從高赴下不能從下上高是鼫鼠于飛離下地下地下坎爲吾鼠从吾明夷由之而夷故鼫鼠夷由也明夷于飛夜出之物于晉晝出離四上噬嗑食物明日昃月食乃其象由豫性疑由頤性貪是以明夷由之故夷由鼫鼠也鼫一曰五技鼠鼫鼠類也皆四晝晉又將爲夜明夷位不當晉如鼫鼠是也貞厲者對二初晉如貞吉而四晉如貞厲二初晉如離進君子乾馬四晉如易進小人艮鼠鼠是剝之物能蔑下二初貞吉四貞厲以爲必戒故晉者晉而陽貞吉晉而陰貞厲者也此晉四是初明夷出地而明夷入地又將在晉四也貞厲是也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

大壯受之晉大壯三羝羊壯晉四鼫鼠晉一是西兌象于東震卦是壯是兌羊象壯一是北坎象于南離卦是晉是坎鼠晉故晉九四位不當坎鼠而有離飛鳥象爲鼫鼠而在晉九四位鼫鼠貞厲位不當也

天地物象皆出卦氣坎鼠有離飛鳥象晉四有同人四天地間有鳥鼠同穴乃坎離異象同居離虛即是坎穴故鼠坎鼠水也同乎離而飛鳥離同乎坎而穴晉四同人有困四入谷无水坎穴四坎穴无水來徐穴无水離乾突來一徐一突離坎鳥鼠火水異性而同穴鼠坎同乎離之性突來其鼠爲鼷鳥離同乎坎之性來徐其鳥爲鵌故鼠穴鵌同穴是本鼠穴而鳥同之是以坎穴艮而鼠穴東北之艮卦應之西方兌卦爲從其類卦氣而鳥鼠同穴是在西兌雍州此非卦本爻義以係易卦氣所生于坎鼠有離飛鳥象而類言之耳

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉五明出地上三與五同功晉三五同是明出地上明出地晉至日下至者已上至不當更言晉矣更言晉則登天即入地非三五悔亡

象矣五爻當東方震卯地應二爻當西方兌西是爲西兌見乃東震出而離明出地上五爻東方震離之卦是天地午正未晉而宜日中宜照天下而三同功象允與五皆爲明出地上離明不有坤晦是以晉六三悔亡而六五悔亡者也失得勿恤者乾坤坎離六十卦元亨利貞乾四時進德知至至之是晉晉至日者二南日至離中陰馴至凶北日至坎中陽浮至吉凶者失得之象也而晉離方南日至一陰耦是二是有坎方北日至一陽奇是一晉是天地陰陽一二皆至日月合明是爲悔亡故一二陰陽得失俱失一二皆至有貳之則不相得而有相失矣因貳以濟民行以明失得之報貳者失得也南北二至離坎濟未濟卦坎貳坎失得而離明以明失得之報失報之凶得報之吉吉凶失得之象是以在晉二至是故天地南北至一陰一陽離坎以濟民行无貳以无失得而東西震兌一陰一陽道貳

非相得之卦乃相失之卦也是以兌于震隨而失得者多矣是故五爻卯地東震離卦震一陽奇與離一陰耦是二二爻皆至（晉皆至）晉而東方震與南方離是乾四時進德爲元亨是乃天地乾時行爲得之時五爻卯地應西兌坎卦兌一陰耦與坎一陽奇是二三不是二二至則有二三是貳則不是晉而西方兌與北方坎是乾四時進德知至至知終終爲利貞是乃天地乾時極爲失之時故易元亨利貞四字一進有者六卦（乾屯隨臨无妄革）四字一併无者六卦（晉觀睽姤井艮）乃卦未來是往卦則備元亨利貞以知失得卦既往是來卦則不備元亨利貞以知失得而以勿恤失得（元亨利貞四字无六卦晉乃往卦以往知來失得勿恤于晉卦言之）恤是北坎爲恤是乃晉二至知至至之天地得之數陽始坎曰北至而失之數亦終日北至失之數陰始離日南至而得之數亦終日南至日北至子至丑日南至午至未是知天地西南得東北喪而天地子至丑午至未晉是井下汔至上汔至无喪无得之道而北坎爲恤可以于晉失得勿恤是井勿有元亨利貞勿有得喪晉勿有元亨利貞勿有失得乃天地南北二至子至丑午至未晉悔亡中之道是而東西隨四時非相得乃相失者皆可于晉勿恤矣失得勿恤者也是故晉二五下卦三爻右來上卦三爻左往右日月左次是師衆也爲晉衆允左斗右之是大有衆也爲晉衆允故晉五離明地上是離火天上斗右之是五爻當震離卦卯宜午至未曰中象見斗于卯震爲往而往午至未往吉是乃下卦右來上卦左往吉乃利西南得東北喪者有來利往而失得勿恤象是以爲大有順天命左往自天右吉无不利往吉无不利者也是故天地子丑屯建侯不寧午未晉康侯錫而卯辰乃震爲侯往吉之地故屯有晉出離明也屯四往吉无不利晉五往吉无不利是也

象曰失得勿恤往有慶也

慶行賀人也慶从鹿古以鹿皮行禮晉康侯初是屯不寧侯鹿不虞象晉五失得勿恤勿有憂虞之象鹿皮以行禮則有慶之事康侯享也故有慶大有慶臨大吉无不利者往而大有往有慶晉是以失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉三五明出地上而三五不言晉以言晉則進乾上巽爲高乃上爻而上爻晉乃遯退之位非晉進之位矣上爻當東南巽辰巳地應三爻當西南坤申未是巽進退于坤以觀進退上爻乾首爻乾君子之德上不爲首不爲角上爲角小人壯進之道乃姤壯者晉姤其角晉其角君子觀時進退之道晉進之時不當處前而爲晉角遯退之時不當處後而爲遯尾故天地萬物之用以震爲主以五爻當震方卯于三爻當坤方申未是坤地上震出離明出明由震爲之主故也震東方象前後角尾晉五悔亡當房心中心大火明堂卯心星明辰角旦明出此晉六五象而上九乃遯退位不是晉進位遯不退不先而處後于東方尾象是遯尾則晉進不後而處前于東方角象是晉角是于三爻坤方午至未上而辰晉角晉其角者也上爻巽辰巳地巳巽陰有姤始則乾陽有遯始故晉終乃遯始地也是以陰陽二者姤不遯則姤晉天地有坤一陰至姤其角則不得不有乾一陽至晉其角以敵之角兵象也角校也角主天兵有右角將震出爲主主之用伐四隅不正卦是坤爲邑震爲伐伐邑者也維用伐邑者維罔也上維是初罔爭之罔晉上維下罔坤方四隅是在罔維初罔四飛鼠艮鼠上維三衆允坤衆衆允行師伐邑事也故維皆天地上下四維之卦初西北乾三西南坤其維于晉上爲坤乾泰勿用師自邑告

命其象也三西南坤四東北艮其維于晉上爲坤艮謙利用行師征
邑國其象也是以維用伐邑維卦伐坤邑用伐坤邑艮鼠坤艮嗛鼠日嗛初
西北乾四東北艮其維以伐邑國之有鼫鼠乃遯小人去之是乾艮
維用伐三西南坤上東南巽其維以伐邑國之有鼫鼠乃升虛邑去
之是坤巽維用伐上巽進退觀象巽東南晉其角師眾允行井西南
參井參伐也井邑也伐邑之道改邑不改井井民居邑君守伐邑是
坤自治坤自治是師眾允伐邑之道故坤三于東北艮匹有坎鼠穴
之而三坤邑虛矣是以坤自治伐邑于坎維心是虛宿鼠象自治之
坤邑順鼠憂也坎心鼠憂師憂而西南坤東北艮邑四隅不正征邑國其象也
故震角也坎維心心大火出上晉其角于上姤其角其角維不解上
用伐維用伐邑者也厲吉者用伐是爲四晉鼫鼠貞厲者用伐厲爲
之戒而貞厲厲吉者也厲吉无咎者也貞吝者坤貞坤吝晉上東南

巽爲入明出地者又將明入地上不是晉進爲震出乃上是遯退爲
巽入則是晉上至極又當下至爲明入息不出之道是坤貞坤吝之
象貞吝者也春秋鼷鼠食郊牛角國有內盜象子虛宿穴丑爲晉鼷鼠子丑于上晉其角辰角于丑牛宿有子虛宿上侵角鼷鼠食郊牛角其象至矣是以伐邑伐去丑穴坎盜在內春秋十二公隱公位亥桓公位戌成公位辰定公位丑哀公位子此易象魯春秋十二公位成公位辰辰角子坎盜兆之角矣鼷鼠食郊牛角春秋書之定公位丑國內盜不可不伐丑晉用伐邑隱剛虛賁檀成春秋書之邑不伐盜不去定公位丑丑牛不是辰角鼠盜不食角而及牛矣鼷鼠食郊牛牛死春秋書之哀公位子子鼠不是丑牛不食角不食牛死鼷鼠食郊牛春秋終書之而去內盜用伐邑之道不行矣此魯春秋乃易象也唯君子修之而已
象曰維用伐邑道未光也
晉明之象行天地中央卦道光晉日南至離一陰至日北至坎一陽
至一陰一陽行南北坎離天地中之道其道光維用伐邑乃晉四維
之卦未行南北中之道晉上又是明夷君子之光用伐邑于道未著
道未光也

晉往卦晉二至下有來上有往下卦三爻初西北乾二西兌三西南
坤爲右行逆來上卦三爻四東北艮五東震上東南巽爲左行順往
則是晉六爻有南北離坎午南至子北至日南北二至爲晉象易卦
明夷誅晉賁二至離坎未濟卦有賁晉是也下卦三西南坤初西北
乾下有泰交下有晉接是也上卦上東南巽四東北艮上漸之進有
漸之退上晉進有遯退是也初乾至上巽上姤其角晉其角是也上
巽下乾晉初終小畜自我西郊者蒙難出晉康侯是也此晉六爻方
卦位也

明夷命卦剝䷖剝繫夬䷪　明夷釁應坤䷁
明夷利艱貞
進必有所傷故受之以明夷夷者傷也晉萬物出明晉離日午進西
南坤未進不遯退明過未申夷則夷之則物大壯受之以晉者物壯
傷夷傷也坤陰傷物明者受夷故受之以明夷也明夷戌九月卦爲
坤游竟卦于八卦相錯先天在東方離後天在南方離于卦相錯下
卦水火錯師上卦天地錯同人于六爻相雜謙復雜明夷于卦中爻
雜解五初雜豐二上雜師于卦變賁變明夷既濟變明夷豐變明夷
泰變明夷于類卦訟六爻繫辭而命之明夷命卦剝剝繫夬剝夬動
在其中姤復六爻釁應卦坤此明夷卦也明夷晉一明出地上一明
入地中皆出入西南坤也者地也故南離日午至未坤地上是晉明
出地上反而坤未至午離日上卽是明夷明入地中是以晉下卦三
爻來于六三當西南坤眾允以來已來不已坤未來離午上卽晉反
而明夷故晉進至未則當遯退未不退天則在申申夷則夷之卽來
而明夷也明夷夷入戌卽于午過未日中而夷也是故明夷是離咸

速象過午正未離日中。卽咸入戌之候。天地咸恒久速之象。萬物出坎北方是恒出而右來西方兌（坎來兌方節門庭出明夷出）乃是左往東方震（坎往震方屯建侯利晉出）震卯出巽辰是恒久而明出地上。久者離之辭也。明出地晉如摧如是也。萬物入離南方是咸。入而左來東方震（離來震方噬嗑天地閉晉入）乃是右往西方兌（離往兌方睽鬼車見明夷入）兌西入乾戌（兌乾明夷命卦剝繫夬西入戌口咸）是咸速而明入地中。速者易之辭也。明入地明夷于飛是也。乃離南方咸是山澤卦（離二七丙丁象）先離而後易者是也。此離出地晉而易入地明夷也。是故利艱貞。艱者離之辭也。艱根也。萬物建生之本根在寅是東北艮。又根先在亥是西北艮。艱从艮。天地子丑寅明出地之始子坎于丑寅艮蹇難也。難从艮艱也。是先有天地酉戌亥明入地之終是其始酉坎于戌亥艮蹇難也。難从艮艱也。此明夷內文明者子先後（先後天卦）入地未出地有王臣蹇蹇之象是也。是以天地利貞之象

乾坤日月合明有乾利貞。乾往西北卦為乾圖往者往而西北坎艮蹇東北坎艮蹇其為乾利貞是利艱貞。明夷艱是也。于是有坤利貞坤來東北卦為坤方來者來而東北艮坎蒙西北艮坎蒙其為坤利貞是利艱貞。明夷蒙難是也。故其先往巳入地西北利艱貞西兌而北坎困入幽谷是明夷入地終于是其後來未出地東北利艱貞東震而北坎解出高墉（赦過出獄垣）是明夷出地始是以明夷離于北坎子幽出地先離于南離午明入地後昃戒其易圖其離則利艱貞者主坤（明夷草昧始坤六二之難）乾西北无所往坤東北其來復此明夷往來入地未出地歷此艱貞而後利而後有萬物震復生離復出之根故明夷利艱貞者也。明夷類卦訟訟為豐變明夷而明夷命卦剝剝上剝艮覆是以豐幽不明訟入之而有明夷也。故豐遇夷主乃上剝而夬有下姤而復而明夷之離遇豐之震而遇夷主也。卽明夷震復生離復出之

根震至離皆至卽晉至卽明夷地下為晉地上之根為遇夷主吉此明夷卦也。為訟之故歷此上下剝夬姤復為明夷艱貞明出地之事利艱貞是也。

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

明入地中其象乃明出地上者入而物之明者受夷乃明夷也。明夷是賁變賁人文以觀天時變是文王箕子故賁文明變而明夷文明其象也。內文明而外柔順家人內也。睽外也。明夷君子家人反身修德于內睽孤矢從王于外乃離文明巽入內以象家人內為內文明離文明不可兌見外以象睽外當以從王事坤柔順在外為外柔順是乃內文明者如日月之照臨臨一二日月不見外內離明外坤順內文明而外柔順者也。以蒙大難臨大也。蹇難也。天地北子丑卦對南午未卦南午未卦離午坤未是晉卽北子丑卦坎子艮丑是蹇南午未卦反而坤未離午是明夷卽北子丑卦反而艮丑坎子是蒙故天地南北離明坎幽晉晝明夷夜明夷是晉晝日受夷為明夷夜而晉明子丑一二至者（明子丑一二臨日月）乃臨大者蹇晉侯晉而明夷夷之天地南北南離午往坤未晉而坤未來離午卽明夷是卽晉晝日受夷為明夷夜是卽北坎子往艮丑蹇而艮丑來坎子卽蒙是以子丑臨大也。蹇難也。為臨大者大難而蒙之象離出寅以入戌乃明夷于蒙夷入以蒙大難者也。是故文王者家人內以修德睽外以遇主乃文王為豐之故遇其夷主以其主蒙為明夷主是以有明夷主人而文王為明夷旅人以蒙難此為豐幽不明之故而明夷文王當其象是以明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

艱貞是蹇難不利東北艮利艱貞是蹇難利西南坤而以利東北艮

東北寅艮出明而西南申坤入晦入晦未出明西北東北皆艱貞之地皆晦其明之地明夷之世易而不知處艱明而不知處晦皆不利之事是以外不見離明而見坤晦利艱貞晦其明也凡卦上象為外下象為內明夷下卦水火錯師上卦天地錯同人文王異姓臣外難是外五爻為豐之故而拘繫之京師衆之內為師憂之時而象在二（豐勿憂師憂是文王憂患）箕子同姓臣內難是內二爻為困之故而放囚之同人親之外為同人克之時而象在五（同人中直言相克是箕子）此明夷二應五豐幽不明之故外難而五應二困幽不明之故乃內難也故內難非睽外王事乃家人內同人親宗事君子當內家人宗親之事而以幽不明困大人有言不信君子正唯內正志而已不能發同人宗主一人之信亦內口窮而已是唯正其致命之志可也此為困幽不明之故而明夷是箕子明夷坤柔順是申西南坤象屬之文王（坤為文）艱貞艮正

志是寅東北艮象屬之箕子以寅乃箕子明不可息之地是以外難坤柔順屬之文王內難艮艱貞屬之箕子天地明日月臨遯往來故文王照臨而箕子不顧行遯此為困幽不明之故而明夷艱貞箕子當其象是以刹艱貞內難而能正其志箕子以之

天地明日月往來往來于東北艮寅泰左右為左行往右行來艮東北左東南巽右西北乾左東南巽其東南之卦震離為豐之象是文王左豐明夷外卦而外五爻應二乃在明夷內卦西北又是文王右左右之曰以文王以之是也右西北乾其西北之卦兌坎為困之象是箕子右困明夷內卦而內二爻應五乃在明夷外卦東南又是箕子左左右之曰以箕子以之是也天地明日月往來乃天地否泰往來文王演易箕子演疇泰艱貞无咎文之易否疇離祉箕之疇文王演易處師憂之時箕子演疇卽處同人師克相遇之中此文王箕子

于豐幽不明于困幽不明皆處明夷幽不明之世以明其道故周公爻象舉箕子之明夷以同之文王夫子繫彖舉文王之明夷以同之箕子用以見疇與易之道同是泰艮寅入道（寅演也演易演疇寅演之）待其人而行待其時而用文王以之箕子以之者也

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

明入地中其象乃明出地上者入明出地外明之象明入地內明之象明夷乃臨日月明象入西北為咸臨二初爻夷入咸无明不見有乃臨象是乃離明藏之坎幽之中地中離為地中坎乃師象明夷也是以臨涖也師衆也涖衆之事先用坎北方獨晦而後離南面獨明乃臨大君師大君子南北離坎日月象北獨晦反之坎幽衆人不見之中而後南獨明卽以出之坤晦衆人不見之中以為用則是臨大君師大君以涖衆不在出明之用而在入晦之用也故外離睽以同

而巽與明夷用晦而明分內外外明用之睽不足與明（見鬼車）是以用外明者乃不明晦者也故內明外用明明盡而晦歸之內明外用晦晦不盡明不盡而明歸之用晦而明涖衆事也師容民臨容保民皆坤為衆坤為晦之事是故至明之極在于无明君子以涖衆用晦而明者也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷初是晉上天地上下晉之象已為明夷是天地鼎革（晉三接下變而革三）（就上文明夷文明革）明夷之象未為晉是天地屯蒙是以明夷乃申夷則鼎是鼎明夷乃寅蒙離離是屯初爻是午南方離而下西方酉乃未日昃而下西北戌則是離午下戌離日咸速之象離為飛于晉上革而為于明夷初其離之象革乃速飛之翼故明夷初乃晉上明先夷離上一剛夷下坤三則坤西南小者過有飛鳥之象焉明夷于飛是也此

上過巽下上逆離上一陽夷傷逆垂下乃晉初反上爲明夷初有推
如而逆垂下是在晉上垂下爲明夷不是明夷下接上爲晉晉上東
南離日出震東方震之宿角晉其角則晉而明夷南方離之宿翼垂
其翼辰上之翼垂之戌下是乃西南小者過上飛鳥離之下明夷夷
傷之離不具離象而以不言飛鳥乃上登天者入地失其翼之助摧
而垂下爲明夷明夷于飛垂其翼者也初爻午下酉其西南坤地也
坤西南柔順利貞君子攸行是震爲君子震爲行震于西南坤有地
中震出地上則有地中離出地上而後君子日見之行君子于行者
也震君子行南方離于東方震噬嗑食故君子行起東北寅寅頤飲
食頤弓明夷夷大弓寅生人有事弓然後敢用穀也飯食之謂也是
乃夷从弓明夷食故東北子丑寅三寅是泰食而有福象則君子于
行食食者震君子乾陽有食乎坤道也（坤月盈食其常）西南午未申三申是

否食而包羞象則君子于行不食不食者震君子于坤陰不可有食
乎乾道也（乾日中食非常）是以震君子行明夷初西南午未申于東北子丑
寅三日寅生人食穀之道明夷弓夷之乃明夷離入地初不是震出
地初于行震象食離日象以行不食爲義明夷初也君子于行三日
不食者也是故食是明夷日食明夷夷大弓弓大屈而大明夷而日
食日食是西南坤地有次爲弓輪爲月以揜離日而食有坎弓輪象
皆坤坎爲之故食皆坤陰小人道由于頤自養內陽不彊不食皆乾
陽君子道由于頤自養內陽氣彊故乾三陽爻子朔一日食丑朔二
日食朔三日不食是以明夷日食之象震行乾三陽未盈朔一日二
日食至三日震君子于行乾三陽充朔三日日不食君子于行三日
不食是也是則有攸往在此三日不食者行有攸往震往而西南坤
主人有言兌言乃兌口出自坤是坤爲明夷主人有言言乃天地象

君子不入兌口食則小人出兌口言乃明夷類卦訟明夷初是訟初
小有言是小人訟有言入之而大人困有言不信則明夷矣而明夷
主人有言矣此初日昃夷下豐幽不明之故爲初遇其夷主之時有
攸往主人有言者也

象曰君子于行義不食也

明夷食之象皆坤陰食日中則昃月盈則食皆坤陰之義食者陰也
君子震三之陽自養于明夷坤陰之下震陽不傷則坤陰不食兌爲
義義可主人兌口言不可君子兌口食是以君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二明夷爻子以之者也明夷初晉離上夷下坤三是上飛鳥離之
下初于飛而二晉離四夷下初明夷也二明夷以蒙難三小過遇其
臣應五自我西郊小畜文德內文明者夷而六二明夷者也二爻是

兌西方西而下坎北方子乃戌入地而止東北丑二于兌坎西北是
乾其東南是巽巽東南震離爲豐幽不明之故而明夷是文王東南
巽西北乾小畜自我西郊文德受夷內文明而外柔順者六二明夷
象也天地陰陽往來進退上下相爲左右明夷之象陽受夷右退而
下是必陰夷之左進而上陽受夷右而在西北乾是必陰夷之左而
在東南巽巽爲股而二明夷夷于左股左陽方股陰體陽方居有陰
體夷之故也而夷卽以左陽方夷股陰體乃陽君子于西北巳入幽
藏晦而夷者陰在左方左巽股天地之象巽以震足而巽爲股兌以
艮手而兌爲肱巽在東南是左左股兌在正西是右右肱巽東南震
離有豐幽不明之故而明夷明夷離入西方兌是乃兌昬爲明夷蒙
難乃兌右陰之故故明夷而晉侯氏覲禮于右肱乃右肉袒告聽事
右陰方肱陰體于左陽方股陰體夷巽左股皆兌右肱之故是以豐

幽不明而明夷豐于右之兌折其右肱而明夷于左之巽夷于左股者也用拯馬壯者東南巽爲股西北乾爲馬天地陰陽有壯有牝坤牝馬而乾馬壯是故離明出地入地之象離是火東南辰火出馬出西北戌火入馬入火入明夷午入戌午離牝坤陰馴至而馬壯之乾陽入戌西北戌入地是亥東北丑出地是寅其寅未出地是則離火之明乾馬之陽皆陷坤陰凝坎幽之下亥坎於馬下首寅震於馬的顙是則亥乾馬首陷在下于卯大壯馬作足馬壯象以火入地不出故二用拯馬壯拯上舉也陟也于下首者拯之是以二亥西北于東南巳夏小正四月執陟陟騰壯馬也而用拯馬壯之道不于左陽方而陽升乃于右陰方而陰陟二應五貧子明夷天陰騰下民騰壯馬陰騰上(右是陰騰天右下民是天陰騰下民)是以右來陰陟則有陽升歲(寅)月(丑)日(子)時(亥)爻用明是陰騰是明夷拯馬壯用明故也曰(子)月(丑)歲(寅)時(卯)

爻用昏不明是不陰騰明夷不拯馬壯用昏不明故也以左陽方乃陰巽入之方夷于左股者是夷左股馬壯傷是以巽方巳四月執陟是乾方亥下首馬壯陟者于巳四月執陟防夷股壯傷故也是故拯馬壯卽貧子天陰騰右來爲斂以右陰方乃陽震出之方而大壯用拯馬壯者也二爻是兌西方西下坎北方子離入坎幽坤陰凝當渙離而離火出馬出故渙初用拯馬壯是明夷二用拯馬壯天地陰陽數五明夷二離明乾馬入戌之終已有離明乾馬出寅之始渙與明夷其拯馬壯有匪夷所思者乃明夷所思不到而明出地晉用錫馬蕃庶卽在明夷用拯馬壯內也是故用拯馬壯吉者也此六二明夷象文王以之是也

象曰六二之吉順以則也

六二之吉是六二用拯馬壯吉乾馬壯行坤順以右行坤西南申天則爲順以則(夏小正五月班馬將閑諸則大火五月過中卽明夷失則)北坎子于明夷入幽用拯馬有渙離也下渙出明馬坎亟心以坤順右行申天則而坤初順坤二順以則乃六二吉故渙初六之吉順也明夷六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

明夷離三爻是晉大明上離三爻夷下離上下乾大明終始上離乾大明終明夷已夷下離乾大明始明夷不能夷則三應上有初登于天是也三爻是北方坎子而應上南方離午乃北方子正于丑而應上午正于未是以北坤陰坎幽爲師憂之地北子正于丑臨大是臨大師既憂之之地天地南北上下往來南征有北復北復有南狩征是北子正丑而寅(寅正)而離午爲南征以征未坤(征左往不來故升南征升不來也)復是未反午而已而坎子爲北復以復丑艮于是明夷有北復于以南狩狩是北子正丑丑子而亥而離午爲南狩亦以狩未坤(狩右來北坎耳右其)

(左耳獲取爲禽)乃明夷自南夷而北北子丑明日月合朔復明則有北復明夷當有南狩是以三爻當北坎子仲冬以狩田是爲師田是臨大師以北狩而南狩冬獵火田乃南離火于北復兆北坎心爲炎(赤)炎大火出北坎心故明夷于北狩而南以北坎田狩南離禽于北幽坎晦以出離明北子丑臨大師是明夷涖衆南狩以火田是明夷涖衆用晦而明之象明夷于南狩者也三爻北子丑坎艮蹇蹇者遒也明夷來卦于南狩丑而子(坎艮蒙)不有蹇遒者往是以夏小正十一月王狩遒入不從是也晉往卦于康侯接子而丑當有蹇遒者往是以覲禮侯氏至遒夫承命告于天子是也此明夷狩于坎子蹇遒象不有則南狩得者也是故得其大首者離上下乾大明終始有乾大首乃大哉乾元首出庶物是子丑臨大者大首是元首而此子丑臨大者是乾天德不爲首而其大首艮謂其艮東北丑其坤西南未乃其大首

以乾大明乾大始而乾天德不爲丑臨大者首反以坤大終坤不明晦而坤地道乃未遯小反爲臨大者首是以南征以征未坤南狩以狩未坤未于丑其大首在也天地象元首而不爲首震蒼龍德卽北大火心无首而爲大首離朱鳥象乃南鶉首卽未鬼象鬼大頭是大首說文鬼大頭去大作鬼頭非故明夷南狩狩此離禽鬼宿大頭象乃坤陰爲明夷者是以南征震出征卽離上折首爲獲匪其醜象南狩亦震出狩卽離上折首爲獲匪其醜乃是得其大首象乃南狩于未坤西南得明夷于南狩得其大首者也疾貞者北方坎爲疾坎爲貞明夷三北方坎應上南方離是有離曰升象不可有坎月恒象貞疾北方恒之事爲西方坎月不可疾貞南方升之事爲東方離曰明夷離未出地而豫震先出地豫貞疾明夷疾貞故明夷震未出地无出入疾其有疾則離明而坎幽生之是則明夷復蒙是兌坎昏宵入地之象不是

震離且曰登天之象是兌介疾爲坤大腹之事不是震无疾爲乾大首之事明夷南狩南方震大火中乃大得而北方坎元枵中乃大喪疾也故豫貞疾者明夷不可疾貞者也是以于西南未遯坤得其大首而東北丑臨乾是爲乾元大首出入无疾而大哉乾元離曰出矣此不可疾貞以南狩坤西南未其大首得之而明夷可出地矣是故得其大首未遯陰有疾退丑臨陽无疾進在明夷三爻地也疾貞有疾厲則未遯陰又爲明夷矣是以明夷于南狩得其大首不可疾貞者也

象曰南狩之志乃大得也

志小志大南狩之志以北方坎小志南方離大是于升爲南征于明夷爲南狩明夷用坎晦而離明爲北子丑臨大者得升積坎小而離大爲北子丑臨大者得是以升南征大得志而明夷南狩之志乃大得也

天地四方象北而南西南道得東而西西北道喪天地南北冬夏立極王者大一統大居正故北而南天地嚮明出其象南狩道大得天地東西春秋分列代王者行事故東而西天地嚮晦入其象西狩道大喪是以文王作易明夷南狩之志乃大得也孔子作春秋西狩獲麟之志吾道窮矣故春秋之西狩有感于明夷之南狩而書者邪

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

明夷四震出明夷三爻進四震象而初爻進二四解象是當明夷離解中爻離解是二同功蒙難者有解明夷四應初初離入地于離南方之象明夷巽四震出地于震東方之象明夷心是也四爻是坎北方子而上震東方卯乃東丑而上東南辰四于震坎東北是艮其西南是坤明夷之世坤爲主人坤幽不明是以爲夷主者也坤爲腹坤西南

左陽方于離爲左腹右陰方于兌爲右腹腹陰體而左右陽用以出入故明夷火出地上卽大有在天上初艱有訟小人害是則明夷主人有言不能入坤腹而辯明之故天陰陽左右出入之道右兌出西南坤而震乃入東北艮左離入西南坤而坎乃出東北艮西爻是東北艮爲門庭而北坎心乃明夷心是故初明夷主人有言乃兌口出于坤主人是出于坤右腹于東北艮出坤右腹者入艮門庭而東震大火心乃入是不獲明夷之心于出門庭是以君子有言不信坤腹而有幽不明疑疾右其彭乃西南坤右腹不明辯者是也四明夷主人相遇乃離明入于坤主人是入于坤左腹于東北艮入坤左腹者出艮門庭而北坎赤大火心乃出是獲明夷之心于出門庭是以大有得勿疑坤腹幽不明疑疾左匪其彭乃西南坤左腹明辯晳者是也是故明夷四爻當東北卦有解而艮門庭以明夷蒙難嗇不出者

解而出是北坎子而出東震卯北坎心是明夷心卽東震大火心是
出門庭明夷之心北之心坎幽出之東大火心離明而獲明夷之心
卽以出東北艮門庭是艮爲獲是乃四爻離入西南坤入左腹坎出
東北艮出門庭入于左腹獲明夷之心于出門庭者也明夷二四同
功二拯馬壯拯之西兌西卽是拯之東震卯爲明夷馬出是火出故
明夷之心坎子姬氏出自天黿(子一天元)坎子心出震卯姬氏有天下成
在天駟乃拯馬壯出馬武也駟伐盛威于中國武功也而文德內文
明者四爻東北艮門庭艮多節節出門庭不出門庭臣節一心而已
是以明夷之心入之明夷主人之腹明夷主人坤之腹獲明夷坎之
心則是坎爲赤乾爲大赤之心出門庭而可見乃大火心也大火不
過西南坤臣道而爲革乃東北艮出門庭象也此二同功非文王以
之而誰此二乾坎訟而出艮門庭東北天地解萬物蟄門戶啓天地

幽不明蒙難之獄解乃利西南西南坤左腹入而東北艮門庭出乃
出幽之象臣節一心而已此四入于左腹獲明夷之心于出門庭是
也

象曰入于左腹獲心意也

易之例思以艮爲義意以兌爲義思从囟艮乾首故仰首爲思囟也
意从音兌口言故察言知意音也(兌言不盡意)西南坤西方兌則出坤右
南方離則入坤左入于左之腹則獲出于右之意是以坎心兌意心
意在節出門庭于坤左腹不有巽入則不有震出獲之是故入于左
腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

明夷五應二內難而能正其志箕子以之者也五爻是震東方卯上
離南方午乃東南辰而上西南未五于震離東南是巽其西北是乾

東南震離爲豐幽不明之故而明夷是文王二應五外卦豐遇其夷
主文王外難是也其西北兌坎爲困幽不明之故而明夷是箕子五
應二內卦困有言不信箕子內難是也五應二西北明夷乃東南
東先天離明南後天離明先後皆夷下西先天坎幽北後天坎幽是
以東南西北卦皆爲明夷而有幽不明象而東北寅明復生乃西南
申坤爲明夷主人其亡其亡繫于包桑是繫之寅箕分野爲包桑白
出之本寅夏正人統生人之道不亡繫之寅人統故天地之數子天
一天正周而復一演爲周易是文王寅人三人正圜而成九演爲洪
範九疇是箕子故寅人正陰隲彝倫之道箕子傳之寅朝日震爲蕃
鮮箕子入周分國寅朝鮮爲箕分野日出之地爲箕子之貞明不可
息之地泰寅以對否申疇離祉之疇次八庶徵東北艮寅次四五紀
東南巽巳否卦疇離祉爻是東南巽是以箕子之疇乃箕子之明夷

作之明夷內難困在西北西北曰在娵訾而建在析木則東北寅也
西北內難困內卦以有言不信棄之外則外卦東南巽也故疇離祉
之疇東北次八與東南次四庶徵休咎卽五紀昏明而暘燠寒風歲
月日時無易又用明日月歲時既易又用昏不明昏不明者聖之反
則蒙明夷也是故文王周易卦有八而數用陽九箕子洪範疇有九
而數用陰八洪範陰隲下民其陰在坤周易天行馬壯其陽在乾故
易陽之數出于坎一而三三而九三九二十七陽之數(陽數二十七明夷出地晉)
(乾剛坤柔至晉數二十七)明夷之心出震卯明當而東南明見爲豐宜照天下文
王之明夷是也疇陰之數出于離二而四四而八四八三十二陰之
數(陰數三十二明夷入地恒不中未亡乾剛坤柔至恒數三十二)明夷箕子之貞八兌西咸池而
西北明息爲困入于幽谷箕子之明夷是也是以疇離祉疇出于離
離入于西北坎幽晦其明明息而東北明不可息寅明生東南明丕

可息辰明出東南次四東北次八五紀昏明節帝徵休咎洪範于次
四以合次八四八三十二陰數以恒若者反時若昏不明反而乂用
明是乃箕子明夷明不可息而疇離祉其亡其亡繫于苞桑者中未
亡也東北寅是也故箕子之事當殷末世周盛德之時周盛德東南
木德王是豐殷末世西北水行囚是囚而箕子之道顯于周盛世之
豐是以王訪于箕子而陳疇窮于殷末世之困是以箕子髡鉗為奴
而在囚明夷五東南巽巽其於人也為寡髮為廣顙髡鉗為奴其於
人乃箕子箕子為家人內難而明夷箕子之明夷者也內難晦其明
利艱貞箕子之明夷利貞者也此六五明夷象箕子以之是也
象曰箕子之貞明不可息也
箕子之明夷五應二西北亥子之地明息故箕子為荄茲之說荄亥
茲子也乃萬物荄茲于亥子而孳生于寅是以箕子之貞貞東北寅

為曰月貞明之道貞在子明在寅故息寅崇（息从艮自坎心）崇為明夷明息
乃寅出地明又于亥入地息也是以崇有湯武革命水火相息之時
而箕子之明夷西北亥入地終晦其明也東北寅出地始明不可息
也箕子之貞息疇離祉人之道息明入地終則乾坤幾乎息不可也
是故箕子之貞明不可息也
上六不明晦初登于天後入于地
明夷上是晉晉上是明夷明夷之世明者夷下晦者晉上上明夷之
極而上為下明夷主人紂是也上爻是南方離午而應下北方坎子
乃南方午正于未而應下北方子正于丑故上爻是南方離午明而
下北方坎子晦南方午正而未未地統日中始晦北方子正而丑丑
地統地中終晦天地子丑寅三正日月易逆數寅夏正丑殷正子周
正天統始子牛曰萌色赤地統至丑牛曰牙而白人統受于寅初日

孳而黑天地日月寅復于子反為赤黑而不見白故天地寅將出明
而反晦乃復于子之象明夷上六而應下丑子是則子正始丑正終
天地當明時革去時晦其未革變時乃不明晦上明之離不見而皆
晦坤夷盡衆明而成獨晦不明晦者也故明夷上是晉上登天之象
晉上是明夷下入地之象登天離下一陽爻從下登本初之象入地
離上一陽爻從上入末後之象初登天初政新衆賢輔後入地後志
荒獨愚用天地上下出入子午登天地中子上南方午于中孚中上
登于天明夷主紂之事牝雞司晨其象翰音登于天入地者也入地
天上午下北方子午姤中下隕自天明夷主紂之事婦人用賢人棄
文王明夷箕子明夷其象含章有隕自天入地者也登天入地離日
上下朝之登是本初夕之入是末後一本祖一末孫初後之象地中
曰之初者已兆天上日之後者未盡一興王一廢主初後之象故初

登天午之初是寅寅登天之初不是紂是湯寅泰之帝乙湯也後入
地戌之後是子子入地之後不是紂是武子午上下既濟終亂不有
高宗復興東鄰東之鄰北紂也（紂亡國北鄘）西鄰西之鄰南武也（有周分野鶉火）
南是以東北商午天上而下北方子登天為湯之事入地為紂之事
一王之運有哲初不有賢後初登于天後入于地者也西南周子地
中而上南方午登天為武之事入地為紂之事五行當王之運初者
取新後者去故初登于天後入于地者也故登于天明出東而南東
南震離為幽不明之故而明夷乃周盛德豐宜照天下登天者是也
入于地明入西而北西北兌坎為幽不明之故而明夷乃殷末世困
入于幽谷入地者是也是以明夷之上六不明晦紂以之者也
象曰初登于天照四國也後入于地失則也
天地初終之運終者革而日月明時有初故乾乃革以有初易世乃

湯武革命初明時者明為初登于天象文王明夷武繼明震出以照四方者照四國初登于天照四國也有湯武革命則有桀紂絕世初明時者晦為後入于地象明夷自坤申夷則下入地初天則順為下順以則後天則夷為明夷上失則後入于地失則也後入于地失則是以繼明震出者震其初出乃入地之後後有則也故初與後皆天地明晦循環之象而已出明入晦皆天地失得隨時之象而已此明夷卦也

明夷來卦六爻往初西南坤二西北乾三北方坎四東北艮五東南巽上南方離上離明照坤四隅卦四方為四國上登天照四國是也是明夷六爻有西東兌震為隨時東西出明入晦而以初登天後入地是也初西南坤至上南方離是為明夷上南方離初西南坤明夷初終又是為晉晉初登天又在明夷後入地是也此明夷六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

青田端木國瑚撰

家人命卦蒙䷃蒙繫革䷰　家人聲應坤䷁

家人利女貞

傷于外者必反其家故受之以家人傷于外者睽外明夷內文明而外柔順乃自家人內出而睽外為明夷旅人明夷傷旅亦以傷傷外反入內外明夷而反之家人內故受之以家人也家人五月卦為巽二世卦于八卦相錯先天在東方離後天在南方離于卦相錯下卦水火錯渙上卦雷風錯豐于六爻相雜漸復雜家人頤蹇雜家人觀明夷雜家人剝既濟雜家人賁比雜家人屯艮雜家人益謙雜家人于卦中爻雜未濟五初雜離二上雜渙于卦變小畜變家人同人變家人于類卦解于反卦上卦巽反兌革六爻聲繫辭而命之家人命卦蒙蒙繫革家革動在其中遯臨六爻聲應卦坤此家人卦也家人卦是明夷受之以家人明夷利艱貞家人利女貞明夷艱貞主陽卦自西北乾坎艮震陽卦而主東北艮寅是明夷明出為利艱貞自西北乾而坎訟乾而艮遯皆明夷所以夷者自乾而震无妄明夷訟信矣此主陽卦　家人女貞主陰卦自東南巽離坤兌陰卦而主東南巽巳是家人女始為利女貞自東南巽而離家人巽而坤觀家人順以巽也自巽而兌中孚家人有孚威如家定矣此主陰卦　天地陰陽男女之事一陰始于巽巳而生于離午坤一陰乃正位離中為家人女始故坤臣道妻道皆有家之義家之義從乎君有國而臣有家家人之義從乎男有室而女有家是以家人內也內女貞貞正也坤一陰巽女正位離中是有乾一陽震男正位坎中巽女坤一陰離從震男乾一陽坎離二貞夫坎一巽女從震男從一正始震男謙在巽女下益謙雜家人　女貞者也家人命卦蒙繫

革彖人女貞爲蒙納婦子克家事家人主陰卦先巽女後兌女爲革二女同居家人內事同是女貞故利女貞者天地陰陽之事一陰始姤女壯女貞取離利貞其彖牝牛坤利貞其彖牝馬是乃利坤牝之貞利離牝之貞是利女貞不是女壯蓋女內有壯外有觀女當觀內不當觀外觀內女貞觀外女壯觀六二利女貞是也家人六二順以巽觀是也觀以降爲義觀厥刑瘉降二女瘉降是觀設教家人事也家人內則后王命冢宰降德于衆兆民降德是觀設教家人婦子事也故家人道觀降則不女壯而女貞乃家人內彖也是故家人女貞生人道始一陰巽女始觀我生者始女生爲姓巽女始巽風風姓始故生人道包犧以風姓始神農以美水成黃帝以姬水成美姬姚姒嬴姞皆姓生于女家人道始家人道主巽齊齊家始巽女始姤齊家姤女后巽風化始皆利女貞事也是故家人是小畜變小畜是畜坎爲豕小成家人家从豕小畜三上夫婦不正位不能正室家人二五男女正位則能正家貞正也家人利女貞者也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

家人之道有天地則有男女有男女則有夫婦夫婦內外乾坤陰陽二物故天地內外位男女內陽外陰是家人女始外入爲天地交之彖男女內陰外陽是家人女外入內爲天地交後位正當之彖家人卦巽女屬坤母巽入自外則有震男屬乾父震出自內女巽入自外爲乾坤定有位正當離二位在內則男震出自內爲乾坤定有位正當坎五位在外是以家人利女貞女貞內巽女正位乎內內離二女正位者也女貞內男貞外震男正位乎外外坎五男正位者也巽女陰上離中正離二而位坤女正震男陽生坎中正坎五而位乾男正

此家人內外之彖有震巽有坎離而位內外男女正乾坤定矣天地大義乾坤父母老人之終始則有傳代故家人命卦蒙繫革蒙納婦子克家乃婦以著代子以著代父母將受政爲革三十年一世父母有革政之事而以有家俾男女以正內外而家人既有巽女內從而有兌女內二女同居各以其位位內此家人道以正之內爲主也是以家人命卦動在中遯臨男女正位內外是則乾坤父母告退有遯者退也天地一二人父母大有臨者大也則以天地義臨大者父母一二人代以男女一二人正家人位天地之大義也男女內外正震男外巽女內家人有恒震男外兌女內歸妹以恒歸妹天地之大義也是卽家人男女正天地之大義也是故家人有嚴君焉遯退位而乾爲父爲君爲嚴其象在乃家人主東南巽爲女則家人有西北乾爲君而有嚴君在乾于遯卦乾君子于坤小人嚴乾于家人卦乾父于震子嚴皆是不惡而嚴之彖故乾父天也嚴父莫大配天父尊之天如臨父母以子之道震長一曰則父之道乾老一曰故以養父母日嚴是乃父母生之君親臨之父母莫大臨二人臨二人二爻先是咸夫婦而後是繇父母臨父母臨大君之謂是乃家人有嚴君焉父母之謂也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人之道以卦言之則嚴君爲家人主乾爲父嚴乾乾乃父父而家人婦子之子子婦婦者因之故父子首足也乾父首震子足无妄天之命无妄命卦家人父乾父子震子是父父子子兄弟是父子首足支甲坼震一索兄坎再索弟兄弟急難解家人類卦解兄震兄弟坎弟是兄兄弟弟夫婦是兄弟支甲坼又有坤支合乾幹可久震乾索夫巽坤索婦夫婦道久恒夫震夫婦巽婦是夫夫婦婦此家人道家父子无妄父子正家兄弟解兄弟正解是坤四維解四支坼家人有解之象支坼各自爲家人者兄弟也家夫婦恒

夫婦正而家道正者也家人道父子兄弟夫婦一而再相承不已因而重之則以家人嚴君乾乾因而重之父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正者也是則正家乾坤定矣父母乾坤事定男女坎離位正旣濟定矣是乃家人聲應坤家人家正坤天下定正家而天下定矣家人有巽震坎離爲一家皆五行一家之事家人卦主巽一陰始五行之象說卦巽爲木坎爲水離爲火五行一家以巽爲主則坎爲水巽木之生是坎于巽爲父母也離爲火巽木之所生是離于巽爲子孫也其伏位巽伏也同是木是巽于巽爲兄弟也震陽木而巽陰木是震于巽爲夫婦也此家人有巽震坎離爲一家皆五行一家之事父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦是也此天地定位卦五行皆覩此巽陰始家人卦正天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

家人卦取巽一陰始巽一陰生午離中風自火出是本巽一陰在離火內卦內震出風自內巽出乃家人男正位外震長子出主祭器鼎而女正位內巽入主中饋鼎亨飪而朮巽乎火乃風自火出家人也

是以家人正位鼎正位其象也是故離火有震出家人男女乃異姓有噬嗑合而不可苟合之象聖人立教以家人始言恆有不言咸无故家人言行二端主有物有恆家人是君子居室居室言行應之違之先在家人是以家人內外是乾坤陰陽二物陰陽噬嗑合正君子言行內外合是則兌口言爲頤中有物言有物震足行爲乾德行恆坤德行恆而行有恆乃有天地有萬物夫婦道受之恆是家人道君子以言有物而行有恆者也

初九閑有家悔亡

初九于家人始乃巽一陰始巽一陰柔遇剛于家人始乃震一陽始是以家人巽女之事而有家乃震男之事男以女爲家人內而震男有家者也家人內以正北方卦有恆者爲內而東北卦是家人內艮限所以爲閑者也初爻當東北艮丑寅地于北坎子是蒙生人乾坤父母有震子克家爲克有家人之事在初震爻家人道南北離坎始姤一陰巽女而姤女壯是家人內當有復一陽震男剛來爲主以防其漸故家人初是復漸雜家人而初震剛是震爲閑是初東北艮限所以爲閑者防家人內女壯姤長家从豕是有家內坎爲豕家女壯不閑姤羸豕蹢躅女陰長是家人失內外家人乃室謂之宮宮人剝牀其象卽在家人內初故閑者家坎豕閑有家坎邪家人道內坎坤邪外坎乾正以應家人內離家道正外離家道乖是以初震一剛內閑三艮一剛外閑則女正位內于姤初是柅于家人初是閑初復剛閑姤柔是男有家之事而于家人乾坤父母之謂以閑男女內外又是父母有家之事閑有家者也是故小畜正室在家人內大畜不家食不在家人內男子于不家食之時當壯于大輿剛決之事則于輿衛也閑女子于家人內之事不當壯于金柅柔牽之事則于有家也

閑是以家之閑以艮限閑坎邪在艮成言誠而家人愛惡情僞止之初矣故閑邪存其誠是乃初爻東北成言艮則閑之是乃无妄乾父震子事震剛來爲主于家人內則初復剛以防家人漸閑有家是也是則初正坎邪亡坎爲悔悔亡是乃閑之初家人內而于初睽外者悔亡而天地乾有坤悔家由來漸者閑有家悔亡者也

象曰閑有家志未變也

閑有家之事閑巽一陰始則閑之者早也有家志變之事閑不早始而一陰柔遇剛漸而陰有柔乘剛之志又漸而陰有柔變剛之志皆在有家巽女之初近在牀而有剝變乃志變也是以初復剛防家人漸初東北艮限閑之有家內外閑未失柔變剛之志未有其變閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

二家人內女正位乎內巽正離二位也家人一家巽在外內有離巽在內外有坎而內正位乃巽女也二爻當東方震卯地巽女正位內有震男正位外是有震長子大壯者出爲遂事于外之象二爻東方震于西方兌天地水火之象南北水火相逮東西水火不相射射坎弓離矢震男子壯之事有決有遂決兌西方夬象遂震東方壯象故遂震之事男子以志四方不疑其所行壯者遂是也女位內而遂男外事則是女壯二家人正位女貞之事勿用女壯无攸遂者也中饋者二爻東方震在東北東南艮巽閒事蠱有有事于父母饋食是則震子事在中有饋食而二巽女在中饋饋食是家人內節事乃歲事爲坎兌象爲坎豕特牲饋食兌羊少牢饋食皆家人內之事而女在中饋乃主井養象以家人巽在外內有離巽在內外有坎皆是巽女在中饋以巽乎火巽乎水故井二射鮒家人昏禮魚用鮒十有四中饋

周易指 卷三 六

饋食禮魚用鮒十有五十四十五取日月望皆天地坎離水火在中之象以巽火巽水皆巽女事是在中饋是以饋食皆尙玄酒玄酒井水家人養道始也女位家人內坎兌不失家節離坎不失家節特豕曰饋食少牢曰饋食以主祭祀熟食舅姑入于室婦盥饋以主饗餕熟食皆水火在中之象既濟定羹定乃中饋職也皆女貞巽爲潔齊主之家人二小畜變饋食家羊小畜二爲夫妻正室內不遂家人男之外事而在家人女之內事无攸遂在中饋者也貞吉者六二家人利女貞六二順以巽觀利女貞女貞之事闚觀外及賓是外事无攸遂可也不闚觀內爲主是內事在中饋可也故六二是家人利女貞貞吉者也

象曰六二之吉順以巽也

六二順以巽觀卦觀六二利女貞是家人六二天地索生人之始乎克家而有家人故二五應位蒙之五順以巽也天地生人之道漸以不窮漸女歸而有家人故二四同功漸之四順以巽也順以巽皆爲童觀女觀以設教故設教觀民家人之道盡乎天下其女貞吉于家人六二順以巽觀之可也是故六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三家人有嚴君焉乃家人上九爻應三乾爲嚴上乾父臨三爻嚴君也三爻當東南巽辰巳地三人爻家人卦是爲家人三頻巽之爻則有震頻復之爻頻是頻蹙三頻蹙象見于震巽男女則有三上嚴父終日乾乾之事三人爻反復有艮限以分家人內外女入內由四內二初地爻主以坤母男出外由三外五上天爻主以乾父三定家人內外分位嚴三東南巽應上爻西北乾三巽爲高嗃嗃从高乃乾亢位高者亢則不中道行之嗃嗃嚴酷見此于家人定位天地大義

周易指 卷三 七

有不交之象是乾爲離乾卦于家少恩爲同人親克象于家少愛乃上威如臨三事相堅禮相苦是則家人嗃嗃此不中道行之上乾天爻亢者悔三艮人爻危者厲家人男女內外正位五二而乾父退在西北上位上應三悔厲其于天地大小名分相遠則嚴相近則慢家人嗃嗃于家相愛之道則未行中于家相瀆之事則无干上悔厲吉者也此嚴不中道反之而寬不中道家三四人爻反復家人父母之謂謂上臨則乾父下臨則坤母乾則嚴坤則寬其道反復家人內外有男女剛柔之節三艮限分家人戶庭門庭三嚴反而寬家內外位不正三東南巽隨震震爲喜嘻嘻从喜則是巽隨震笑言婦子出隨出笑言嘻嘻入隨入笑言嘻嘻三于乾父嚴有嗃嗃則笑言啞啞不敢出諸口无嗃嗃則笑言啞啞出諸口而婦子嘻嘻者矣家人言有物行有恒男女震巽內外恒婦子巽震則三上勿恒勿恒家不節而

家人行承之羞不節止是則婦子嘻嘻此又寬不中道行之嘻嘻乃門庭不節父母不飭之故非乾父所教乃坤母所容坤爲吝三東南頻巽吝巽終坤終吝者也此家人三乾父遠坤母近遠取乾父象而家人嗃嗃乾悔近取坤母象而婦子嘻嘻坤吝此遠近相取而悔吝生家人愛惡情僞從此相生而不定矣正家天下定非所言矣繫辭所謂悔且吝此三爻也此家人三不中道失之寬毋寧失之嚴是故家人有嚴君焉

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人門庭內外有男女剛柔節故有家之變柔變剛在三中間剝之失上下是以家人有嚴君定上下分位嚴三艮爻未剝定艮防未失上下家人嗃嗃未失也反之則三艮爻多節者失是于內外戶庭門庭失上下以失家人節婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

家人六爻五二正位三應上是家人乾父在上位四應初是家人震子在下位內有震子而巽女自外來四乃巽女也及女代坤母位二男代乾父位五而上乾天爻應三父乾在三下坤地爻應四母坤在四四乃坤母也先巽女後坤母皆家人六四爻也四爻當西南坤未申地其先是巽先巽女後坤母坤爲家爲富乾坤父母之道天施地生乾主施其道不富坤主生其道富故富家之道有一家人之富有天下同爲一家人之富一家人之富其道坤爲母天下同爲一家人之富其道坤爲母是巽爲后故四爻西南坤其先巽巽近利市有富道坤括囊爲吝嗇有富道是以王立朝后立市市之財生于后家之富生于母一家人天下同爲一家人皆六四之富家者也家人內外位三爻內是家人內三爻外是睽外三爻內坤妻道女位內三爻外坤至道男位外故家者臣是也富者祿是也乾坤內外大往大來有泰財有否祿四富不富在大往來家人三同人變是以家人父子兄弟夫婦人富天下同爲一家人父子兄弟夫婦亦同爲人富家人二四同功而乾坤內外于一家人中饋之道而有在中財不富祿不富皆不足謂富家故富田祿也王者有天下同一家人九州之田不以自富以富天下有家之人富家者也大吉者富家是坤母坤泰后以財成天地吉大來而大吉乃四爻西南坤申未于東北丑寅是臨大者來大吉故其家是否家則否祿不以及下无富家之象其家是泰家則泰財上不獨富有富家之象是以臨大者來大吉富家大吉者也

象曰富家大吉順在位也

四富家當西南坤位坤爲順順在位也家人之卦震子承乾父巽婦

承坤母乾與震主德坤與巽主財主德貴主財富故乾與震之卦不耕穫不菑畬未富也富家不是无妄卦乾震之事乃坤與巽之卦是聚人曰財者聚謂之升大吉爲富家大吉而于四在位順事也故富家是升卦坤巽之事于四順事而過上消不富也是以四順事在位

四富家大吉順在位也

九五王假有家勿恤吉

家人五震代乾父位五初震爲子初有家五乾爲君五有家乃初有家而五王假之王假有家五爻當西方兌酉地應二爻東方震卯有家人夫婦相隨之象日月東西君在阼夫人在房之象故二在中饋有婦之道也者供饋食五假有家有夫之道也者假祖考五西方卦兌坎利祭祀應二東方卦震離王假之而東西夫婦是其配主有家事也此家同人親親本乎祖有家宗道以陰人鬼道事親則大牲用

生王假有廟以陽家人道事親則中饋薦熟王假有家以家同人于
宗道假祖考親親之本而親有家人以假祖考者推臣下親親之本
而親有天下家人正家而天下定王假有家者也假假也休也王也
大也正家天下定天下非一家之天下王若曰此天下之易人易姓
天心勞苦而休之于我有家我不敢知天命不易此王假之謂也皆
是天地休否彼有家其亡此有家其興故不敢不敬天之休天休王
假至也天休命大假大也王假有廟王假有家皆謂天命之不假易
是也是以古者立妃設如太廟立子設如宗社設如假之謂太廟宗
社假有廟之義以重有家之事王假有家是也勿恤者恤憂也坎血
卦心加憂是恤家同人親二于宗有師憂事上經師是下經家人師
開國承家則家人有同人親憂之事恤是也故勿恤者五西方酉于
東震離卦豐大也假大也王假之勿憂是乃勿恤五于家人外卦爲

睽外外有厥宗噬膚之親而天下一家人道嗑合爲同人親乃有家
之大是乃家積而大有慶有交相愛无交相害勿恤可也是故家人
卦天下定皆取乾坤定坎離既濟定王者无家天下心則渙離也渙
王居爲王假有廟而已王者有天下一家心則豐大也王假之勿憂
爲王假有家勿恤可也此有家西方天休命大有自天右知天休之
義則知王假之家勿恤者也王假有家勿恤吉者也

象曰王假有家交相愛也

王假有家有大有休命天下家同人親之事有同有異有相愛有相
害大有交如之象无交害有交愛交害者交如有威如克之則家同
人以克合而親家人上威如是也是則五有家大有交如之象无交
相害有交相愛王假有家交相愛也

上九有孚威如終吉

家人上是睽外而反入家人內象睽威天下反入內而有
威如象也上爻當西北乾戌亥地應三爻東南巽爲家人婦子家有
巽齊當于天下睽外入而反之家反之身而家人婦子乃有巽齊象
此上九乾嚴君事也故天下國家之象求之外不若求之內家人正
家天下定主南北離坎既濟定離大有坎中孚大有中孚是有孚是
家人二四三五中爻雜離坎有孚是以家人內辨物言有物居方行
有恒乃君子反之家反之身之事故家人言行是君子居其室言行
君子生弧矢志在睽外乃中孚機樞之發象言行之中是以其外應
之睽以威天下乃家人內有孚發邇見遠以出之睽外是爲大有威
如而睽外乃驚遺懼邇以入而反之中孚家人內而家人是爲有孚
威如者也是故家人乃大有厥孚交如而威如交如家人相愛威如
家人相克坎離弓矢離象在內猛威火是爲威克厥愛永濟故既濟卦

有克之象坎離弓矢坎象在內濡愛水是爲愛克厥威罔齊故未濟不
有克之象乃男之窮上不知節三失家節者也是以家人五相愛交
如上相克威如威愛內外相孚而三家人婦子可以无嗃嗃嘻嘻象
矣此上爻西北乾爲君爲父爲嚴爲威其象是也是以天地內外之
象南北離坎內出之道出自坎外入之道入自離是家人子道出師
保入父母家人上終西北乃出入外內无有師保如臨父母是也家
人嚴君父母之謂是也終吉者家人外是睽卦外當反身入內睽卦
无初有終家人天下定終反之初既濟定初吉反之在家人終是終
吉在威如反身而已終吉是也

象曰威如之吉反身之謂也

家人上是睽外反之家人內乃君子反身之道乃家人上男位外睽
弧矢威震出而內外南北離坎天地出入度三十六睽弧矢威用震

之侯身三丈六尺以出地數用坤爲布侯凡用布三十六丈而震位外于南北坎離弓矢行中之謂不是于正丑臨行中則內反身之謂不是于正丑家人反身內而睽外者乖矣射失諸正鵠反求諸其身反身是也故震侯身反入內三十六子丑坎艮卦三十六反身修德家人反身是也（乾剛坤柔蹇三十六蹇反身內喜之反家人內矣）子丑家人反身臨行中是也是以子丑如臨父母（子一丑二天地二人）家人父母之謂也此內反之天地南北中數度臨行中之謂也是乃家人于上睽外反內威如之吉反身之謂也

家人徃卦六爻徃而上睽外來反初東北艮二東震三東南巽四西南坤五西兌上西北乾是家人六爻上下備南北坎離既濟既濟定家人正家而天下定是也下卦三爻三巽初艮家人防其漸于下上卦三爻上乾四坤家人定其位于上初艮至上乾大畜不家食閑輿衛而家人閑有家是也上乾初艮家人初終乾爻遯退位遯不惡而嚴家人嚴君是也上乾反身家人初北坎卦反至艮蹇反身家人上反身是也此家人六爻方卦位也

䷥ 睽命卦晉䷢晉繫需䷄ 睽聲應遯䷠旅䷷

睽小事吉

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮男窮家人外內正位坎離天下定終而上終離男之窮而家道窮外內乖自內北方坎北乖也乖从北二人相背乃坎離二同人象于家人內離相麗家人內也親也于睽外離相離睽外也乖也家道窮而乖故受之以睽也睽丑十二月卦爲艮四世卦于八卦相錯先天在東南兌後天在西方兌于卦相錯下卦山澤錯旅上卦水火錯飾于六爻相雜噬嗑師雜睽剝歸妹雜睽豫損雜睽頤解雜睽臨晉雜睽蒙震雜睽于卦中爻雜既濟五初雜節二上雜離于卦變大有變睽履變睽于類卦蹇十反卦下卦兌反巽鼎六爻繫辭而命之睽命卦晉晉繫需晉需動在其中巽震六爻聲應卦遯旅此睽卦也睽目从癸天地象蠱事也蠱幹事之幹在癸曰極極窮之謂也北癸極背出乖之謂也天地象坎離日月相濟而行坎離耳目相濟而用故目从癸睽耳从癸聯聯耳不相視也睽目不相聽也耳不相視目不相聽乃離目不以濟坎耳坎耳不以濟離目坎離爲天地同人而有睽異則目不相聽而初不是坎一心之人乃離與兌二心之人而乖者睽也小事吉者睽乃澤火革卦火動而上澤動而下爲睽天地革乾大事乃湯武事天地睽坤小事乃文王爲旅人事故睽弧矢天弧矢之象在西南坤西南坤也者地也南北出地三十六復而反之入地三十六出地上半規弧象其中央矢入地下半規弧象其中央矢而其反復出入數皆坤地包之坤西南未八申九八九七十二而其反復入地離目見者隱不見乃北癸極是出入北極坤地下睽目明夷入地隱不見者七十二度爲下規睽弧矢測地下于西南坤地上天弧矢見象測之乃明夷者出睽外爲睽目明入地者當明出地而西南坤臣道乃睽弧矢以從王事乃北癸極坎小睽弧矢下規隱不見者始出睽外是以從王事乃坤爲小坤爲臣之事小事其象乃文王以明夷而爲旅人事不是湯武爲天下革大事睽小事者也故蠱事也天地幹事之幹用幹事爲蠱王侯之事大事癸幹事爲遯臣妾之事小事（睽卽歸妹眇能視利遯幽人事）王侯乾大是天下大同人之事同人親一心可大事是爲天下一人之象不睽異而同人同者也臣妾坤小不是天下大同人之事乃睽外爲旅親寡人我各一心不可大事是爲天下百司之象不同人同而

睽巽者也是以睽坎離日月不同行耳目異用西南坤有小過艮坤
小者不可過而大可小事不可大事是以睽小事吉者也坤自午未
遯陰小用事以及子丑臨陽大未進皆陰小用事小六用事當其時
皆吉是故睽之時小事吉是也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽卦乃革卦火動而上澤動而下爲睽彖革兌澤乃乾金金從革革
而金爲澤澤爲水乃同人同心革而火上澤下不是離上而坎下不
爲坎水是兌澤則同而不同睽彖也故二女同居者家居也家人有
巽女則隨有兌女是爲革二女同居兌隨巽中孚居室二女同居家人初志未變也中孚居室初志未變也巽兌二女革乃孚女正位內家人內有巽女則隨有兌女是爲睽二女
同居巽兌二女同居其有同人之道者或處同居或出同行而巽女
之志其同人是志在震不在兌兌女之志其同人是志在艮不在巽

故同行南方離二七火之行其丁丙是兌艮是離虛澤山相感相感
而山澤致一則一男一女離之行同行西方兌四九金之行其辛庚
是巽震是兌說風雷相應相應而雷風從一則一男一女兌之行同
行而離兌同而不同乃睽不是一男一女致一從一其志相得其志
同行而二女皆離二坤牝一女巽爲妻一女兌亞爲妾故震男位
外內巽女妻恒彖內兌女妾歸妹彖而睽之彖乃震男出門同人是
爲旅行人出于睽外不是反而入于家人內是則于家人內二女同
居于睽外其志不同行者也一離之行志在艮一兌之行志在震一
是震隨出門同人一是艮旅卽火行人于外同人行不同行于內二
女同居其志不同行可知矣是故革與睽二女同居其志不相得者
其志不同行者也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

說而麗乎明麗旅行也睽外旅睽兌與旅艮志得于外旅麗乎明而
睽麗乎明其象也柔進而上行睽命卦晉進也故睽麗乎明柔進而
上行晉麗乎大明柔進而上行晉大明睽小明睽乃地下北方癸坎
弓輪爲弧矢下半規象出地是睽小明見象西南坤乃坤妻道臣道
小事吉象是以妻道睽小事吉佩以弧矢臣道睽小事吉賜以弧矢
睽小皆是坎中震小出地爲睽出外之象出地豫睽弧矢象出地弧
之言豫也故睽小事小者畜臣妾事爲其象不可大事睽二女內兌
女是內巽女得兌爲妾鼎得妾以其子爲睽二女同居小事吉事不
同行而小者吉同也故鼎柔進而上行得中而應乎剛睽柔進而上
行得中而應乎剛鼎卦睽卦柔離得中而應乎巽兌中乃坎剛也是
故中孚居室巽兌二女一志在震一志在艮巽兌志在震艮則中孚
于小過上下不小者過之其吉可小事不可大事小過是以小事吉

也睽是以小事吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時
用大矣哉

睽乃天地同人道反同人以通天下之志不通以類萬物之情不類
而睽者也是故睽乃天地泰不交嗑不合而睽其首天地解是甲解
而三上弓矢器上慢下暴天地革是巳革而天地五行五位坎離弓
矢水火相得有合者嗑不合其志不相得其志不同行天地睽是癸
癸北坎極象南北東西入同而出巽巽也是以天地睽天三爻震坎
艮在上地三爻巽離兌在下而地六二之動離地道光于天地睽孤
之時而德不孤有同人事同在天地睽而其事同也天地睽則天三
爻震坎艮長男中男少男在外地三爻巽離兌長女中女少女在內
而男女睽男女中坎離天地中六二動睽孤不孤有同人志通在男

女睽而其志通也天地睽男女睽乾坤六子動萬物橈萬物熯萬物
說萬物潤萬物終始萬物者睽而萬物睽萬物于天地皆有其陰陽
男女之情同人親之事本天親上本地親下各從其類而各以睽孤
不孤有同人族類在萬物睽而其事類也是故動萬物橈萬物者震
巽恒熯萬物說萬物者離兌睽潤萬物終始萬物者坎艮蹇而睽離
兌之間一坤一乾是乃天地睽男女睽萬物睽而有其天地萬物通
之道故天地同人一心是震巽恒常道也而其離兌睽坎艮蹇皆不
常用而以時用之蹇之時用睽之時用是也天地時用皆出于坎通
之坎子正在艮丑癸坎極是恒是睽丕古文恒从外卽睽外也是蹇故時用恒知
險險者蹇恒知阻阻者睽是以坎之時用乃蹇之時用是乃睽之時
用坎癸在丑臨大坎險之時用大矣哉蹇之時用大矣哉而睽爲天
地同人而異睽異而同睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異
上火革火動上下澤革澤動下睽也睽上火下澤其象同履上天下
澤故睽與蹇皆在履卦眇能視目睽跛能履足蹇是也兩目而睽
一目兩足而蹇一足象同人而有不同異是也天地上下定位乾五
有坤二地道光同人是以乾同聲相應雷風同氣相求山澤而親上
親下同人同心坎離故同人之先天地山澤雷風水火其八卦相錯
同人先先天弗違同人同者也而睽異則不同人親而乖天地山澤
雷風水火錯異則是有天地然後有萬物然後有男女之卦乃後天
天時而有同行則行之不同行則違之睽異者也故同人之先先天
天地定位八卦爲同人常一心是恒後天出震齊巽于恒分異之爲
六十四卦則无常无恒爲咸同歸殊塗一致百慮是睽咸上下有所錯雜書兌義
是睽是故同人有睽異萬物以同而異然後睽異有同人而天地萬物

事同志通事類者出也是以睽眇視蹇跛履之象視履是離目震足
有噬嗑合同人宗噬嗑合以同而異者又可以異而同故履以辯上下定
民志辯天地定位乃睽之以異而同同人以類族辯物辯萬物異等
乃睽之以同而異者也睽有厥宗事有同人于宗異同事顧命延入
翼室恤宅宗上宗奉同授宗人同以異同眇眇予末小子睽孤一人
象皆內同人宗而外天下之異同无不受之此天地法象同德同爵
顧命法之以爲同異同其事也此有睽于天地統同者分異之而萬
物然後合同卦三百六十爻癸極以爲民極統同而屬分異睽也君
子以同而異者也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
睽內三爻象家同人內以出睽外以同而異者也睽上下皆是火動
澤動皆離三爻上火動而兌三爻下澤動故初以離四動四艮艮兌

同以同而初動初坎坎巽以同而異初爻當東北艮丑寅地于西南
坤睽卦是革火動上澤動下睽革坤西南卦易悔亡之象皆出革卦六十四卦象唯
革悔亡以天地萬物入家人內是坤嚮晦出睽外是乾嚮明入晦物之
象故出明物之象新故者晦悔革故火動上澤動下故者去悔者亡
而睽初九悔亡者也睽悔亡象初五乃睽弧矢坎弓輪出地小明象
故晉悔亡象三五乃坎弓輪合九成規乾圜爲出地大明象是晉蕃
庶馬象而睽初外未出乃艮東北喪是睽喪馬象是故西北乾爲馬
乾馬外震作爲明入地者馬壯出艮門庭出在睽外不在家人內是
不家食是乾艮馬震作足爲艮馬逐乾艮馬逐而遠則乾天行之道
壯有傷有喪喪馬艮東北寅乃其於馬的顙顙从桑喪也的顙之
馬有喪之道艮東北寅喪之乾西北戌西北益以逐則東北益以喪
乾馬坤匹坤馬匹亡皆乾馬壯逐而以亡以喪者也喪馬勿逐可也

是以坤爲喪震爲逐震勿逐坤无往不復乾西北无疆之地益以逐
遠不復勿益以逐不遠復故馬喪西北乾下首馬勿逐北坎亟心復
睽弧矢坎爲弓輪之象復其於馬也爲亟心復是乃坤爲自初東北
喪自之坤西南得爲復之道勿逐七日得即勿逐自復喪馬勿逐自復者也天地
往復之象西南得得在東北乃乾陽善類行東南東北喪喪在西南
乃坤陰惡類行西北以致西北乾先喪馬日行東南巽巳大火伏喪馬西兌繼喪
羊日行東震卯西南坤終喪牛日行東北艮丑是以睽初爻東北于西南坤黃牛
革象則喪牛喪之成革而喪馬早喪之成遯不得不求其復矣喪馬
復則坤黃牛革象不喪牛剝乃喪馬復是也此革初而爲睽初悔亡
是也是故喪皆離積陰不善惡類所致而以喪之乃睽惡人睽初四
動艮初動坎蒙東北西北寅戌朝暮蒙寅刑人是戌其人天且劓者
睽惡人是也故見惡人者寅戌有離相見乃其人惡積不可掩見之

天地睽巽之初同不同北子癸坎隱伏離不得見而告无所辟之惡
人戌見寅坎不能隱而惡无不見之是則寅生人自復之善見而惡
人之惡見人與善同而惡人與善異故告各人惡不同人之人乃各
人爲告善同人之人而以不同惡人是乃各人而不爲告初于睽惡
人早見而遠之矣見惡人无咎者也

象曰見惡人以辟咎也

睽初應四四動艮初損以遠害當睽以辟告四動艮初動坎初蒙以
蒙難又當睽以辟告蒙寅戌戌離入地戌惡人不見以辟告无其道
是以蒙難寅離出地戌惡人見以辟告有其道是以遠害乃得見有
以辟之故東北寅離初爲睽象即履象錯然見惡人錯巽離履錯然
以辟告也睽見惡人以辟告也

九二遇主于巷无咎

睽二以離五動五乾乾與兌其事同以同兌二動二震震巽以同而
巽二爻當北方坎子地睽內卦未是外卦當南方離西方兌未有睽
象乃睽有內家人象故內二爻應五象家人內以出睽外爲震男子
生弧矢四方志志在睽外而出之自內乃乾震无妄爲主于內震出
爲睽外天下主亦出之自內內北方坎是家人內道也天地正北方
卦坎一震出爲主之主坎一乃睽二主而在家人內也上經比是下
經睽睽外及家人內相遇二比之自內是故遇主之道不當求之家
人外二爻坎子地于南離午姤遇也乘遇復剛初自復二天地睽而
有相遇之象爲臣主相遇睽小事吉乃小過可小事不可大事是以
小過二象在上應下遇臣睽二象在內應外遇主睽外天下之道以
家人內之道遇之而已臣遇君遇主妻遇夫遇主睽外以通家人內
之道巷也巷宮中衖衖共行象巛二人同行比自內之道家人內同

行道也睽于五初雜節初出戶庭二出門庭其出而通之道是巷故
宮中衖謂之壼是家人內之巷衖門謂之閎是家人外之巷而睽遇
主即家人同行道爲同人以中直道是睽于履无非禮之遇于无妄
无匪正之遇而主于南北坎中宮直道而遇遇主于巷者也是故巷
之象內出門庭以通睽外內同居外同行爲同人皆此南北以中直
之道同人初于門而睽二遇主于巷是也故遇是不期遇二爻北坎
子坎通東北艮門閼闍寺寺人孟子巷伯也故遇主而由之巷伯寺
人于巷失道者也遇主修之家人內而睽外自通不期遇于巷未失
道者也是以遇主之道同人不遠在于郊于野即同人于門內外而
睽遇主于巷其道在之是乃震出外震无咎之道无咎者也

象曰遇主于巷未失道也

巷宮中衖以象天地中宮共行之道睽二當北方坎坎初上失道而

遇主于巷之象。南姤遇柔。遇北復剛。是天地相遇。而睽遇主。乃離坎
南北直中宮之道。是巷象。而睽二遇主。睽時用于坎出中巷象。未是
失道。遇主于巷。未失道也。
六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。
睽三以上火動離三爻盡動。上坎則下澤動兌三爻盡動。下艮坎艮
以同而異。而有睽之類矣。三爻當西北乾戌亥地。三當睽上下有蹇
往來睽蹇。應旅遯。旅是睽輿。象牛象遯。是睽其人象天地辰戌丑未
坤方四時。天下隨時出門同人。其象皆坤牛乾馬。隨而相從之道不
失。是以天地睽事同。萬物睽事類。皆同人道而不睽異。是乃坤爲輿
爲牛。西南東北未丑坤屬（辰戌屬乾馬辰火出馬出戌火入馬入戌喪馬）未西南之輿（未輿鬼）
順。載而來東北。是乃未東井東而輿隨時而丑丑東北之牛（丑牽牛）順
服而往西南。是乃丑南斗南而牛隨時而未。此坤服牛引重出門同

人之道。隨時旅行如此。而三同人睽異。有其人遯小人于未。旅行不
隨從而與乾乘馬致遠之道相失。三西北戌睽而初乾喪馬。而三坤
爲輿爲牛可知矣。是乃天地睽其事異。乾馬坤牛隨而萬物睽。其類
不同行。是以坤輿之後坎爲曳。丑戌未反曳來。是輿下坎輪曳。是其
輿坤坎且復迷而師輿尸之輿也。坤牛之前艮爲掣。丑辰未反掣往。
是牛上艮背掣。（釋嘼角一俯一仰觭皆踊觢鄭作犎云牛角皆踊曰犎二角皆豎也牛掣而前角犎仰上掣象同犎）是
其牛艮坤且剝爛而旅喪牛易之牛也。坤輿坤牛。坎曳而艮掣。輿曳
來牛掣往。坎艮往來曳掣而蹇難如此。睽乖如此。而三上離目睽則
以見蹇見輿曳其牛掣者也。此其人惡人。初東北寅終西北戌。乃離
午于坤積不善爲未遯小人。終戌睽惡人。是其人。故其人天且劓者
遯乾爲天。艮爲鼻。其人戌惡人即以寅蒙刑人之法。刑之天顛也。顛
顔也。戊西北乾爲天。其東南巽天顛巽。其於人爲寡髮爲廣顙。乃蒙

刑人其顛无顔。天也。寅東北艮爲鼻。其西南坤同人厥宗噬膚。以去
其人睽異有滅鼻。乃蒙刑人刑鼻劓也。此其人爲蹇往來難蹇。東北
北坎卦。東北震坎解卦。是故其人往來爲難。則以刑人之法刑之。輿
曳牛掣其人。戌惡人輿曳西南未。是解負且乘于負且乘刑之。其人
天且劓者也。牛掣東北丑。是坎險且枕于險且枕刑之。又其人天且
劓者也。无初有終者。三西北乾其東南巽无初有終。天地一陰一陽
同人終始之道。一陰坤初謂始。一陽乾始謂初。始从女。初从衣。有一
陰坤之女始。乃有一陽乾之衣初衣之初。成于系之終。是以无初有
終。乾无初。坤有終。天地一二同人以睽而有不同。乾天一无初。而坤
地十有終也。是以无初西北乾。而以東南巽爲始有終。西南坤而以
東北艮爲終。故坤有終。艮反始復。即乾无初巽續終。姤于是柔遇剛。
而无初有終遇剛也。西北戌亥天地殊塗同歸之域。睽同異萬物初

終有无。皆歸之西北。是睽三爻之地。故合天地萬物同異初終有无
于睽言之。无初有終者也。三以睽卦初終言之。初惡人无初。終遇吉。
有終。以其人天且劓言之。乃初惡人无善始无初。惡人刑无惡終有
終。此三人爻不同人應上睽異者反同。其見輿曳所見豕負塗所
見皆見惡人。初三上所見（初三上寅戌午離目）是三其人初終上睽異反同三
其人天且劓。无初有終是也。
象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。
坤爲輿。坎爲曳。師睽之輿。曳當坤西南未師輿尸之位。見輿曳位不
當也。乾无初。坤有終。當乾西北子巽。巽无初有終。先後庚震剛。而睽
六三遇之无初有終。遇剛也。
九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。
睽外也。睽外卦。是睽。睽火澤象。是睽外卦。當離方爲睽。離象言睽。當

兌方爲睽兌象言睽而睽外三爻反視內又家同人內象乃睽又以巽而同者也四爻當西方兌西地睽兌象在之睽是也孤者睽則孤天地萬物皆一陰一陽二同人不孤有一出外而睽不同人疑之卽皆睽孤是以不孤在坤二偶爻坤西南離兌象合坤二敬義立而德不孤離敬以直內家人內也兌義以方外睽外也睽四爻兌而四應初不應二睽上爻離而上應三亦不應二皆于坤二偶爻離兌德不孤之象无睽孤者也睽初終旅卦是以睽麗乎明旅麗乎明睽外旅是也旅親寡睽孤是也四爻當西兌于東方震是一陽爻故睽孤之象以內有家者言之震男出一人外是孤以外有天下者言之震帝出一人外是孤是故遇元夫者震男子弧矢出外天地內外出入以酉卯兌震爲弧矢上下弦平之度其入內巽入之象是天地女之一陰入內此內弧矢不出之外女子帶以弧韣之事是也其出外震出

之象是天地男之一陽出外此外弧矢不入之內男子弧矢志四方震侯氏載以弧韣之事是也是以睽初復四姤遇震爲元震爲夫天地內外象以家人內有男女言之遇元夫震元子以睽外有君臣言之遇元夫震元侯乃睽二與四同功上經比下經睽比二四睽二四睽二坎北方一四外比之爲外元夫比內坎一主是二遇主睽四震東方一二比之自內爲內主比外震一元夫是四遇元夫者也故比有後夫象艮後夫尾在後睽有元夫象震元夫首在先比後夫交比有惡生睽元夫交睽有嗑合而无睽乖故睽命卦晉乃元夫交而有晉接康侯也晉罔孚睽交孚也則天下可有一家人象也是以睽爲大有變睽弧矢之威外從王事元子元侯家人內睽外有孚威如而孚交如則遇主遇元夫內外孚上下交（四西兌在西南坤西北乾間上下交）而四遇元夫交孚者也此睽弧矢象一巽伏內相遇一兌見外相遇睽弧矢

交成月上下弦平爲中孚象交孚者是也厲无咎者三四有家人內睽外內外限之戒厲危也爲之禁故四應初自復復反在內以三爲內限則復三當爲出之戒三厲无咎睽行在外以四爲外限則睽四當爲入之戒四厲无咎四爻西方兌睽四初火動澤動蒙睽兌象于蒙見金夫乃艮後夫非震元夫矣故四厲必戒睽小事小過小過四厲必戒則妻道臣道遇主遇元夫勿過遇之皆正道矣厲无咎者也

象曰交孚无咎志行也

睽外三爻反視是家人內內外交孚有內同居外同行志行之象故交孚无咎睽志不同行者而同行志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

睽卦是革火動上澤動下易悔亡之象出革卦天地水火象乾明而入坤晦悔坤晦而出乾明悔亡革火動上睽麗乎明而六五悔亡者

也五爻當西南坤未申地坤西南離兌是睽離兌象敬義立而德不孤故睽五當西南坤外卦而不有睽孤象也睽五西南對初東北艮而皆有悔亡象也睽外卦當以睽巽而反同人同睽是噬嗑師雜睽師衆也旅人也同人親也家人也天地火澤象革同居不相得睽同居不同行乃家人內睽外同人不同者以噬嗑象嗑而合之嗑而相得合同也是乃有同人親之道同人宗也革膚也五西南于艮艮爲膚同人宗膚皆艮寅人道而在坤申（同人申候）故宗者同人親膚者同人切近親噬者嗑合同人不親之膚于切近者噬之同人于宗事也是故同人親宗道以類族同人親親以三爲五以五爲九（同人親艮寅三坤申九）故宗一以三三族以三爲五五族以五爲九九族同人之道族是宗宗是膚是以同人宗有噬嗑合之道有宗人膚之象親之宗一膚一族三膚三（特牲饋食牲坎豕小族小膚三膚一而已不言膚九）族五膚五族九膚九（少牢饋食坎豕及兌）

羊大族大膚九而兼膚五膚三膚一一三五九天數同人類族皆天宗天親天倫是以
辨物膚一膚三膚五膚九以天數倫之爲倫膚九倫膚者宗膚也故
倫膚九同人九族宗膚九同人親而有不同噬嗑合之而有噬膚之
象是也睽下卦兌反巽鼎噬膚而有膚鼎是也睽卦睽乖象乃膚不
是震九數爲震宗膚乃艮七數爲艮厥宗膚厥發石也厥謂艮睽五西南坤
以對東北艮爲厥宗艮剝膚噬厥宗宗之親膚一二五九而艮之七膚同人
類族之中不當有膚七七之數乃家同人離而爲旅人數七膚乃不
親之膚不是家人內宗膚是睽外厥宗膚特牲少牢饋食是家人內
宗膚以震祭主九數爲膚正數故謂倫膚九九族膚九不言倫膚若十有一而其事
宗人是也公食大夫是睽外厥宗膚以艮出門同人七數爲膚正數
故謂倫膚七乃不是內宗人事乃外旅人事其倫膚七謂大夫既七
旅人取七是也膚七順之若九若十有一公食十有一膚不親若不親食是也故膚七不在一三五

九宗親之數同人宗噬嗑合之于睽外當噬此不親之膚在艮厥宗
噬之以嗑合同人親而五以无睽乖之象厥宗噬膚者也是故厥宗
噬膚乃同人親而有睽乖之事出家人內是周管蔡其事周公居東
辟之以睽乖在坤西南兌西而辟去西噬嗑合在巽東南震東而孫
居東此同人厥宗不親公孫碩膚辟之狽胡赤舄睽西南象而同人宗乃有噬
膚嗑合之事睽乖者合爲同人親厥宗噬膚是也往何咎者往而何
之告也睽是西南卦南離象往兌則是往何之爲告睽噬膚噬嗑是
東南卦南離象來震則是來有合而往何之何告乃有嗑合而睽乖
者无也往何咎是也

象曰厥宗噬膚往有慶也

厥宗噬膚家不同人而能嗑合爲同則其家于睽西南乃爲坤積善
之家是有慶于是噬膚嗑合而往是乃睽厥宗爲同人宗往而有大

有慶故睽命卦晉往吉往有慶也睽厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨
則吉

睽外也上爲睽外反身入家人內之象乃上睽巽極而反爲同人同
也上爻當南方離午地睽卦火澤外睽四以當兌方爲睽于東方震
乃一陽奇无耦其象睽孤外睽上以當離方爲睽于北方坎乃一陽
奇无耦其象睽孤睽弧矢于四爻兌方西兌見東震出其睽孤爲弧
矢出地兌見其震出遇元夫是也兌方于坤西南爲萃除戎器弧矢
以除舊布新是爲革治歷明時之用乃睽出地弧矢也于上爻離方
南離中巽入北坎中震隱伏其睽孤爲弧矢入地巽伏其震不出而
坎見豕負塗是也西南坤于離方爲明夷大弓夷弧矢以背明嚮
晦是爲睽咸如反身家人內之用乃睽入地弧矢也是以睽上明夷

者爲旅人睽外旅是也旅親寡睽孤是也是故四睽孤于五三坤乾
有天地交交孚上睽孤反身于五三坤乾有天地不交乃南北天地
睽而睽離目見乖巽以離目虛而鬼豕象見矣是乃北坎于乾西北
亥豕坎爲溝瀆爲塗泥象西北天溷塗豕是爲見豕負塗南離于坤
西南未鬼坤爲車爲載象西南積尸鬼車是爲載鬼一車乃睽上午
地離目虛應三西北戌是咸无見有故外睽上咸殊塗同歸殊塗出
睽見有塗者豕也同歸入睽見无歸者鬼也皆初三上睽離目見初
人見惡三惡見乖上乖見疑乃塗豕鬼車之象而上睽巽極矣見豕
負塗載鬼一車者也是故上睽巽非人象乃天地睽有否之匪人象
以比鬼豕故睽天地天乾西北亥需泥者豕也地坤西南未輿尸者
鬼也是以上爻當南北離坎睽弧矢用弧孤也坎弓于睽孤爲弧先
張弧後說弧者睽弧矢出地制爲張弧爲震男子事象震陽出以除

去陰巽者爲睽睽弧矢入地則爲說弧爲震男子有內巽女子事睽命
卦動在中震巽彖巽陰入又以噬合陽巽者爲同人故先後張弧說弧爲天
地睽巽有匪人彖弧矢以先否後喜先張後說先否初見是睽巽匪
人彖先張弧爲豫防損害是爲豫損離睽弧之爲言豫也弧矢先有
震驚者張之先張之弧以其是塗豕見車也後喜終見非睽巽非匪
人彖後說弧爲頤從解緩是爲頤解離睽弧弓之爲彖頤也弧矢先
震驚後有兌說者說之後說之弧以其非塗豕鬼車也是故一張弧
先震驚一說弧後兌說乃睽初終頤彖是東北兩弓相背一張弓一
弛弓爲睽先後先張之弧後說之弧者也匪冦婚媾者天地睽不同
行有五行同人相克之事睽外震出爲主震木行以火行離爲戎火自
木生戎自我致以水行坎爲益木從內水去益出而以金行兌爲冦故于震出睽外
上睽極當反入家人內上當南北離坎于東西先震驚先張弧謂兌

是冦匪婚媾後兌說後說弧謂兌是婚媾匪冦乃震出外反入內先
震驚者後見兌是巽女兌女乃睽二女同居家人內巽女是娼兌女
重婚是媾而以後兌說謂兌婚媾匪冦是以塗豕鬼車之彖先張弧
後說弧乖者去疑者亡外不同行者匪冦內同居者婚媾匪冦婚媾
者也于是震爲往震往兌是震婚媾卽睽同居二女爲歸妹反家人
內震往兌則坎往離是坎水火卽革同居二女爲既濟家人天下定
是以既濟睽遇雨而坎爲豕乃是坎爲雨豕雨睽命卦夬有需雲上
于天夬獨行遇雨而睽孤遇婚媾往遇雨小畜密雲不雨夫妻反目
睽睽而婚媾同心遇上既濟既雨不是車載鬼乃是德載雨故不遇
雨則外陰陽相隔分乖者咎之徒其遇雨則外反內陰陽相遇合和
者吉之徒而其往遇雨皆在睽上震往兌則坎往離既濟雨震氣交兌求自
東往西雨乃睽遇婚媾睽往吉反爲同人其吉反則往遇雨則吉者也是

故睽小事吉乃小過小事不雨者勿過遇之而遇雨乃天地男女睽
志通陰陽和之彖是以睽小事吉往遇雨則吉是也
彖曰遇雨之吉羣疑亡也
睽孤者離羣離羣則睽孤者羣疑天地彖陰疑陽則陰凝而至冰陰
不疑陽則陽和而遇雨是則乾離羣者坤疑陽亡睽遇雨吉也是故
遇雨之吉羣疑亡也
睽來卦六爻來初爻東北艮二爻北方坎二初坎艮蹇反身睽當上
反身家人內也三爻西北乾四爻西方兌四三兌乾夬獨行遇雨上
睽孤者遇雨也五爻西南坤上爻南方離上五離坤晉往吉睽命卦
晉往則吉也是睽六爻上下卦備東南東方巽震爲益睽命卦中爻動在中巽震
益二自外來上自外來睽外也自睽外來卦是也初東北艮至上南
方離艮離賁賁小利有攸往睽小事吉往何咎是也初艮上離睽初

終旅睽外旅是也旅親寡睽孤是也旅无所容睽外反入家人內是
也此睽六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷二十二

青田端木國瑚撰

蹇命卦坤䷁坤繫乾䷀　蹇聲應升䷭

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽火動上上離錯有坎澤動下下兌錯有艮離兌有所錯（離兌是咸禮義有所錯錯而異乖也）睽乖必有蹇難天地萬物睽極同人交則有異者錯乃剛柔交難生有蹇是乖必有難故受之以蹇也蹇子十一月卦爲兌四世卦于八卦相錯先天在西北艮後天在東北艮于卦相錯下卦山澤錯節上卦水火錯旅于六爻相雜比謙雜蹇于卦中爻雜未濟五初雜旅二上雜坎于卦變井變蹇既濟變蹇咸變蹇漸變蹇于類卦睽于反卦下卦艮反震屯六爻繫辭

而命之蹇命卦坤坤繫乾坤乾動在中大過頤六爻聲應卦升此蹇卦也蹇从足寒省天地平陂險易之象皆西南坤地勢西南而西北乾寒西北而東北乾寒冰而東北坎艮蹇从寒省仌（冰）而下震足象往來難蹇也蹇之難難于震足震足利西南東北往吉无不利震足不利是當乾寒冰蹇以天地徑直經塗頤道悖是蹇大過物橈是蹇是故蹇之時坤地勢无平不陂之時坤西南得朋東北喪朋西南得坤爲地西南平東北喪艮爲山東北陂而蹇跛也陂也天地蹇難之時其候天地剛柔始交難生爲屯不盈是蹇不平故建侯侯候也侯不盈屯是候不平蹇也蹇是比謙雜蹇比方來坤西南來艮東北是比方而謙平則來而爲坤西南利艮東北而往西南不是比方而謙平則往而爲艮東北不利乃是往蹇乃來往不是泰通而蹇啻不是无往不復乃无平不陂者蹇是也是以地勢坤西南平東北陂利西南坤不利東北艮天地西南東北南北中南西南午未是離坤爲火地晉晉南北二至日至而南午未天地中西南利乃晉是坤地上晝日之候往吉无不利之象利西南者也北東北子丑是坎艮爲水山蹇晉日至而北子丑天地中東北不利乃蹇是乾地下寒冰之候是屯難生之時睽乖必有蹇難之地（睽丑候）不利東北者也是故西南陰而天地陽在西南東北陽而天地陰在東北乃乾君道陽貴者位陰坤臣道陰賤者位陽是以西南謂之奧奧主也尊者之所居天地陽者在之利西南故也東北謂之宧宧養也賤者之所居天地陰者在之不利東北故也利西南天地南北中是離大者見不利東北天地南北中是坎險者用蹇是坎險之時用是也蹇利西南不利東北者也是故蹇西南利見大人西南天地中是離大者見是大人于離利見蹇寒冰之候坎險之象于不利東北地而離有震作則東北艮寅

人道有丑臨大者于蹇難升而升而以利西南升用見大人（西南後先卦升）卽爲蹇利見大人以乾天行西南乃離日出東南（先後離）離大人利見而蹇寒冰之候坎險之象以見離則險坎旣平則是蹇震足利是爲天地陂者平險者易西南東北往吉无不利而出蹇難在離見西南坤地上蹇利見大人者也貞吉者蹇坎子正在艮丑貞吉是大人臨大者貞吉子丑臨大者見離是乃大人知周萬物道濟天下以濟天下之蹇難在南北子丑天地中正而位當貞吉象也利見大人貞吉者也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇不利東北之卦天地東北之卦北方坎東方震屯剛柔始交難生而北方坎東北方艮當子丑未有天地泰通萬物生之時是乃天地難生之地蹇難也天地南北子午在丑未天地中子一丑二臨大是

大人于蹇時反身修德在此子丑以知蹇難故臨大者二初爻于蹇難二初爻是爲需不進不犯難行需須也險在前也蹇難也險在前也是以需不進爲臨大者見五在前坎險而二初能止于蹇三爻下是艮能止能止者蹇難時不利東北艮而止待利西南坤而往于是臨大者于坎險在前蹇西南東北知得知喪知利不利而知通蹇蹇而通往蹇而蹇止是乃臨大者于坎五大蹇以中節節止也見險而能止者也是乃知臨者知于坎險在前則見險是知能止是知故蹇是知臨大者于蹇見險而能止知矣哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇利西南坤方來則有東南乾冈往是有蹇天地中子丑往坤西南午未爲得天地南北坎離是正中蹇利西南往得中也西南坤方來

而東北艮則有東南乾圍往而西北乾則是不利東北有蹇難由于西北不利有困窮不利東北其道窮也蹇正北方卦坎險坎見離蹇利見大人坎爲知知周萬物道濟天下是乃北坎子正在艮丑臨大者大人子丑往西南午未是爲坎往有功利見大人往有功也是乃正北方卦子正在丑貞吉子丑往午未于天地正中當位是爲當位貞吉邦坤土未丑是坤土位坤邦正天地正之此以正邦不正之此必亂邦正當未丑貞吉位當位貞吉以正邦也是故正北方卦坎險之時用坎子正在艮丑臨大坎險之時用大矣哉子丑卦候睽子卦候蹇睽受之以蹇睽蹇時用皆出于坎險皆有其臨大是以坎險之時用大矣哉睽之時用大矣哉而蹇于坎險正北方卦時用大可以正邦蹇睽蹇蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

蹇卦是東北子丑子坎丑艮山上有水丑艮子坎山下有水艮坎二四有震出是爲山下出泉蒙坎艮三五有離乾卦則无山下出泉是爲山上有水蹇而蒙有蹇難出之象是故君子以蒙難者蹇也蹇卦子丑西南東北直天地中午未蹇卦是在天地否泰中間蹇往來蹇是其先往來否蹇往來通是其後往來泰故蹇往來是于否蹇以求泰通而蒙蹇難時當于睽外自復反身入內復正北方子丑復反也復以修身蹇往來反而以反身脩德爲蹇反之蒙聖功有生之初之身乃王臣蹇蹇蒙難者是也故蹇是往來反復反家人內是蹇反身蹇難是損先難後易損德之修是蹇脩德蹇不利東北卦東北復反是蒙是解蒙果行育德是蹇反身脩德之事蹇反身脩德是解赦過宥罪之事乃蒙難者蹇難解君子以自求无過罪復反以自修身而已是故蹇君子以反身脩德者也

初六往蹇來譽

蹇卦在天地否泰中間否蹇有泰通節候皆在蹇卦往來也天地往來道以陰陽屈信言往來蹇六爻往者順往屈六爻下順往初二三四五上往而屈乾屈西北屈而不利東北艮爲躬屈道入躬躬是往屈蹇往者也來者逆來信六爻上逆來上五四三二初來而信巽直東南直而不利東北艮爲躬反而艮爲身身是來信蹇反身解來者也故六爻往皆蹇象來皆解象解无所往其來復乃反身復反蹇是也初爻當西方兌西地蹇是正北方坎艮子丑臨大者難升是蹇臨大是兌二晝象是利西南西坤兌爲臨二晝象是以蹇初有臨大者難升在西方兌西地乃于蹇初爲需不進天地往來適東南而西北往而往始于東南之東震爲往西南而東北來而來始于西南之西兌爲來故蹇初爻往來始西方兌于東方震是往蹇者始往震往則先

往西方兌爲蹇（卽歸妹初履跛足蹇）而蹇初兌西地乃先犯難以震往始巽于
南往震起也巽伏也往而一起一伏天地无平不陂之難始而初需
不進于震往巽利用恒于往兌犯難是宜于兌不犯難行始蹇六爻
初往上初是往之始上來初初是來之終是蹇初六來終往始而初
先蹇難往蹇者也來譽者天地終來始西方兌是震來震于東震往
于西震來（兌西陸震春）是震爲譽譽从言从與乃臨兌與震兌言有與譽
兌口无與毀是以震往爲西方兌兌爲毀西後先卦兌坎乃兌毀萬
物者往而困不通是往蹇兌來爲東方震震爲譽東後先卦震離乃
震不是兌毀萬物者來而豐有慶譽是來譽故蹇初來譽初是來之
終則終來乃終有譽而當于蹇初不犯難行待之蹇五初雜旅旅終
有譽旅上終來而蹇初來譽于初往蹇需不進待之而初來譽者也
是故蹇初是未濟變蹇坎離水火上逮旅終譽是坎往有功來有譽

乃往蹇先難來譽後易以需待之而已故蹇難也險在前也需須也
險在前也蹇以需不犯難之道須之往蹇來譽者是也

象曰往蹇來譽宜待也

蹇險在前初于蹇濟險有時乃臨大者初于蹇需須也待也知臨之
宜宜乎待者也蹇卦在否泰中閒而往來否泰中閒往來有歸妹漸
卦漸待行歸妹有待而行是則蹇往來以否塞待泰通初宜須時待
可也往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇六爻往來而六二爻不有往來象乃正當蹇卦應五大蹇而有蒙
蹇大難者六二爻也二爻當西南坤未申地蹇命卦坤是蹇利西南
西南于東北艮是蹇不利東北是以六二蹇卦在之不言蹇往來而
蹇在之乃西南坤自我西郊以蒙蹇難者在之坤王臣是也蹇蹇者
西南于坎險先後重坎重蹇乃西北先天蹇（先天西坎西北艮蹇）東北後天蹇
（後天北坎東北艮蹇）是重坎重蹇是二蹇蹇故王臣蹇蹇者王臣坤從王事蹇
蹇爲坎坎勞卦天地西南東北丑未是坤艮謙卑井牧之道蹇二井
變于坎勞是爲往來井井卽于坎險是爲往來蹇蹇自我西郊以蒙
蹇難乃井勞舊德爲坤從王事又爲訟從王事皆此坎勞坎險而是
蹇難王臣蹇蹇者也而二不有往來者蹇二王臣卽睽二遇主于蹇
是遇蒙難夷主蹇二同四睽孤乃親寡旅也无與往來是以往來井
井而二无與也二无與往來而王臣蹇蹇者二不有往來象也坤爲
躬乾爲故躬直之震爲坤之身身屈之艮爲坤之躬蹇蹇皆爲西北
乾王事是先後重坎重蹇重在西北亥子乾坎（乾坎訟入重險）爲坤從王事
訟從王事而爲乾屈西北坤身屈而爲躬乃是不利東北其道窮卽
利西南坤直方道以不利東北而窮者躬也故蹇是遇蒙難夷主之

故乃乾故西南坤王臣其道東北艮屈而不得震直蹇蹇者无與往
來以不利東北艮上下不相與是以其屈直屈艮躬艮不獲其身之
故直震身震不于其躬之故乃乾故匪坤臣躬之故也東北艮于坤
乃乾上天爻所以爲夷主坤屈而爲躬者乃是上人主剝者剝而下
王臣蹇者蹇乃乾故匪坤故坤臣道從乾王事之故王臣蹇蹇（匪躬）
之故者也是故蹇蹇險難不盜王臣蹇蹇臣不盜王不盜坤臣道西
南申（申行申事）王臣匪躬之故唯盜王爲事故剝割也在昔上帝割申勸
盜王之德其集大命于厥躬惟文王又曰無能往來蹇蹇匪躬事也
子小子旦若游大川予往暨汝奭其濟蹇蹇匪躬事也文王周公身
爲主臣其蹇蹇匪躬之故皆在易象此坤西南臣道當如此蹇六二
爻是也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

易九悔過也悔謂乾君道九謂坤臣道乾過而坤疑乎臣悔坤過而
乾疑乎君九（鄭伯效九）故史夬乾君道上過五乾有悔蹇蹇坤臣道下不
過二坤无九坤臣道有終臣不可過二中中无九者終无九乃貞有
艮止止坤臣道不可有九巽象九从彐乙其象艮彐坤乙盈可主上
剝者剝而臣下當蹇者蹇故坤剝上艮止五終无九也蹇下艮止二
終无九也蹇王臣乃睽外旅八是以旅二終无九也而蹇二王臣蹇
蹇終无九也

九三往蹇來反

蹇卦在天地否泰中間而往來蹇往來通則天地否泰往來反其類
乃在蹇九三反復爻也三爻當南方離午地于北坎子離午乃復七
日來反之地復是離午而反之坎子復反也故蹇三爻當離午地于
北坎險是蹇三于離往西北而往北方坎是往蹇三于離來東北而

來北方坎是來復復反也三于天地小大陰陽往來往者西北往蹇
而來者東北來反往蹇來反者也此蹇南北往來通南離午有北坎
子通乃天地反內小來而大來是否泰反其類三爲天地无平不陂
往蹇无往不復來反往蹇北坎險无所往來反北坎險中震出其來
復无所往其來復蹇反而解是乃西北卦坎兌往蹇反而東北卦坎艮來
反乃東北卦解來復蹇來反者也是故蹇反內是北復小來反天地
小大往來象其初无生而大者蹇初是臨大者于初需不進宜待待
來反者震出坎子復小丑臨大待時者否小來反而有泰大來時矣
故三有復來反則蹇五同三而有大來蹇往上大人利見三不有復
來反則蹇五同三而不有大來蹇往上不有大人利見非往蹇之利
是以三來反蹇卦在天地否泰中間往來則三反復人道有歸妹反
歸有漸不復者復而反歸是乃跛能履者蹇往而反歸者復來乃蹇

初三上往來皆取震象初以震來爲譽上以震來爲賁而三以震來
反爲喜于否泰反類則于否上先否後喜而于泰三无平不陂无往
不復者矣往蹇來反是也是以來反蹇反身蹇匪躬之故躬往屈者
反而來信爲蹇反身而有天地出否反生之時乃先否後喜喜是震
象而出坎子當反身家人內反之坎子以自脩德則復小而有臨大
者見也蹇初終艮下有臨大者止是損爲蹇脩德故蹇之反復以修
身也蹇之脩損德之修也君子以反身脩德在三反復之爻于離午
反之坎子而已往蹇來反者是也（蹇在否泰中閒往來乃否塞以求泰通者蹇也蹇未通以在離卦而有坎通屈子離騷主離而離馬牝不合坎乃離騷故自稱蹇爲往來塞而求通又蹇自反身修德自往來爲媒求通而爲蹇修之辭求泰通歸妹以須而爲女嬃之辭乃屈子自比是蹇往屈无有反而來信之時乃蹇是也）

象曰往蹇來反內喜之也

蹇三對睽上反身家人內蹇來反乃內坎子有震爲喜者反生乃蹇

通爲先否後喜象即損先難後易使遄有喜象在蹇三反復爻當離
午反之坎子乃來反外來而喜內喜之其象在三往蹇來反內喜之
也

六四往蹇來連

蹇卦在天地否泰中間往來在三四天地上下六爻四初三上爻往
來上下而二五乃以得中故四初應三上應初往四不應往上四轉
而連三乃往上上來三不應來初三轉而連四乃來初此蹇往來爲
天地小大往來上下其際連是在蹇四四爻當東南巽辰巳地于西
北乾是咸往者屈來者信在乾西北蹇四是咸變是以四乾三畫連
兌二陽連艮一陽乾連四咸速往來即損遄往（東南西北先天卦是咸是損）是以
四坤三畫連艮二陰連兌一陰坤連皆先難先天卦艮兌山澤通氣
而兌艮氣咸通蹇塞者塞通是在四乾坤連天地日月寒暑往來四

東南巽直往屈西北往蹇往而西北乾圓來來連故連員連也四于西北乾員西兌而北坎困往蹇北坎而西兌節來連來而東南巽位南離而東震噬合西北節通節塞而乾員來連是乃西北先後坎坎坎蹇蹇蹇爲塞坎爲通而二同功四是則往者蹇蹇乾員連而塞來者坎坎乾員連而通四咸往來變四時節通塞乾員連轉而齊之東南巽則天地往屈乾圓來信巽直日月寒暑憧憧往來乃蹇連而往來往蹇來連者也連从辵从車連負車也蹇坎艮本子丑其二初屯邅般桓之象是蹇連乃坤車乾輪乾坤連西北往屈巽木直屈在乾金圓是㊍金車往而乾員員連來㊍來徐徐而乾金坤車蹇來坎坎坎坎車輪輻坎坎伏輪坎坎伏輻是蹇往來道路坎通爲員連負車之象而往蹇者來連故天地通塞之節連甘苦之節連四東南于西北往蹇困來連節是以四應初需宜待也初待四不困窮者來而待四來連是

以四節通不困窮待而來者乃往蹇來連是也是故四東南巽于西北乾是姤睾以睾復復反也睾連也蹇三四往來上下于否泰乾坤反于否泰乾坤連是以三四二來反四來連而蹇三四皆爲天地平陂往復之象來不窮之象三往上來反而四來初來連是以三四爲往來反復不窮之爻三往蹇來連是也

象曰往蹇來連當位實也

四往蹇東南往西北困困類卦賁乃困時窮賁時變窮變而通蹇來連乃西北變通時也天地變通之往來位當是以困四雖不當位而蹇四當位是也蹇有困四有賁四二四同功蹇二終无尤賁四終无尤一處時變以離虛見疑一當時通以坎實見信是以賁四當位疑而蹇四當位實是也是乃蹇在否泰中閒往來泰三反而否大往則四不當位皆失實否三反而泰大來則四當位皆不失實故實者坎

中孚信而疑者離咸虛蹇之四咸變咸虛受人蹇實反身是以賁致飾者虛當位疑蹇反身者信當位實蹇四東南巽應初西方兌中孚信是當位實蹇四東南巽爲先天東南兌中孚信是當位實蹇三南方離應上東北艮是賁賁有喜蹇三內喜之四是當位疑于當位疑三來反反而當位實四來連乃離虛者有坎實通當此位也是故往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

五坎險在前蹇也蹇初見險能止有大臨者知于初需時宜待以天地子丑坎艮是蹇子復小丑臨大是大蹇蹇初臨大者需時宜待蹇五臨大者當大蹇需及時而待者王矣乃待者震來而兌臨大者來也五爻當東方震卯地于西方兌是蹇初宜待者當西方兌以待震來乃東方震卯以來自西方兌西是爲震來震來則萬物出震以出

蹇難五應二蹇二初當坤兌臨大象二蹇蹇大蹇象蹇是乾陽難在坤陰重險中不出乃西北艮先天蹇東北艮後天蹇此往者皆蹇卦北方坎後天蒙西方坎先天蒙此來者皆蒙卦是乃往蹇皆蒙蹇難而乾陽難在坤陰重險中坎險大未出中大者難以蒙大難此其大蹇時也朋來者子丑一二象臨兌兌爲朋乃五爻東方卯于西方西震來而臨大者兌爲朋來故蹇是比謙雜蹇比爲蹇不盈而蹇以有比之象兌朋來謙爲蹇不平而蹇以有謙之象兌臨大朋來是以朋來比輔多賢大蹇謙輕易濟乃是蹇三五同功三來反復朋來四來連臨大朋來而五大蹇朋來者也是以兌朋來西兌見乃卯震出以出蹇難是震來不是于西方震往兌朋來臨象乃震朋來復象是于西方來震不是于東方來兌故五于西兌臨象初需時以待震來而五蹇險坎往有功在三與五同功三來反初有復朋來乃震來反在

初巽來初則蹇是臨大者知需時而大蹇需爲旣濟以濟大蹇大難是故天地象陽初一畫勿先用二畫象不西兌見則一畫象不東震出乃震一不犯難兌二而先以犯難故五險在前需時初不犯難行待震出一人主而兌見二人朋是坎同心則是坎五知周萬物道濟天下之人震出險而犯難民勸兌之朋來乃王臣坎一心者蒙難有兌不二心之臣說犯難者朋來而以濟大蹇大難大蹇朋來者也蹇利西南不利東北西南坤得朋東北艮喪朋東北坎艮蹇喪朋東北道窮是蹇故大蹇朋來是利西南坤得朋爲王臣蹇蹇者朋來蹇二四三五中爻未濟而五以濟蹇難則利西南朋來爲利朋來而朋至東北蹇難解而天地通塞之節以震來而復來蹇盡解蹇六爻往皆蹇卦來皆解卦是以解朋至而蹇朋來者是也

象曰大蹇朋來以中節也

蹇東北道窮窮在西北困西北卦北坎而西兌節則來而東南卦南離而東震噬嗑節是蹇中通以中節是乃蹇坎險有兌之朋講習習坎險之兌朋來則于蹇通塞之節中者也故蹇中爻未濟未濟上不中不知節蹇朋來五中蹇中節是故大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

蹇往止上上有三來反則上有剝來復乃蹇反身是解坎之險兌離之明生而蹇利見大人者見也上爻當東北艮丑寅地于西南坤是蹇利西南不利東北而爲利見大人之地乃上東北艮丑寅寅人道丑臨六寅是離明生大人于此見蹇往有功是坎往有離則往有功來有譽在蹇上下爻也故蹇上六東北蹇艮止于蹇之艮東北往西南而往北方坎是坎爲險是爲蹇之上爻往蹇于蹇之坎北方來西南而來東北艮是艮爲碩是爲蹇之上爻來碩上往蹇艮往而坎蒙

上來碩坎來而艮蹇止是蒙蹇難者于艮東北卦坎震解艮東北寅蒙離大人養正內脩德于內坎險者復小而來艮碩者臨大碩大也碩从艮爲石故碩以象艮人道剝不爛困不窮爲蹇上大人象蹇利西南午至未窅不利東北子至丑蹇是故往而爲晉進者不止則艮爲碩往而爲剝之類乃碩鼠之碩是往不是來來而爲蹇來反者止則艮爲碩來而爲復之類乃碩果之碩是來不是往故晉碩鼠一往則剝剝碩果一來則復是爲子丑坎艮往而蹇者艮坎來而蒙蒙果行乃蹇碩德也此是來不是往蒙果行初以往吝蹇碩德終以來譽乃蹇東北艮子西南坤是上剝碩果碩者大人象上來碩而蹇上六往蹇來碩者也是故上東北艮寅蹇難震出離作臨大者大人利見于不利東北蹇難升者以來碩而于蹇難解利西南而升則離日作大人見是蹇聲應升升用見大人蹇利見大人是乃蹇先難後易先西

方坎待東方離而大人象于往蹇不利東北難升後北方坎待南方離而大人象于來碩利西南易升于是蹇往有功坎利見離蹇難濟乃臨大者知周萬物道濟天下之人于蹇利西南利見是蹇王臣象乃大人象利見大人者也是故蹇上是漸變漸往有功可以正邦是蹇往有功以正邦也正邦是天地子丑臨大者正以正邦故蹇大人當位貞吉者利見則邦正蹇難平旣濟天下平是則蹇往來天地否泰中間上爻東北于西南乃天地出否小來而大來于蹇來碩天地无平不陂者于无往不復而陂者平矣臨大者當位貞吉故也是故往蹇來碩吉利見大人上六象是也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

蹇是往來否泰中閒故泰往來初志在外也蹇往來上志在內也初終往來在外在內以求位當皆爲旣濟蹇難通泰平是也泰志在外

臨大者往往而蹇蹇而來碩則上應三來反臨上六志在內也而蹇
上六往蹇來碩志在內也是乃內喜之從震爲貴在內有離大人利
見在外乃蹇艮反之屯以貴下賤初震貴以從貴行大人臨大者復
利見故蹇類卦睽蹇于三來反屯即睽于三來反鼎而外志內上反
初鼎初利出否以從貴也是乃蹇上利見大人以從貴也
蹇往卦六爻來初爻西方兌上爻東北艮是蹇六爻上下卦其間備
北方西北坎乾爲需需須也險在前也蹇難也險在前也蹇宜待需
不犯難行是也初爻西方兌至上爻東北艮咸咸屈信往來蹇往來
咸往來朋從蹇朋來是也初兌上艮蹇初終損損先難從易蹇先難
損有喜蹇內喜之損德之修蹇以反身脩德是也此蹇六爻方卦位
也

解命卦萃䷬萃繫大畜䷙　解聲應坤䷁

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

物不可以終難故受之以解解者緩也蹇難是子丑天地剛柔始交
難生乃屯始難蹇者難也物東北艮蹇終難則西南兌離之卦有天
地革乃坤鞏用革革者急也是以利西南得東北震坎之卦有天地
解而以解之解者緩也（解命卦萃大畜大牲牛彖坤黃牛之革解之）則是東北蹇終難者
解故受之以解也解卯二月卦爲震二世卦于八卦相錯兌天在西
方坎後天在北方坎于卦相錯下卦水火錯豐上卦雷風錯渙于六
爻相雜豫師雜解于卦中爻雜旣濟五初雜坎二上雜豐于卦變困
變解恒變解歸妹變解未濟變解于類卦家人于反卦上卦震反艮
蒙六爻繫辭而命之解命卦萃萃繫大畜萃大畜動在其中升无妄
六爻聲應卦坤此解卦也解萬物當出震洊雷震出水洊王坎先動

乎險中是屯難始而有天地萬物凡三百六十當期之日之爻其通
蹇之節皆以屯難生之爻而始乃震爲蒼筤竹之節在初難生之始
是屯萬物屯始難不可蹇終難當震出坎而屯以蹇難解而震爲竹
之節解萬物之困苦拘係皆緩而解出地西南坤也者地也解利西
南是乃利西南得朋得東北震坎解之朋至而孚甲者斯孚是乃天
地子丑一二陰陽終始坎子艮丑艮于解東北卦堅多節多節多蹇
乃天地陰陽艮背之方是以蹇爲東北不利東北其於木堅多節而
解緩之則屈而西北乾圜者信而爲東南巽直而在解利西南坤直
方地道土性緩乃以解之天地十日生物之數首甲天地始子丑甲
乙在西南坤地下屯勿用有攸往申未甲乙在西南坤地上是解利
西南无所往甲乙不數往其來復甲乙數來是以西南坤土位从申
而解甲坼十日生物之首于申甲坼地上乃天地節始西兌酉天地

解始西南坤申（豫雷出地奮由）申未甲乙數來（日月逆數來首西南申乾甲首出申天畢先行爲月在甲日畢乙出也未東井乙緡从木爲月在乙日櫓西南申未甲乙象木解坼東北寅丑庚辛乃不利東北蹇不通爲月在庚日窒在辛日塞是也子亥日月逆數來而終極爲月在壬日終月在癸日極是也）于是解來復寅卯甲乙有攸往（在乙卯震帝乙）寅甲坼早解乇西南申寅夙吉于西南早申命而東北寅蒙物
首甲日未出而申早申旦于是寅往西南有攸往夙吉解利西南者
也西南易日月之象是來不是往來西北无出有來往西南往入
无无往西南未申西往乃乾屈爲无之所无所往往則是往蹇不是
來解解利西南來是解无所往者也是故來是解利西南來以西南
无所往其往剝西南往而反其來復解來復東方震有象始西方兌
節先至而其復先兌見吉不是剝兌見凶矣利西南无所往其來復
吉者也于是來復西南來東北是申未來寅丑乃來復天地陰陽來
復吉則往姤不吉來復西南來而于寅東北往西南是有攸往往姤

西北无來而于已東南往西北不是有攸往故復有攸往吉姤有攸
往見凶是也是以來復來寅丑是艮東北解卦而解以利西南來復
卽東北寅以利西南有攸往不是无所往象矣解命卦動在中无妄
升解无所往西南往西北无妄往何之矣其來復東北往西南升不
來也有攸往可矣故東北寅夙吉〔夙夜惟寅〕夙早敬也从丮持事雖夕不
休是夙早敬乃艮手寅執事乾三艮爻貧夕敬與夙早敬先後其義
故艮寅夙而往離午則于西南有攸往旦之時是夙吉不是艮寅夙
而攸往卽是離午而往乾戌則于利西南有攸往旦之時不是夙吉
是乃夕乾貧艮貧不是解夙吉是以解東北寅夙吉者寅敬事早于
申西南申命寅早敬旦早于申西南申旦是爲解利西南之象先有
西南來復吉之象于是寅東北往申利西南而其象有攸往者也夙
吉者也解卦以解之終戒解之始解四豫爻解而解〔懈〕不可也解緩
卽豫忘當豫敬之早解以夙而吉有攸往夙吉者也

彖曰解險以動動而免乎險解
解險以動乃屯動乎險中動而震出坎而免乎險屯難而解緩之解
也易艮震巽兌卦反復屯震反艮蹇解震反艮蒙故屯而蒙蹇難者
動而免乎險解是也
解卯二月卦卯冒也甲首出冒天下之道〔甲象人頭〕首寅生人蒙卦蒙冒
也童蒙冠禮是以于東北艮成人艮爲首上〔艮是乾爲首上一爻〕加西南坤爲
布爲黑加布于其首始加緇布冠是也艮東北震坎解象解免乎險
天地北方坎險玄枵虛中玄武之象蒙險卽甲首冒險免險卽甲首
蒙冒者解免古人象玄武爲甲首冒始于坎玄武艮覆之爲冠艮重
覆之爲冕是以解之免冕凡冠玄武冠有武縞冠玄武玄冠縞武大
夫以下冠非可免之服而冕免也〔北玄枵死喪冠免爲免聲音問〕冕大夫以上冠解
公卦其冠謂之冕謂皆可解而免解三公位負且乘皆解而免冕免
之不使其負乘致寇而後以解〔冠元首加冂元从寸法寇从女冠非法致寇〕是以謂之免
也是故古人觀象作服西南兌離之卦革是爲象爲是南方離朱鳥
象東北震坎之卦解是冕象冕是北方坎玄武象〔坎玄武艮襄天弁九星離珠五星主〕
〔冕旒在解東北〕此皆天地法象聖人法之而解免乎險之義亦可以見矣
解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也
解東北卦北子丑坎艮是東北蹇之地蹇利西南而蹇解則爲解利
西南則以北子丑往南午未離坤不是東北蹇之地是晉衆允上行
之地而以利西南坤爲衆往得衆解二師衆也東北坎往西南離師
衆大有衆解利西南往得衆也解震二世卦其來復震七日得復得
中乃得中孚中乃來反之辭反而㊥下首乃得中孚中來復孚甲反
生之道其來復吉乃得中也于是來復利西南有攸往攸水行也北

坎復坎水行往有功是以有攸往夙吉夙艮寅水脈行地中濱以子
丑是蹇難通之地蹇坎水塞者節不通寅通之水坎盈以流離虛寅
是其始通之有攸往艮寅往離午坎攸往有旣濟功是寅夙吉解西
豫解往是坎往有功豫之早有先事无從事有蹇難解而緩无解緩
解而忘夙早敬執事而以有功有攸往夙吉往有功也天地解始東
北艮寅解有攸往依水行也水行艮寅濱濱也濱水脈行地中乃寅
大通之路蹇之時用是坎險之時用蹇之險解是天地通塞之節
蹇東北之一節遁天地解故艮寅乃析木之津津通也是天地解之
路解甲木坼寅木三析而九之木之節解析木之地九河旣道沆州
東北寅地沆濱也艮寅乃天地解以解悖之地悖者頤卦東北寅〔北東〕
〔隔謂之宦〕上下于天地經脈水背之挑經有于丘頤十年勿用象頤東北
寅沆州地解甲宅是降丘宅土作十有三載乃同其于丘頤十年道

大悖者以解是以天地節通碣石入于海乃天地之悖解有攸往水
行而水得其艮寅尾閭之通天地无有逆行之患悖解者也故悖解
浡澥海之別也澥一曰嶰谷嶰谷竹之間谷乃節之解者皆天地寅
入海之路而悖解者也是故解往有功為坎有功既平象天地間寅
人道天地解之路以寅人道而解寅人道解卽天地水道解禹貢行
水以天地解而解之而寅解悖為草昧始屯難平蹇通解往有功之
象是故有攸往攸水行往東北節解而通之方東北寅水道通天地
解是也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉
天地節有四時而天地利西南之時不是西南解乃東北震坎之卦
是天地解解雷雨者天地象有震雷動坎險中則坎不為水為雲有
震雷動作坎險外則坎又不為雲為雨乃屯雷雨之動者作故屯雷

雨動而解雷雨作是乃坎中出震作有離作解上卦錯渙渙離也天
地解坎渙離是雷雨濟天下平象王天下者作皆天地解帝出震以
雷雨作而作天地解而雷雨作也解離也天地雷雨作萬物陰離其
類解而陽出地離百穀草木解百果草木離出震秉天地四正卦之
氣(禾木也震麥金也兌)而以百穀首草木解出坤秉天地四隅卦之氣而以百
果首草木故四隅卦坤也者地也而西北乾木果東北艮果蓏東南
巽不果皆出之西南坤地百果草木是也甲坼者天有十日所以生
物乃乾有幹坤有支卽百果草木之節幹支所以生而天地解甲坼
之象其來復是乾下首屮下首卽乙震反生之道而以利西南甲坼
坤西南申地上故解命卦萃解節始兌西來坤申地上萃是百果草
木象萃動在中升地中生木是甲坼象是以解之震豫卦解雷雨作
豫地奮而百果草木皆甲坼也坼从斥是逆故甲坼于西南申逆來

是甲來復而東北天地解乃有甲復來在寅而解卯二月卦先甲後
甲以日來復先後甲解坼(甲先三後三七日甲來復解坼)故解是天地節四時之首
甲首坼者是也凡卦時義大時用大時大皆本天地一二子丑臨大
之義臨元亨利貞卽四時德解是其來復之元甲首故解之時大矣
哉春頤之時大矣哉秋革之時大矣哉夏大過之時大矣哉冬解之
時對頤之時天地以解悖頤上下有天地閉之象萬物不甲坼解上
下于天地閉者天地解萬物盡以甲坼是頤之時道悖者唯解之時
有以解之解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
雷雨作天地解乃天地閉者解西北物大過時頤噬合不解是為噬
嗑用獄闔天地閉天地閉之時坤上下反艮括而不動天地解之時
坤上下反震動而不括故天地閉由坤積不善乃惡積而不可掩罪

大而不可解噬嗑獄闔之其小過過乃蒙刑人蒙罪是解東北寅獄
而解之用說桎梏可也則是小過象過小赦之噬嗑象罪小宥之解
雷雨作萬物有去故自新之象是乃解帝出乎震之日為天地赦過
宥罪之日過辵過罪网非歸獄不解茲謂追非故解雷雨作萬物之
蟄戶啟是獄戶開于噬嗑闔者闢之解是也解之時天地仁以長人
春令人有過罪仁當赦宥君子以赦過宥罪者也

初六无咎
天地解是天地節四時之首震氣行而震為竹之節通者以解節而
解初乃震之初也天地節解西北東南乾動直則西南東北坤動闢
是于天地東南噬嗑者解之不嗑合則西北天地節解者也故解下
三爻其來復初于節西方兌逆來西南解二三爻有攸往四于節北
方坎順來東北是乃節兌坎于西南東北坤動闢解是也初爻當西

方兌酉地于東震卯是解之節氣始西兌酉古文酉作丣卯作丣二月
日行西陸春之時震出震无咎初是震之始一節无咎者也天地震
未出之前萬物坎險中求復不得天地心未復由天地心未悔解之
道震无咎存乎悔天地解象其來復見人于天地心復悔過解赦過
无咎者善補過也天地一陰一陽之道无咎人爲咎一陰以有巽初
六而一陽乃有震初九是咎各人之象无是初復一陽震震復一陽
兌繼之者善爲解初在兌譱从羊言是兌兌義无咎无各人爲咎咎過也天
地大過之時冬反而解之時春善補過者无咎大過時而解解无咎
乃初震一爻于天地節始兌是其義震第一節解來復而解之初初
六无咎者也天地西北東南乾動直在二中爻皆動出于解初无咎
震象故震于動直西北乾初六无咎而于震乾之卦九二貞吉震于
動直東北巽初六无咎而于震巽之卦九二悔亡乃二中貞吉謂坎

周易指　卷三　十九

悔亡謂離而初无咎謂震天地二中坎離之象皆出初震象大壯九
二恒九二天地貞吉悔亡之象皆出解初六无咎象是也故无咎者
天地第一義是爲震解初之第一節而解初六无咎是也
象曰剛柔之際義无咎也
天地解皆東西卯酉天地際者解解初酉方兌于西南坤西北乾是
坤乾東西往來于西兌酉乾三天地際无咎于南方離北方坎是離
坎東西往來于東震卯坎酉剛柔際无咎此天地當東西卯酉是爲
剛柔之際而天地西南東北之維不解乃是南北陰陽極至爲天地
始剛柔交屯之節難解而解于初東西天地剛柔之際節解而陰陽
平矣故解初无咎當西方兌爲義當天地剛柔際是乃剛柔之際義
无咎也
九二田獲三狐得黃矢貞吉

解六爻四解五解內三爻不有解象而二與四同功與五應位四五
得有解之道由二利西南爻獲狐得矢而解者也二爻當西南坤申
地于東北艮寅解震反艮有蒙象蒙中心疑是艮爲狐象解是師豫
雜卦師田獵所執謂獲解二爻西南申天地震出先巽申命在寅夙
旦而以西南坤師田東北艮犬獲爲豫尸子五尺大犬爲豫以執蒙疑者之物
狐也三狐者坤三陰爻狐是坤陰疑陽之物是坤陰下隱伏巽進退
不果志疑之行是其陰以疑无陽坤堅冰至狐陰性疑艮堅冰解狐
陰性疑乃小人疑陽之性陽進而陰不果退是以解利西南先申命
而豫先于師田獲此三狐故以田有禽陽時言之則狐賤而不在執
不言狐是于巽爲田獲三品以田无禽恒變解陰時言之則狐爲邪而
无常不言品是于解爲田獲三狐狐从孤省小人狐性羣疑則孤三
狐只是巽不果一陰長隱伏而田獲之是也解有未濟小狐汔濟濡

周易指　卷三　二十

尾未濟變解三狐只是震直決一陽用伐而田獲之是也三狐不獲天地
陰疑陽之象不解則是蠱疑疾天地蠱之物狐不獲解无小人退象
矣故解者豫出地奮其象震直決是矢爲狐陰小人而陽不直解三
狐獲坤三陰受制而陽得直是二得中坎剛以中直者矢象得是解
以獲三狐坤三陰之物卽解以得一矢坤三陰中坎一剛之象坎中
乃離矢乃坤中黃離黃矢而于坎二爻震直出中而得黃矢不得天
地剛決柔之象不出卽是三狐不獲天地陰疑陽之象不解故狐陰
小人蠱解之曰先甲後甲于蠱甲坼乃解甲坼之曰先甲三辛巽直
後甲三丁兌說甲直幹直說出矢巽直兌說以中直有說是中孚信
以解蠱疑疾是矢直以中狐邪邪者獲直者得而天地西北乾圖困
而屈者噬嗑物解得黃金得金矢而得黃矢是乃獲狐疑疾狐邪得
中孚信矢直田獲三狐得黃矢者也此二師田同功四豫勿疑之象

為解甲坼蒙果行之象而陰疑不果者解也此九二中爻正者吉貞吉是也

象曰九二貞吉得中道也

解九二坎以水火不相射卦錯三黃離黃矢是二得有孚發君矢象而狐疑疾解矣二中爻乃得黃矢中直之道爲解貞吉是以黃離得中道也而解九二貞吉得中道也

九二坤西南申地由西南革中寅東北解中東北解弓矢器用射則西南革中是皮正古者射之道以解悖是解震出不疑所行由坤黃中之道直達是爲解黃矢中道故射取行不疑象而狐疑物乃坤陰疑乾陽之物狐貍也狐坤陰死而首東北艮背道悖貍離陰反而嚮正北方坎西正道悖者解貍乃狐悖之解者貍離也來也是以天子大射貍步量侯道射之矢得離中道而坤疑之物不疑則貍步是也

謂貍善搏侯道法之非是量侯道射侯以象諸侯來貍來也是以諸侯來會射以貍首爲節樂會時也貍乃狐悖之解者而諸侯之節貍首來會乃天子大射貍步量侯道是也是乃田狐象獲黃矢中道得震出不疑所行皆解用射以解悖事也而天地坤三狐陰疑陽之象可以解矣

六三負且乘致寇至貞吝

解初應四二應五有解而三應上无解乃小人悖者是也三爻當西南坤未地解三恒變三人爻解公卦解三三公位其人三是不恒三西南未坤其東北丑艮艮爲背負坤爲輿乘負也者小人之事乘也者君子之器東北丑是臨大君子宜坤之輿乘西南未是遯小小人宜艮之背負負且乘者小人負遯小者之事而乘臨大者之器東北臨君子乘君子之器是乘者在上負者在下所謂君子得輿民所載也東北斗德車是也西南遯小人乘君子之器是負者在上乘者在下所謂小人輿尸終不可用也西南輿鬼尸位者是也故乘者上負者下是謙萬民服君子有功不尊人不伐己而人思尊之伐之者止矣負者上乘者下是剝失上下小人有寵與人奪奸已伐而人思奪之伐之者至矣是乃上不爲謙之君子上慢下而爲剝之小人下暴上慢下暴而負且乘之小人以存其位者未有也是以致寇至負且乘致之易之例有寇有戎有盜而解三當西南未俱有其象故東方甲之木震出爲主以守宗廟社稷而西方金行在戌爲寇南方火行在未爲戎北方水行在丑爲盜是以震動木行在辰爲出守而以節戎以禦寇而盜則在內不在外作易者知盜解二師卦以作易者知內小人盜是師坎憂以負且乘之人乃盜也以負且乘之人乃盜而招寇致寇至者也是故西北戌其人天且劓兌刑寇在之東北丑險且枕坎陷盜在之西南未負且乘離出征戎在之故寇至而我用師

則解之甲不解離甲冑戈兵戎事輿乃坤小人致寇致之西南西之兌致其人寇而南之離致自我戎金兌寇火離戎我致乃自西南坤爲我金革之事寇在外兌離乃致自我是皆東北之坎有盜國之柄盜在內而主不知爲內小人是師坎憂內忘危險且枕外忘亂負且乘則寇在外之至誰招之乃內思奪思伐盜之招而寇至之負且乘致寇至者也故至來至致往致之乃坤未陰小人用馴致堅冰至冰用兵象乃小人馴致堅冰至而致寇至者也負且乘之小人西南之未可馴致矣乎是故西南之未遯小人不退則西北金之寇時至而東北丑天地戒嚴之維不解是以三同功五維有解小人退以此三人爻公位負且乘者三公以解免小人退有解者也三不恒之爻非二坤貞吉乃三坤吝貞吝者也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

三爻西南升卦乘升也有德者乘以升乘可貴无德者乘以升乘可
賤解三公位三是不恒承之羞變解羞醜也負且乘亦可醜也自我
致戎乃坎盜招兌寇是自師憂小人不節之故戎甲首（甲戒从）自我致
之自我謂西南坤又誰謂東北艮東北艮人道過之爲告過告也自
我致戎又誰告也
九四解而拇朋至斯孚
解是天地節解內三爻初是節之兌外三爻四是節之坎內三爻解
其來復西兌逆而西南外三爻解有攸往北坎順而東北是以解四
當北方坎子地于南離午天地子午正在丑未子丑是拇在四爻子
丑是解四豫出地而節解者也下經解上經履天履道節始兌而節
天地解節之節氣始至至在兌節之中氣始至至在坎而坎北方正
在子丑坎中之氣其中孚節至而子丑天地解天地南北履道自解

利西南其來復則復有震足象是履復有震足象是解天地履道南
離午履錯自離午至艮寅旅次錯行反而子丑來復至坎子艮丑是
蹇來反蹇足步往來蹇皆震足有拘係之故而其拘係先在震足第
一節解天地始震足之第一節是拇乃子在丑震足未出而解離也
坎子丑離于未丑艮指未坤母爲解震足之第一節拇也是乃天地
始一節屯紐厄之拇解而天地解解而西南革離火治歷而履行天
足跡其跡皆謂之踵皆是其足之指行不以足之踵及地皆拇是也
故四爻于南方離離麗也麗从鹿鹿以足之指行不踵及地離麗履
行天解于行地跡凡者解之（跡凡孤）則是跡解是以南方離二七火麗
離火二數其跡躔鹿離火七數其跡速麗震木三數其跡解其跡皆
是解而拇故離火二七（兌艮）咸速也天行有往來速咸其拇速也有往
來緩解而拇緩也天行往來速西北節困則是拇速之不解緩之解

緩之解利西南坤故咸其拇其謂東北艮解而拇而謂西南坤（丙毛文坤）
（文地毛丙）東北之解乃解而西南坤迷而爲解來復言南離午咸速也鹿
角解北坎子迷而復解緩也麋角解解从角角陰陽上窮之物上窮
之角以解時而隕則而西南坤下動不窮之拇以解時而坼解而拇
者也是故咸其拇咸速西北節困西兌金太白北坎水辰星是一歲
一周天咸速是其跡躔其跡速爲西北咸其拇象解而拇解緩東方
節解甲木坼東震歲星是十二歲一周天解緩是其跡解（麐震木曽有麐而角）
（麐即震木仁獸故震其跡解）爲東方解而拇象是乃拇解震象出于咸其拇者速
而緩之而震足之節解九四解而拇是也朋至斯孚者朋西兌朋孚
北坎孚西爻北坎子地解其來復東北復自西南而兌之朋以復朋
來至日而至而四朋至坎之孚以復朋來至日中孚而四斯孚是乃
天地節初之兌朋至而天地解四之坎斯孚斯以萬物孚甲解甲坼

而天地陰陽一二朋象西兌節氣至而北坎中孚中氣以陰陽一二
至而天地萬物甲坼而三乃一二朋至而震三孚甲者斯孚也是以
天十日甲象頭癸象足天地居方北坎癸在丑東震甲在寅癸象足
行周四時節癸（癸）拇也北坎癸在丑解而拇于癸解之則是東震甲
在寅解朋至斯孚于中坼之解四北坎子是中孚于南離午是咸皆
有癸爲其拇象而天地一二朋之象朋從爲順從（朋）是北子丑從而
西朋至爲逆至是西西甲至而北是以咸其拇者朋從解而拇者朋
至朋從西方兌兌乃是咸卦朋至北方坎坎乃是中孚卦斯謂艮中
孚中子孚甲物生之信于艮寅甲坼出而孚斯孚故斯謂艮寅甲三
木坼（斯離也寅析木離之是斯之）是爲天地子丑一二朋至而萬物寅三孚甲斯
孚朋至斯孚者也解四北坎子于利西南來復乃東北有攸往是以
四有解象而西南坤斯東北艮拇解爲西南而拇朋孚爲東北斯孚

解而拇朋至斯孚者也

象曰解而拇未當位也

解四北坎子解之朋至坎子一艮丑二天地一二解之朋至在子丑而子丑坎艮蹇者解節在此子丑故臨四位在丑位當也解四位在子未位當也是則四解而拇于蹇四當位實求連者其蹇未解乃東北丑對未之小人未退未為有解是四未當丑位之故解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

六五解有攸往者也有攸往利西南而五有解者也五爻當東北艮丑地于西南坤未有天地陰陽小大象其朋類即以陰陽小大象分四坎子五艮丑是子丑坎艮蹇子至丑朋至斯孚者孚是坎艮蹇者解是解四爻五爻當坎艮蹇者解謂解是乃利西南得朋得東北解

黃矢直者朋至即蹇之反身朋來是君子而東北喪朋喪西南解二狐邪者朋亡即睽之羣疑亡是小人故君子者丑臨大之君子小人者未遯小之小人也解五是困變解是坎子艮丑蹇者解故四當坎子是蹇之坎復小者反而四蹇小者解為解而拇五當艮丑是蹇之艮臨大者來而五蹇大者解為維有解而利西南坤方四維之卦皆以有解是乃萬物解出困維四解緩困徐徐緩也五緩有解困徐有說解也而天地困維有解者矣是故天地西北困之卦為坤括囊天地閉是坤上下艮手括閉之則當上下艮手動不括解之當其閉萬物隨時入藏拘係之從維之維之而維不解是在艮終萬物卦蹇不利東北者乃艮維是也故四解而拇坤括囊下震足之指解五維有解坤括囊上艮手之指解皆在艮終萬物者反而震始萬物而維有解解在東北丑乃艮維是也是乃天地北坎子正在艮丑君子困時

坎維心亨君子于困解時艮維有解故天地中子正在丑乃臨大者君子中正艮維于五丑當位君子之艮維解則是坎中孚卦君子維心亨者解君子維有解者也是故坤四維卦東南巽之維豐中西南坤之維革中西北乾之維困中東北艮之維解中天地萬物以往屆則坤方四維之象乃隨時維之而維始東南巽維以東南巽維豐中豐盈而過皆小人則有噬嗑閽合獄不可解而西南坤革囊乃以括之西北乾維中而天地閉西北乾維困中困窮而通皆君子則有節出門庭而解而東北艮解西南坤革囊乃以獲之東南巽維中而天地閉者解是以萬物出困株木解甲坼而坤西南有巽申命艮東北寅夙吉有攸往是解在東北艮之維解中陽君子陽維解陽者吉君子維有解吉者也有孚于小人者陽君子陽維解而陰小人勿以疑陽以解出于中孚卦有以信之信君子維解不是罔孚之罔不是西

北君子用罔以罔小人不是東南小人從維以維君子是乃東北丑之艮維解以解西南未之坤維未坤陰小人丑陽君子維有解乃陽往屆來信者有以信之是五應二田獲三狐得黃矢君子矢直中孚信以中狐疑小人而解乃以利西南坤囊解而萬物有者皆反之萬物為孚生之本萬物皆出困而小人信其東北陽維解而陰以生西北陽維困不解而陰以死而陰小人乃知其无生之路矣是以君子維解應二狐疑者獲矢直者得而物孚生有孚之信及之有孚于小人者也是故君子丑臨大之君子小人未遯小之小人臨大君子處困維困而解與小人寡怨解而孚為小人緩死是以解赦過宥罪乃罔罟之維而以解之未西南小人革面是信于丑東北君子孚心而未遯小人退乃退聽于丑東北艮艮君子維解中有中孚信故也君子維有解有孚于小人者也

象曰君子有解小人退也
君子維乃未遯陰小人用事而君子遯處西北困維及君子維有解乃丑臨陽君子用事而小人反得解出西北困維則坤未小人信陽進于陰无嫌即陰退于陽无疑而坤未遯陰小人于臨陽未順命者順命矣于丑艮未退聽者退聽矣東北丑維解西南未遯退也君子有解小人退也
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
解緩也四應初剛柔之際當解五應二得中道當有解而上六以五有解上不當終緩當反其解緩之象爲有不可緩之事而用射上六象也上爻當東北艮寅地其西南申二應五艮丑而有狐象東北寅上應三坤未而有隼象隼从一一曰鶉字乃坤西南未之鶉首隼也鶉未鬼象乃遯之小人能爲反復者天地當東北解中是陽緩利

西南坤坤爲田而鬼之小人遯而緩則爲在田之狐天地當西南革中是陽緩者當速不利東北艮艮爲墉而鬼之小人遯而速則爲在墉之隼小人反復隨時是則君子之用解緩即當隨而咸速上之隼獲狐得黄矢即用射隼而以三射上三公之位而公用射隼上是未濟變解天地坎弓離矢躲而解弓矢之器以時動而不括用躲東北艮于坤乃山附于地高墉象而隼以附于墉而在高西南坤于高墉升以觀象乃井輿鬼未鶉首隼之速飛者在上西南申直寅同人在之乃升高乘墉之象而隼在高墉之上是以寅人爻公位射之者人也隼鶉火首乃自我致戎戎首寅之位公位三上何可有此是乃公用射不可解緩之事公用射隼于高墉之上者也上射則西南坤之象應之東北艮艮爲獲而獲之者也坤未之陰旱而獲之則艮寅之陽是爲夙吉未之隼地二離丑之狐地六坎坤獲坎狐艮獲離隼天

地南北皆有矢中直之象是則西南利東北利獲之无不利者也東北卦艮震頤震艮小過㕵弓象小過飛鳥象飛鳥上逆隼象上逆拂平㕵隼弗射悖象射隼以解悖象是故解卦于天地射隼解悖東北震坎解中西北兌離革中而解弓矢于革中射乃天地以西南東北爲矢中直之道隼从一坎水東井未以爲之準射而獲不獲皆以此爲中道之準故東井未直丑是天地中央一直射道而未之隼鵠也天地午正在未而鵠中央正也未正天質在未而正之中央質也是故天子大射位丑臨大陰大澤宮射未遯小遯小鬼質而射之者人則背寅面申以射故丑建侯丑地六侯之鵠六尺未地二鵠之正二尺未地二坤兩地兩之正之質四寸天質白大射侯天子白質此天示象吉凶告人鵠告也鶉諄也天示象鶉火首尾諄諄以告人鵠也隼是也解之時春時日中星鳥張皮侯以棲鵠則春以功是以解時鳥象告鵠

鵠鶉首隼是也故隼準也雋从弓射獲隼爲雋中雋爲準射隼獲是也是以東北寅于隼獲之天地中節以解而萬物皆无逆節之象以解悖是也獲之无不利者也
象曰公用射隼以解悖也
解无所往上艮止其來復下震起解是頤上爻是東北頤天地法象頤弓象大過剛四爻乘矢象頤三應上道大悖天地陰陽之道丑臨艮斗建臨寅天地不悖悖之道皆由未遯丑建侯道失天地臨戌道大悖故未鬼陰大過三橈枉矢鬼陰未妖鳥則枉矢射而頤三弓象拂頤之道弗射而悖不解解上未濟變未濟鬼方未坤方輿鬼是鬼車妖鳥乃比偶射者比前禽无首之象于比侯道爲不盜方不來庭悖者是以射國妖鳥未輿鬼即未隼鳥之類則有鬼方來庭之象故以掌射者庭氏也以解悖之道也解時革時節春夏頤時大過時節

秋冬于秋冬頤大過解悖則當以春夏解弓矢貫革射用射隼錯蓋讀鳥隼鳥日讀革則射者節順而悖解矣公用射隼以解悖也

解來卦六爻象天地節解下三爻解其來復于節西方兌酉申未初逆來西南上三爻解有攸往于節北方坎子丑寅四順往東北則是解上下卦于南方離東方震不爲噬嗑閪而閉乃爲天地解象是以西北乾闔其動也直而有東南巽直乃天地節而爲天地解象也故解四坎初兌節五上艮三二坤剝解于節上剝乃于節下復解于剝无所往其來復是也上剝下復頤解以解悖是也此解六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷十三

瑞安端木國瑚撰

損命卦大有䷍大有繫比䷇　損聲應謙䷎

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

緩必有所失故受之以損解東北艮是天地堅多節上下限于艮解而緩之則天地中閒艮爻失夫上下是乃損三艮一爻之象緩必有所失故受之以損也損申七月卦爲艮三世卦于八卦相錯先天在東南兌後天在西方兌于卦相錯下卦山澤錯艮上卦山澤錯兌于六爻相雜臨剝雜損頤師雜損蒙復雜損于卦中爻雜復五初雜臨二上雜頤于卦變大畜變損睽變損中孚變損于類卦咸于反卦下卦兌反巽蠱上卦艮反震歸妹六爻繫辭而命之損命卦大有大

有繫比大有比動在其中益恒六爻聲應卦謙此損卦也下經損上經泰損是泰卦乾三艮爻能損損出乾泰三謙卦乾臨二初咸卦咸虛者謙也損之謂也泰損三益上上天爻剝故損者乾三爻之事乾乾一人進德之象乾天道盈不可久凡泰滿而能久世者未嘗有也故道彌益身彌損損一人乃剝一人之象爲損德之修修德修去慝修辭修去僞剝又剝損又損三生人損而反之天地一德本是復一人象乃北極斗之一人象上天爻剝自上右而復乃損于天地萬物數損而復之子丑是反之正北方斗極上天爻天元天自上右自上祐解命卦大有自上祐是也是故天地損益盈虛乾盈損坤虛益是損者乾盈之事損从弋員員物數也天地數子一勿用萬物起丑用艮丑二數至兌酉十成九乾員兌員也艮至兌艮弋兌員地十是天九乾盈當損損卦是也酉十是九天地數盈損而復之用丑二則損卦二簋象是

也有孚者大有中孚天地南北午正未損命卦大有自上祐即是子
正丑中孚樞機北斗極一人復天地斗之象損益盈虛而以无過不
及在天地子丑中是爲損益上下中孚中故損卦是損下益上損下
損之下兌益上益之上巽是乃損益盈虛上下損命卦大有有天地
子丑二中是中孚損有孚者也元吉者天地象兌二元吉天地萬物
損而爲子丑二乃天數九損而爲乾一晝象地數十損而爲地一晝
象是爲子丑二子丑是中孚中兌二晝象是損兌二晝象乃天地乾
一晝乾元吉坤一晝坤元吉咸在臨兌二是中孚中子丑所以爲損
卦者損有孚元吉者也无咎者中孚子丑是大有有大在子丑二以
象二人〻咎各人損而子丑一二爲天地二人无三各人之咎三各
人則三于中孚子丑天地中之象過之咎也子丑乾元坤元天地二
人象八元二是大有有从彐〻二人右象二中孚信无三則疑三各人

之咎損有孚元吉无咎者也可貞者貞正也天地坎正北方卦子一
正在丑二子丑二非各人是可貞是坤地二乾天一天地損而子丑
貞正北方二中孚中无三各人爲咎損有孚元吉无咎可貞者也于
是損乃是益損命卦動在中益可貞二五正二往五中正乃大有自
上祐益之損乃益之事是以益利有攸往損而有孚元吉无咎可貞
利有攸往者也是故損乾三人乾盈是泰損是謙三乾人爻執謙之
道就損去泰是損而子丑二爻乃臨兌爲乾一坤一二而已此二咸
臨咸減也減損之子丑二此止當有益之事不當復有損之事是爲
損二簋象此二臨品物咸感神是爲損二簋可用享象曷之用曷問
之于元吉子丑二問曷之用天地簋數十有二始子一丑二是二簋
是子丑咸臨二咸減之爲損二簋可用享而天地十數終酉十終而
始戌一亥二簋十有二終戌一亥二是亦二簋是亦戌亥咸臨二咸

減之爲損二簋可用享是以用二簋子丑二戌亥二曷之用問之酉
北咸曷也問戌亥曷之用戌何用是爲問子丑曷之用子盍用乃子
一合丑二曷盍也坎子一合二坎簋貳損曷之用二簋也子丑乾一
坤一是乾之震一坤之巽一曷之用二簋是益之巽震象二簋可用
享損之艮兌象故曷之用合損益之卦爲用損曷之用問之而益勿
問之矣是以損剛益柔用九五之六二巽震益二簋爲善用損益巽
黍稷震竹器巽震之二簋也此曷之用問之而用二也用九二之六
五艮兌損用享爲善用益享艮圜邱兌方澤艮兌之用享也此曷之
用問之而用五也是乃損五曷之用問元吉而益五勿問元吉可矣
此二簋用享勿于益時問之是當于損時問之曷之用二簋可用享
者也是故子丑是天地一數益而二數象二簋即天地始一二盍合
以成天地薦升之用損尙合升上合升是子丑陰陽合月一升降周

十二升而十合斗故合合升升合斗是乃簋實一穀爲斗二升豆實三成
穀豆實四升是簋數十二簋數二十四二簋之實是巽震黍稷爲天一
施地二生之物始中孚二備二十四氣象此二簋之實而用享天地
爲蠱有事有事于廟有事于郊二簋爲蠱則飭蠱先甲三日上辛有事郊廟乾剛坤柔至
蠱二十四乾坤二簋數蠱則飭損益是天地五六中間生人道乾三人爻天五數坤四人爻地六數是天
地五六中合數生八辭九卦損益是中間數五六層故有事天地貴用人力在用穀不在用
牲是以損用享曷用而用益耒耨之利所生黍稷巽潔齋震修省而
以用享于帝則二簋也曷之用二簋可用享是也
象曰損損下益上其道上行
損之下咸臨二數咸減也而損減也損下之象乾三爻減三一爻而
三能損之一爻謙也是則謙者損下之象故乾三泰者盈也泰三能
損謙者虛也是以損有益卦損者謙受益益者滿招損而傷之者至

矣損益盛衰之始損盛之始益衰之始是也損盛之始子一丑二莫盛乎艮盛盛也損二簋

盛之器于子丑一二始升損盛之始也子一丑二一二益之益而申九酉十又戌一亥二是乾剛坤柔一二差爻益之至益十二益衰之

始衰衰也益十二于損十一差爻損之又是損二盛之器爲衰之數于戌亥一二始降益衰之始也故夫子讀易至損

益喟然而歎有損者必有益之自益者必有決之是也是以損下之

象是謙謙卑地道上行則損三有泰三財成天地之道上行而上乃

有益下有謙三稱物平施之道上行而上乃有益下下是乃損下

之損有益上之益其道上行者也是故損下乾之三益上坤之上天

地定位下三爻本坤由乾天道下而初震二坎三艮三陽爻乾積在

坤而坤虛藏有乾實而坤富此國君藏富于坤下艮天地數寅艮三

至酉兌十爲坤地數三十三十年之通制國用坎爲通有餘不足乾

二爻坎通坎酌其盈虛出入乾藏富于坤坤下乾盈則乾上坤虛上

用取下當損下是以寅三艮手于酉十兌員物數乃損卦損之于坤

三十損乾艮三三十損三爲損下什一之制是于三九損得中而得用九之用是

三十年制國用而得九年之蓄在損乾艮三損下之道止于艮三而

坎二通于上下矣故損先難後易下乾三陽藏坤先積之難後減之

易取下艮三乾盈坎二上下酌其平不下及震足下有益根本其道

可以上行而不竭則其道可以下下而不窮是乃損下益上損下下

之兌益上上之巽有中孚中斗象爲坎上下酌其平故艮三兌十三

十數兌酉八月量入寅艮正月以爲出寅乾三泰通之財以爲出三

損用之其二初丑子餘之爲損之十一乾剛坤柔損十一丑子歸奇于扐祭

用數之仂爲損二簋天地升中之用是乃損下益上有中孚中上合

志之象中以爲志之象而以有上行之道損下益上其道上行者也

損下益上損是天地十一之制故其道上行言有損上行乃有益自上下下是其道以損益卦損下由下有餘損卦變由大畜時多是以損下益上卦盛之始也益下由下不足益卦變由无妄災是以損上益下卦衰之始也故損本卦不可言損民益君于雜卦旁通則有

周易指　卷三　四

之若以損民益君言本卦是不知損卦者

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時

損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

有孚元吉无咎可貞皆謂天地一二是子丑乃萬物之數損之而止

天之一地之二是二數是二簋皆是子丑是損而有孚元吉无咎可

貞故子丑是有孚元吉是有攸往者有是无咎可貞是利有攸往者

利而損者益故曷之用二簋震爲黍稷之器震諸侯爲侯震行十二

周官諸侯禮簋十簋八簋六而簋皆十二十二簋數簋斗二升十二

簋于斗匝月皆升十二初三至十四凡十二是每月升象象坤形下之器之數爲百

四十有四坤美在其中爲黍稷簋實而二簋者十二損而簋二爲子

一丑二子天一日丑地二月簋二日月象器員以黍稷十二升之實

盛之是爲子丑元吉者二簋可用享而大有是以自上祐乃損命卦

大有也故曷之用曷之何之問其所之而用斗匝月升十二指其所

之是大有右之是以大有祐而无妄不祐何之故曷之用問之損自

上祐是大有有之卦則不是无妄无之卦何之矣此勿問之益卦止

問之損卦損而有子丑一二簋象也損而有孚元吉无咎可貞利有

攸往曷之用二簋可用享是也二簋應有時者二簋是子一丑二是

應天地艮東北之時二簋是戌一亥二是應天地乾西北之時是以

二簋曷之用問之艮東北子丑二簋爲天地恒有之時爲大有有之

卦時行是二簋應有之時爲大有自上祐此子丑二簋也乾西北戌

亥二簋爲天地咸无之時爲无妄无之卦時行是二簋應无之時爲

无妄不祐何之此戌亥二簋也是以曷之用問之而用子丑二簋應

東北艮爲時應東北一二恒日月與斗時行大有有之時是應有時

在子丑損之一二二簋應有時者也是故時東北艮爲時艮爲斗斗

周易指　卷三　五

大有時行是有時天地乾剛坤柔以離坎居南北爲中以震兌分東
西爲平而剛柔損益則以艮斗時行于子一丑二有天地有萬物時
而斗爲損益之以酌其平是以西兌視東震是艮而爲損東震視西
兌是巽而爲益時乾剛以損乾盈時坤柔以益坤虛皆始天地子丑
有之時斗時行以損益之損剛益柔有時者也是故剛乾盈柔坤虛
損益盈虛損乾三益坤上乾三三入行乃子丑一二日月而寅三斗
乾三爻日月斗象爲乾三入行于丑一二爲兌二入象是爲臨日月
二入象巛右行而左寅三爲艮一入象是爲謙斗一入象乃左行而
右兌日月臨或與而與時行兌日月與艮斗行是日月二入巛者
與斗一入乃者巛而偕行天地盈虛則有損益損天道虧盈離是日
上下匡郭日不見盈虧而以月之盈虧爲盈虧則有其損益艮是斗
上衝斗不見盈虧而亦以月之盈虧爲盈虧則有其損益故損剛益

柔有時有大有時有从彐从夕爲大有子丑臨二爻中孚象日月
盈虛中斗平乃四時損益日月斗偕行皆乾三爻三入與時偕行象
也是以天道損益盈虛時行不可時極時行則一陰一陽子丑剛柔
與時行時極則過盈過虛戌亥陰陽與時極故易之用二篇用二篇
應有時則應東北大有時日月斗于子丑星紀偕而時行乾三與時
偕行者也不用二篇應有時則應西北无妄時日月斗于戌亥娵訾
口偕而時極乾三上與時偕極者也是以與時偕極西北无不是損
剛益柔有時與時偕行東北有是損剛益柔有時故天地乾盈損之
子丑一二天地坤虛益之亦子丑一二天地寅三斗時行子丑一二
日月與斗時行而天地盈虛損益皆于乾三爻天行日月斗見之損
益盈虛與時偕行者也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤其象有山上有水一蹇難一損害損以懲忿窒欲德之修
蹇以反身修德是其象也天地損益盈虛乾坎盈坤離虛而損是其
節止有度故天地盈虛唯乾坤離坎出入有其度而已君子修德有
當損忿欲二端忿是乾是離是火就燥之性性之出不有其度爲忿
欲是坤是坎是水流濕之情情之入不有其度爲欲故損以懲忿之
始始不懲則有噬嗑獄不威不懲者懲之忿至獄嗑而懲則懲之晚
矣損以窒欲之始始不窒則有違行訟有孚窒者窒之欲至訟成而
窒則窒之遲矣故忿者獄之始欲者訟之始其始是忿是欲其害是
訟是獄君子損以遠害懲忿而已窒欲而已損之又損以至于无天
下一人而已矣故損之象是大有君子過惡遏惡之君子問忿欲何
之而惡念止矣忿欲惡之事懲窒遏之事是故損命卦大有過惡損
君子以懲忿窒欲者也

初九巳事遄往无咎酌損之

損益卦皆乾天事乾進德修業是益進德損修業損益卦與時偕行
乾行事是也損初爻當東方震卯地是損初震一爻是損初九應六
四而有益之四巽爻初震爻四初本有益象在下下當損不當言益
之不當言弗損益之而當言損之初爻也初震卯地于西兌西震視
兌是巽益卦故益卦不當益之損之可耳天地損益之事有來巳往
既是乾三入寅三往來行事于西南申往亥往者既于西南申來巳
來者巳故益卦益小畜寡小畜上乃東南巽對乾亥往既上既而既
處是也損卦損大畜多大畜初乃西北乾對巽巳來巳初有厲利巳
是也是故損初巳事是大畜初有厲利巳而爲巳事乃乾行事來巳
而未往既爲事巳來而未往當于損初巳事遄往耳故西南坤申來
巽巳來巳而升不來也不來而損初震爲往往是也損初東震卯地

于東南巽巳來巳是益來則當損往于當損巳事益而不巳而損不
溢往不可也溢速也損有咸卦益有恒卦益上勿有恒不可謂益損
初无有咸不可謂損咸速而損于咸謂溢者萬物咸入无謂之速入
者來故速者速其來萬物又咸出有謂之溢出者往故往者溢其往
速从物收藏之東在終溢从物生長之崇在初天地陰陽日月初有
溢往乾行人乃有溢歸初東方震于西兌不溢往則西方兌于東震
有愆期遲歸之事損上艮反震歸妹乃損不溢往道不上行則上无乾施損
二簋實筐食禮益實實于筐而筐无實損曷之用則是天地圓方之器皆是
咸虛是以溢往爲來巳則當往既咸日月往則坎離既而有艮之斗
既之在損初來者事巳而往者其崇不可幾有所失巳事溢往者也
初應四溢往初震爻往四則四初離坎是乃陰陽南北二初初溢往
此陰陽二人始无各人皆在初震无皆爻无皆者也酌損之者損卦

初是益卦益卦从三酌者三也故損卦是乾三謙之艮爻而初二
是損之坎爻損之兌爻初于益議用損則于損之坎爻兌爻議用酌
而三謙之艮爻斗乃以酌損之酌勺也勺从酉酌損是坎兌節損
象節水澤勺坎水爲汋勺兌澤爲酌初爻震卯地損巳事來巳則往
既損溢往則坎離既是損初往而有往坎既平爲斗既之爲斗酌而
損之酌是有斗勺象勺一升坎子一勺尊升也尊加勺南枋是北坎勺而南枋坎子一合
之兌酉十勺一升者十而酌是坎之勺合斗天地象坎子一數勺一
往離午七數勺七是往而坎離既乃斗既平之爲一升者七離午七勺枋南升
即斗杓是七故損艮兌二象艮七數斗兌二數日月艮七是斗既平七升
于天地盈數十損三兌二是斗既平日月二升于天地酌損數七用
二是爲損巳事溢往有坎離既既小食也乃月盈食者有節損爲日
月二升象是乃損卦于簋數益十二而損之二簋于升數益十二升

而酌損之二升乃酌之爲中人飲食之度歲食豐凶以中歲爲度八
食小大以中人爲度則酌損之數是也故升乃臨二日月于初升上
合志損尙合志升上合斗七升而斗既平酌之損而爲日月二升象
酌損之者也坎既平坎離既雨酌者雨澤也出寅三艮斗以主雨施故艮斗建寅正月一日雨民有一升之食二日雨民有
二升之食至七升而極斗數極七也不足二升則不登之歲也是故酌損南北坎離既于初東方震
對西兌酉酌其平坎卦于震簋貳是損二簋坎于天地二數爲約損
于天地二數爲酌皆勺爲升合斗上合志之數二古文上乃酌之用也故
損初爲是益卦而損爲益卦盞是三水亞上盈象而酌損天地子坎
一丑兌二而損二簋天地一二約之數以斟酌乎其始則斗勺是也
酌損之是也此損初溢往尙合志其道上行是也

象曰巳事溢往尙合志也

損溢往道上行是升之事升上合志升合酌損之勺爲勺上之升升

上之斗乃損初以益志之志有損之乃有益之而以上行尙合志故
損益卦損大畜多益小畜寡而損于初酌之初巳事溢往來巳則往
既于來大畜初巳則往小畜上既而損初于初來巳上往既卦酌言
中爻三四是十二以言志者損之乾剛坤柔益十二而損之用一二乃往上
合志益之升積小以大志也是以中三四爻小畜四上合志也大畜
三上合志也皆升上合斗毛子文合毛爲上合志象乃兌與艮日月升而
上合斗酌損之之象尙上也升初上合志也損初巳事溢往尙合志
也

九二利貞征凶弗損益之

九二損有孚是也可貞是也損益卦損上益下其象損之上艮益之
下震爲頤象損下益上其象損之下兌益之上巽爲中孚象故損益
之道天地養萬物在頤節飲食而以中孚中无過不及之爻爲志萬

物過中孚中在所損是損之卦損三乃上艮爻也不及中孚中在所
益是益之卦益初乃四巽爻也上下中以爲志則中孚兌九二乃損
九二象也二爻當東南巽辰巳地二同功四益卦巽四以益志卽損
卦兌二中以爲志而損有益之志乃中孚兌二中也九二利貞者損
有孚可貞二中孚以利貞之爻二中孚兌兌說以利貞之爻損二當
東南辰巳于西北戌亥利貞當貞子丑戌亥西北兌坎卦困乃益之
卦頤口實窮而西北困是損之者至此局之用二簋爲西北戌亥无
之時是也辰巳東南卦豐乃損之卦中孚志信發而東南豐覌是益
之者至此局之用二簋利貞可貞子丑不可貞戌亥爲東北子丑有
之時是也此天地子丑爲有孚中一二萬物起數之始只有滋益之
道无有減損之事損臨剝合卦臨一二子始數益之者損之則終剝
之矣故天地一陰一陽爲用陰始東南巽一陰陽起東方震一陽而

益之用在損二初爻是當巽當震是卽天地一陰一陽子丑二簋數
巽黍稷震竹器初酌損斗十數用損升二數用益天地一二萬物起
數之始萬民口實自養之原可滋益弗可減損初酌損于西兌澤可
酌无不利二弗酌損于北坎中孚而損不可貞者矣故九二者有孚
可貞卽臨之數子丑一二不剝則是天地不可損之數利貞者也征
凶者損九二東南巽損初九東方震初遄往往西方兌酌損之是也
二弗遄往弗酌損二往西北乾則往而遄征與時極征凶是也是乃
損二頤征凶往西北卦困征凶征正也正北方子正丑以征南方午
正未其時元亨是東南震離卦于北子丑南征是爲升元亨征吉其
時利貞是西北兌坎卦于北子丑不是南征是爲損利貞征凶乃損
二東南辰巳（東南卦巽 兌中孚）往西北戌亥則是有孚可貞之道窮而九二
利貞征凶者也是故九二弗損益之二東南巽往西北乾是君子征

凶之地卽是損一二爲天地益數之時二爻于西北乾小畜寡是弗
當損當益乃西北兌坎卦剛揜斗不見萬物頤口實窮故局之用二
簋其爲西北戌亥則二簋應有之時天地西北終而无无可損數其
爲東北子丑則二簋應无之時天地東北始而有亦无有可損數是
以天地有孚一二始可滋益弗可減損有之時子丑一二弗損則无
之時戌亥一二可益而九二東南于西北卦利貞征凶者可以弗損
益之故損象上艮手（斗）艮手酌取下兌象澤有水可酌損爲節損象
可也下坎象澤无水不可酌損之爲困蒙象不可也損从兌貞數
謚从坎三象三中孚中以爲志乃以謚志者三也是以九二東南卦
震離以中孚發志見斗而于子丑剛柔始簋之二升斗弗損而謚以
子丑是物生不可不養爲蒙之簋可初勺用酌損不盡不可初匕用
概則損盡勿能益矣故九二蒙之三弗損萬物自養之原中以益志

者在也而可以滋益不窮矣是故益之三中以爲志者弗損子丑一
二始而東南辰巳五六中數申酉九十終而西北戌亥又一二始天
地二簋益而升二在東南中數中以爲志者益之弗損益之者也
損二簋初酌損二乃萬物蒙養生之簋不可損可初勺用酌損不盡
不可初匕用概則損盡矣損西方兌是勺酌之留有餘損東方震是
匕概之不留有餘損盡者也故大東詩有饛簋飧有捄棘匕東方震
是匕旣之蒙食之簋飧盡而見匕矣乃西人之子兌澤酒或以其酒
者當酌損不損東人之子坎水漿不以其漿者當三謚不益而小東
大東告困者也此丑子蒙之簋食盡匕盡丑睆彼牽牛不以服箱子
維北有斗不可以挹酒漿則東之巽女工杼軸空天下困于役傷于
財多矣是以假東人以言失職假西人以言得時西人西之北以困
天下者北坎中心不有孚信毋虛毋人之子是也北坎中心背公以

厶自營私人之子是也弗損益之之道不行于東南則西北困天下
者用乃損盡者也謂大夫有感于蒙之營損盡而言之者乎丑子二
營艮丑坎子蒙物生不可不養益之寅卯四營寅卯艮震頤養賢卯四營大畜
卯勇夏屋四營是也丑二營萬物權輿四營既且不有二簋今也每食
無餘吁嗟乎不承權輿是也此養賢之道非矣

象曰九二利貞中以爲志也

九二利貞應六五元吉是損有孚元吉可貞之爻乃二有孚中樞機
之發以見斗自天右自上祐大有豐信以發志乃中以爲志九二弗損
益之有以益志者在損九二有孚可貞中而以爲志是故九二利貞
中以爲志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

此乾三損者也乾三損與時偕行者也三爻當南方離午地離午丙

丁是艮兌損卦于北坎子是離坎同人二而南方午是艮兌損三人
象在之乃乾爲八乾三爻三人乾天行而乾爲三人行象三泰乾乃
子一丑二寅三子一日主天丑二月主地寅三斗主人子一丑二天
地一陰一陽同人二象兌二畫其數二寅三不是同人二象艮一畫
而三艮一畫反復之其數七是以乾三人行三不是同人二兌二畫
而三艮一畫乃損之一人也天地乾三人行以南方午離中乾用九
爲則乃離午丙丁艮七兌二七合二乾用九爲則故三爻當南離午
乾天行三人于用九天則兌其數二是一陰一陽天地同人二艮其
數七不是一陰一陽天地同人二南方離日月明兩天地一耦是有
兌二畫二人象卽不可有艮一畫一人象乃艮一畫于九天則則損
三人行則損一人者也艮一人損則三而爲艮一人行而兌二人兌
爲友艮爲其㕛友从二ヨ乃艮爲ヨ二兌者艮之友也艮一人不損

兌二人不得于九天則則損者則得一人行則得其友者也是故南
方離二七數艮兌是損兌艮是感感滅也三人減一人天地男女陰
陽損致一乃感一致而天地得友之道萬物皆有其一陰一陽致一
而其道盡之損一人行而已矣天地陰卦多陽一陰二陽損一陽陽
卦多陰一陽二陰損一陰其道皆以損一人行之象損之而已矣故
損一人行者艮三之一人謙之一爻也得其友者艮三之一人得其
友臨之二爻也三反復道北方坎七日在離北方子七星在午皆艮
三反復時行數吉凶共路而行艮三損之一人不自損不得友則物
損之是乃感不速之三人而三乃感害之一人是也損之一人能
自損能得友則物无自損之是乃謙不盈有同之二人而三乃謙萬
民服之一人是也是故損一人行謙艮象謙之柄斗斗爲帝車巡方
而匝四時一人行之象也得其友臨兌象臨之行中日月日月斗天

子車建大常斗時行日月與時行偕右ヨ行而从二ヨ則得其㕛之
象也是故乾天行三人行人三成衆而三人行象有師衆大有衆三
爻南方離三人離而左右道行偕者佌離離乃三巛行者兌二人日月巛
右行而左乃得偕斗行左而右往道艮一人斗乃左行而右乃得偕
日月行右而左來道此日月斗一巛一乃左右行而得巛行故日月
二人爲朋右行師地之師衆而左次是恒之日月象日月二人爲友
左行師天之大有衆而右[illegible]是感之日月象㕛天地子丑二同心合
一爲友[illegible]天地丑子而卯寅弓曳之二二及十爲朋故朋十乃益之
數也而㕛子丑二人㕛二艮ヨ字ヨ手是右字日月从斗右手旋故偕行者
天地恒之象師左次巛坤方行遲而隨感之象大有右之[illegible]乾圓行
速天地益之十朋以一人行得友損而得益乃損一人得友先鄰而
得朋後易者也是以友ヨ三同功五自天右自上祐損一人行在

上剝觀象上盈虛天行是斗此剝之一人乃損之一人是也剝上以
下人乃謙之一人是也得其友得在下咸臨象下往來相推明生是
日月此臨之二人乃損之得友二人是也此乾三人日月斗乾與時
偕行日月子丑巛明與斗寅乃時而偕行一人行則得其友是也是
以乾三人行有師衆乾三天五數五之天數二十五師二千五百人
師衆五之萬有二千五百人大有衆也大有自上右萬有二千五百
爲有大者是衆从乾三人行皆斗一人行之行得友同行相得皆
日月得其友得之此三人行損一人象也一人行得友象也皆損益
卦與時偕行是也是故應損之象者天下一人而已矣乾三人乾德行洪範六
是乾三德正直斗剛克日柔克月彊弗友剛克一陽勝一陰彊弗友
燮友柔克一陰和一陽燮友洪範乾爻六對巽爻四五紀日月言故
一人得友之象自損者自克克而剛
柔二氣和平燮友者損得友象是也
象曰一人行三則疑也

三人損一人二致一三之則非二致一之道而三則疑故三爲損之
一人行則不是三而是二一中孚中之信一中孚中樞機之斗所以
行四時信萬物撝謙柄不違則者在斗一人行之二不當爲三人行
之三一則信三則疑此三人行則損一人道也是故一則无三之疑
矣一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎

損卦損下泰三益卦損上否四三四人爻是皆有損上下損益盛衰
是乃否泰反類而在三四三損泰之爻而反之四乃損否之爻也四
爻當西南坤未申地于東北艮寅是乃損泰有四損否則有先否後
喜之事損先難後易是乃先否後喜是故損六四之疾否疾可損不
可益四應初已事遄往蠱事也已事不遄往則否疾是蠱生人道在
暘入陰陰出暘出入无疾故陰陽艮兌二氣有感速來則有感遄往
速來入內而不有遄往出外則速者之疾見不疾而速咸神道遄而疾亟心疾坎疾也不及
者病在遲太過者疾在速而遄者之喜不見是乃先否後喜者否之疾不損而否
之喜不遄有也故損是大畜變損下兌反巽蠱天地二氣壹壹畜坤
腹爲吉凶蠱事未知初已事不遄往畜而蠱則不是損其疾而益其
疾矣天地坤腹兌入兌出以損一爻艮爲其損兌入之疾是爲損其
疾乃于西南否坤損之腹所損者坤而四爲腹損其疾者兌西兌西
介疾有喜兌西化醇疾損而化生者于兌入而兌出之是乃六四畜
者有喜大畜六四有喜于損其疾有之而使遄有喜者乃初已事遄往初東
方震遄往西方兌東震爲喜遄往西方兌而使兌爲遄有喜使者貴
使賤之辭乃以震遄往而使兌疾有喜乃于西南坤爲腹之象是爲
蠱者有否者出損其疾使遄有喜者也故損有咸卦損上象艮反震
歸妹咸上象兌反巽漸故漸婦孕不育使遄有喜者不有也歸妹征

期遲歸遄往使遄有喜者不有也天地三五歸妹月象月死魄疾月
生魄喜震象也月魄陰有陽生无陽死月明生謂生魄月明死謂死魄謂死魄朔也生魄望也非月死魄乃月盈
食是其恒疾于其疾遄損則死魄反而生魄遄有喜故損命卦大有
豸从豸大有四其彭是其疾是月有蠱之象蠱之象疾損之有喜大
有自上祐是也是以四爻西南坤于東北艮視是震豫卦于三五月
象五恒疾三豫遲而損六四是以損其疾使遄不遄有喜則遲有悔
而歸妹月事衍期遲歸而有喜待之无時乃遲而不遄故也是故損
其疾使遄有喜者也損卦損下乾益上坤于泰是財節于否是疾乃
財多畜以自益是益其疾財寡畜以自損是損其疾故三四損益盛
衰是否泰反類否不亡乃損其死之疾而有其生之喜是乃先否後
喜先坤藏否後震出喜震出而天地有行慶施生之事損其疾使遄
有喜是也是乃四爻坤于初爻震爲出入无疾之象損中爻雜復无疾而

有喜震无眚之象无眚者也
象曰損其疾亦可喜也
亦可喜對亦可醜言坤否疾包羞坤腹解而下則損其疾（解反蹇內喜之）故
損其疾是震生解候在三四反之內喜者見是以解三亦可醜也而
損四損其疾亦可喜也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
損益二卦損是益上經泰下經損上經否下經益故損剛益柔損剛
于否泰卦損泰乾三否乾四而益柔于損益卦則三上四初以求二
五柔中而益乃益之道也是以益下卦六二柔或益之益上卦六五
柔或益之此損剛益柔象也益之卦損上損之上艮益下益之下震
是頤卦頤靈龜是損上艮六五或益之之龜是益下震六二或益之
之龜天地象乾用九蓍坤用六龜蓍主數取損龜主象取益六二益

之龜六五益之龜而益之上下二五坤二五龜十乃十朋龜也五爻
當西方兌西地于初爻當東方震卯震視兌是巽是益卦益者損初
酌損之五爻當西方兌西兌視震是艮是損卦損者益五或益之兌
西辛庚是巽震益損之有益卦六五爻也龜北方坎六數而其象南
方離爲龜（外骨內虛）乃龜玄武北方坎以火發兆南方離龜卦之德方坤
方體十二而龜爲朋十朋者天地有之數十損剛益柔有時以有時
之有益之則坤地十得朋當西兌西（西十兌正秋也秋龝从龜）是西十是兌朋是
乃十朋朋貝也兩貝爲朋乃頤之龜爲噬嗑合而龜合貝是以爲朋
之龜貝合十朋是以爲十朋之龜乃噬嗑合龜與貝朋合噬嗑離震
離之龜震之貝朋合是震貝東合西兌朋而離龜南合北乃十朋龜
是也是以益六二當東方震合兌十朋貝益之十朋龜損六五當西
方兌合震十朋貝益之十朋龜是也損命卦大有暌比天地一陰一

陽比而二爲朋故天地有之數十神靈攝寶文筮山澤水火爲天地
十龜一曰神龜坤（坤从申申神也）二曰靈龜（乾龜俯者皇天龜俯）泰龜是也三曰攝
龜震（震攝生萬物）四曰寶龜巽（巽貝貨寶）假爾泰龜有常恒是也五六天地中
數四爻錯有文可筮五曰文龜巽（巽文德）六曰筮龜兌（兌巫九筮日巫）中孚信
以比計其占之中否是也（五六重巽兌八卦皆取文筮取中孚）七曰山龜艮八曰澤龜
兌有孚元吉弗損益之之龜是也九曰水龜坎十曰火龜離損益十
龜天地定位卦噬嗑龜食定龜定墨定體既濟定是也（十龜本天地定位爲先天）
（弗違以定位卦畫象即益之十龜知來象而十之龜即當損益五二爻具易者）此十朋龜大有自上祐合此
有之數十也天地十數合之自上祐右方兌（子一酉十）兌于洪範七稽疑
龜筮合從三人占則從二人之言乃三人行損得友益得朋三人損
一人從二人言則十朋之數合子丑元吉龜從弗違于人是也或益
之蓍天地有之數十出于咸无益之何來咸未之或知之辭故天地

二五益之龜是頤靈龜二五經兆挑則龜弗違者過二五數之十過
此往咸未之或知是也天地有之數子一丑二以至申九酉十爲兌
朋者十皆出乾戌亥西北咸元五爻當西兌西自上祐是上爻乾西
北咸神道未之或知者益之或益之是也是以繫辭咸朋從至損十
中有噬嗑二上下嗑合過十莫益之不是或益之者矣是故或益之
十朋之龜南方離火發龜北方坎龜藏一天地兆乾元一坤元一是
爲子丑元吉而天地十朋之數南午未而已申辰酉戌卯寅亥朋地
數五與北丑子而亥寅戌卯酉辰申巳朋天數五往來合朋十而南
午未地數弗克違子丑天數合是北元吉而益之龜違弗違克弗克
乃同人克此之謂大同不同人訟克此謂龜共邌於人違行是也是
以作事謀始謀龜天地始有子丑合元吉天弗違而況人乎是則元
吉而違行者訟不克訟龜弗克違者也或益之十朋之龜弗克違元

吉者也五大有自上祐有比比十朋龜一二比始于丑天地坎北方子在丑天一合離南方午在未地二合二二比原筮龜比吉故原筮元永貞以比吉元吉永貞吉是以乾一弗克違坤地二永貞吉乃午未地二有合爲益卦或益之十朋之龜弗克違永貞吉是也坤二弗克違乾天一元吉乃子丑天一有合爲損卦或益之十朋之龜弗克違元吉是也是故元吉兌見象損六五西方兌見元吉象也元吉象兌見是乃損上艮一爻一人行之占元吉者是也

象曰六五元吉自上祐也

六五元吉九二利貞是損有孚元吉可貞乃有孚者大有中孚九二中孚中九二利貞中以爲志是也上九大有上六五元吉自上祐是也故損命卦大有元吉兌二爻象乃艮一爻一人行自天右自上祐而兌二元吉爲子丑一二象其道上行是自上大有祐之六五元吉

自上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

五自上祐乃損二爻其道上行而上是益卦不是損卦自上祐上九爻也上爻當西北乾戌亥地于東南巽乃損二爻其道上行損二爻兌二是損二簋應有時損上爻艮上是損一人行艮斗之象以損益下兌日月盈虛升數爲二簋有无之實故二簋應有之時爲子丑恒有是大有自上祐二簋應无之時爲戌亥咸无是无妄不自上祐是以損二弗損益之二簋升數可益弗可損二簋子丑應有之時弗損而可于戌亥應无之時益之則損一人行之象大有自上祐在上九爻矣是乃損二于巽東南道上行而上益之乾西北于初來已而上往既乃上艮斗損而不已弗損而下兌升益而不已上既之是上益之是爲二弗損益之而上弗損益之者也損之象无咎可貞利有攸往咎災也咎各人上艮一爻損一人行于兌二爻得友无三各人之咎以无三行人爲无妄災无咎者也損益上下乃天地節當損當益有其道可貞不可貞之事損上爻乾戌亥當西北卦局之用二簋應有之時簋實有可貞二簋應无之時簋實无不可貞可貞貞吉不可貞貞凶上弗損益之无咎可貞者貞吉者也天地有之數有攸往无之數不利有攸往損上爻剝艮而損中爻雜復震損上爻乾西北咸无天地以東南恒有象往西北咸无往无攸利乃二弗損益之征凶是也以西北咸无象往東南恒有往而无攸利者有攸往乃上弗損益之利有攸往者也得臣无家者臣有家之象乃有家人內是爲乾上入內賢人在下位无輔則內有家而以不出戶庭爲失臣象无家出外是爲坤三出外或從王事无成則外无家而以行得其友爲得臣象是乃有攸往上爻損一人行損命卦大有臣天下而不有家損

卦變大畜臣不家食而不有家得臣无家者也此損六爻往外上乾外家內也往外則无內之象上爻西北乾于東南巽是益小畜寡者上既故損得臣是自我西郊王臣從王于外而以无家于內是以大有自上祐者在上九爻益小畜寡者在上九爻乃得臣无家者是也

象曰弗損益之大得志也

天地損益之道不難受之以益而難受之以損損乃謙者自損之象是以損先難後易先難者損之而小畜寡後易者益之而大有衆自我西郊者自天祐之者也故天地有之數是得之數弗損益之之道大有得大得志是以上弗損益之大得志也

損往卦損六爻往外而益來卦自外來也初爻東方震上爻西北乾是損六爻上下卦其間備北方東北坎艮爲蹇坎艮子丑寅三八行蹇是損蹇內喜之損有喜蹇脩德損德之修是也初爻震至上爻乾

大壯壯傷也大壯則損傷是也初震上乾損初終无妄无妄行人損
三人行之行人无妄天命不祐損自上祐无妄疾有喜損疾有喜是
也此損六爻方卦位也

益命卦蠱䷑蠱繫隨䷐　益嚮應巽䷸蠱䷑
益利有攸往利涉大川
損而不已必益故受之以益損已事損下三爻損之已不是益損而
不已是益天地損益上下中有積升之數序卦損而不已益而不已
升而不已升而不已必困有損上行无益下下故也損益卦損下則
損三損二无損初震損上則損四損五无損上艮則上下頤反復是
益上益下根本乃益之道也此損而不已必益故受之以益也益寅
正月卦爲巽三世卦于八卦相錯先天在東北震後天在東方震于

卦相錯益下卦雷風錯震于六爻相雜觀復雜益頤
比雜益剝屯雜益于卦中爻雜剝五初雜頤二上雜觀于卦變中孚
變益无妄變益家人變益于類卦恒于反卦下卦震反艮漸上卦巽
反兌隨六爻繫辭而命之益命卦蠱蠱繫隨蠱隨動在其中否泰六
爻嚮應卦巽蠱此益卦也益卦上三坎爲水下皿坤爲器是比有孚
盈缶象是坎簋貳用缶爲弗損益之二簋象（簋貳益也）乃益卦也故益
三坎水于坤地道比而方來乃于乾天道利往是以損益卦損利有
攸往乃益利有攸往以有益來卦而往卦有攸利也故損利有攸往
有損其道上行乃有益自上下下益利有攸往有弗損益之其道上
行乃有益自上下下不則損不已上无來益不已下无往而其中升
不已者升不來則利有攸往者不也攸水行利也益之三水于北方
來利往乃攸之水行利乃天地三中有之數益滋而有有攸往利損

滅而无攸往无攸利是損害非益利也故損先難利有攸往在先而
益後易利有攸往在後乃先違損害而後興益利益利有攸往者也
利涉大川者益之三水有攸往攸水行利而利涉大川大川西北大
過乾是三大巛天地損益之事損大過乾爲頤坤（益地生）損小過坎爲
中孚離（益日進）坎天險地險是乾九三九四在坤六爻中三天險三非
五多凶四地險四非三多懼候在小過三四乃重剛當大過中是西
北乾大川也而益卦涉大川涉三四二爻三凶事天災天險四遷國
地害地險三四涉大川大事天地損益二卦處損之爻見益而益之
卦在之處益之爻不見損而損之卦在之而天地坎二險損違害之
事節在益興利之中矣益三四天地大險涉大川大事是也是故益
卦有攸往東方震往巽有攸往涉大川西方兌涉乾（夬）是益而不已
必決是西兌澤咸池西戌之分乃三大巛而涉大川在東木道行舟

楫之利是以咸池西戌之分乾大川在之而天船舟楫之利在之而
益利涉涉乾三四重剛二爻乾九三重剛當東卯地是震九四重剛
當東南辰地是巽四三巽震益木道行辰房乃咸池西戌之分爲合
對而辰房則有西咸卯心乃咸池西戌之分爲對合而卯心則有東
咸皆巽震木道主通濟利涉之事（巽震四九主西咸池咸戌口巽四數故東咸四星西咸四星咸周流）
（震九數故天船九星舟之）故益利有攸往木道行舟楫利而益東南辰卯風雷益
逆來則利西北戌酉天澤履舟旋右逆來而得左順往是乃東南卯
辰利用雷風亟則西北酉戌卽是澤天夬丹旋履者夬乃益之三益
而必決而益天施下濟利涉事也故亟在南北天地中央坎心月行
有常是洊雷震隨風巽順往乃利涉大川无方而不易方之道是故
損益上下損上艮益下震頤損下兌益上巽中孚亟上下是頤卦上
下天地晝亟中央是中孚卦中央心風雷益來有雷風恒往則有頤

萬物養之道以涉大過乾大川有中孚萬物生之道以涉小過乃大過中乾大川則是乘木舟虛涉乾三乾四與時行而以濟萬物不過爲益不窮之利益利有攸往利涉大川者也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

損益二卦否泰反類泰乾三之上損否乾四之初益此損下益上損上益下盛衰出乎否泰損卦以益卦之震爲蠱益卦以損卦之兌爲說損下益上反而損上益下則其說先出于損下而後用以益下爲兌說以先民之事而民說可知損益卦上下皆是損乾益坤坤益坤无疆坤民益民說无疆是乃出于損下咸臨兌兌之說先下兌澤臨容保民无疆者咸元不周先損下後益下民皆知損下乃後益下之事損上益下民說无疆者也是故損下益上其道上行損上益下其道自上下下乃出于損艮一人行是謙之一人天道益謙艮一人之

象乃天施自上下下是謙光是艮其道光艮有兌咸臨施澤大是爲其道大光是故損上艮益下震頤益二上五初萬民口實觀頤而兌說澤上行及下乃頤上施光乃損上艮一人行斗主益下斗泰中行光大道自上下大光自上損上乾乾天道大下下益下坤坤地道光自上下下其道大光者也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

利有攸往天地有之數北坎勞有之始西兌說有之終勞始說終而民說忘勞是天地益以興利之事是益利有攸往之時天地損益損乾皆以益坤坤中正坤有慶乃坤以有離爲有慶離坤中通正位對正北方坎有攸往坤乃終有慶在之利有攸往中正有慶者也是故天地中正之數離午中正在坤未益日進之象爲益五在坤是中正有慶（益日進晉以中正也往有慶也）是天地丑未爲坤土中益木道乃坤土地生木

而木行水天地乾盈坤虛天道西北乾盈之水流西南坤虛是以天四瀆水位南河北河積水皆在坤西南分野坤未申之月漢起箕尾而沒井分皆天益謙地流謙之道以流西南坤卑爲益乾上自上下下下坤坤也者地也涉大川木道行大川涉地上可涉天上非可涉也木道行地上可行天上非可行也是以地生木升天不可升也木行水渙乘木有功也是乃益涉大川木道行益巽木道震乃行利西南坤水位土位爲乾巛大巛在坤巛大巛是震乃行足步利涉不憂大過乾滅木咸滅无之事水位土位乃益木行之利利涉大川木道乃行者也是故益木道未耨之利井道井西南坤水位土位其利涉川乃坎爲溝瀆之事乃離午中正在坤未益中正井中正也井卦應東井井道益木道井溝洫澮達川達大川是巜巜巛達大川皆以涉作田種之芒種芒種東井用事（芒種井十度十三分）其象丑未坤土中斗柄正

未東井大雨時行乃應井卦益田作利涉之事溝洫澮達川達大川坤井道行益木道行利涉大川而益木道乃行是故益之道井道耒耨以教天下者是也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損益卦損者乾有咸益者坤有恒損益皆乾三進德者與時偕行上自上行下自上下下爲天地日南至是日益之至損日北至是日損之至益日二至晉日進是北坎子中正在丑則南離午中正在未爲離日正以東井井中正益中正有慶晉日進是也彊井坤二田乾三界晝之疆弓以近度遠界晝疆土引之疆坤恒有乾咸无離百穀草木麗土離日進坤恒有進乾咸无无疆乃益動震出而齊巽即相見離日進離頤包西北咸臨无疆之象益動而巽日進无疆者也是故日進離象生人之始以佃以漁取諸離離進而益佃漁進而耒耨

耒耨之利以教天下取諸益是離進而益乃日進无疆之道故益上
下頤損上損之上艮主施乾天施益下益之下震主坤地生天施
一震施而下地生二巽生而上是以益天施下出震地生上齊巽震
百穀巽草木百穀草木麗乎土相見離而益日進離无疆益无方坤
方恒有進而乾圜咸无而爲益无方故雷風恒有方風雷益无方恒
坤方地生有咸乾圜天施是有神无方之道爲益天施地生其益无
方者也天地損益盈虛之事日乾盈陽主施月坤虛陰主生而斗上
下之爲損益爲施生是以斗時行日月與偕行損益卦損上損下皆
損乾益上益下皆益坤損下是上益坤乾與時偕行損上是下益坤
乾與時偕行損上損下凡皆爲益上益下爲益之道而已凡益之道
與時偕行者也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

益是井道井道見益恒道井下巽風有雷屯井上坎水有火噬嗑井
噬嗑頤乃屯物始生不可不養是以益耒耨爲井養恒道易之象雲
雷屯雷電噬嗑雷風恒風雷益皆類而爲井養之卦乃耒耨之教風
雷益是也見善遷有過改者井德之地坤地也天地午中正在未子
中正在丑是井中正是益中正有慶子正丑乾兌二見乾善則遷从離
兌詳兌訂午過未乾艮三有乾過則改故見善善乾之元初不見二見在
田見善乾兌二善世是井下中子正丑善在初屯見不失其所居善見二
井居其所而遷益見善則遷者也有遷過在乾大過在坤小過大過
咸減无无改小過恒固有有改故過始于初不見善于二見而不遷
善卽三上過之而有過卽是于井中正過下中子正丑過上中午正
未則井遷井中正不改而益日進午未日艮而上下中過之則改益
有過則改者也益寅候對損申候申乾天則子丑兌見善不善積之

午未申天則過不過可見過則益是損是乾天則在之是以益君子
以見善則遷有過則改者也

初九利用爲大作元吉无咎

益初乃損之兌爲益之震損之兌西益之震東乃天下隨時損時
益之象初爻當東北艮丑寅地天地象丑兌二爻寅艮三爻乃初是
損卦爲益之本是有弗損益之者卦在下而爲益初爻也利用者初
爻丑寅天地數乾初天一子勿用用地二丑兌二晝利而利用于是
八三寅艮三以丑兌二地用而寅艮三八爲丑寅東北于西南坤也
者地也東北卦艮震是頤上下丑地二寅八三丑二在田寅三在八
地用八爲而初益耒耨利作故東北頤包西南坤頤上下反復艮爻
皆天施而中皆坤地生頤上下反復震爻震作益耒耨作丑地二兌
咸臨象大益耒耨之利教天下臨教思无窮容保民无疆臨大爲大

作是故頤中坤大離象大作離兩作益之耜二耜爲耦兩地而作離
百穀草木麗乎土者皆離兩作初丑寅地用天之時用人之力用地
之宜兼三才而兩之咸皆利用而利用爲大作益初是損之丑二咸
臨大臨大作咸利用而益利用爲大作者也大作是天地大事天地
大事二一利見大人用見大人是利用一利涉大川用涉大川是利
用天地涉大川之事坎而在見大人之象離大川爲天地重川九州
九澤平九土九賦成是初東北寅艮益謙用涉大川丑兌益日進晉
升用見大人是乃涉大川利用見大人利用皆是益初九而有離作
在丑兌兩地者臨大作天地大事而益興利利用爲大作者也是故
取諸離取諸益利用爲大作益之包犧氏始作而神農氏作黃帝堯
舜氏作皆離作爲萬物覩聖人作斲木揉木剡木柎木竝木皆
益木道巽備物致用而震作之是以備物致用爲天下利莫大乎聖

人咸皆是聖人作益以興利利用爲大作是也元吉无咎者益初五
兌二是乾元坤元兌見吉爲元吉是乾一坤一兌見吉无咎人咎爲
无咎故益初乃損下之兌爲益下之震損元吉无咎而益之初元吉
无咎者也

象曰元吉无咎下不厚事也

益初元吉无咎損之元吉无咎益命卦蠱遘事也天地事損之薄益
之厚而益之初下不厚損卦損下艮爻厚之至者以益上艮爻以厚
終則損上當上以厚下而益初乃雷風相薄之爻初是薄是爲下不
厚事天地蠱之事有薄而大過有厚而大過人生始離終大過大過
初錯諸地薄是古薄葬薄而大過而後世于蠱事益之以厚終厚益
則艮山陵厚而大過厚大過上以厚相益其上是爲剝土薄大過下
以薄相益其下是爲復土剝上艮上厚事復下震下不厚事是故元

吉无咎損之元吉无咎厚事乃蠱坤藏之事不厚事乃益蠱作之事
是爲初元吉初无咎元吉无咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

此損二之五或益之者也二爻當東方震卯地于酉兌酉是損或益
之十朋之龜弗克違在兌酉乃兌朋十龜合貝爲朋震之貝合兌之
朋而爲十朋龜是以損五爻當西兌西對震其象或益之十朋之龜
弗克違益二爻當東震卯對兌其象或益之十朋之龜弗克違損益
卦五二東西兌震以求合天地南北龜十之數龜坎北方兆始而象
見離是坎中孚中吉凶不失其信是以作事謀始損益盛衰之始而
謀之龜損卦益之十朋龜損往卦十朋比而順从順徃是或益之未
之或知者問之而謀及龜十朋比順从龜從比筮從是作內作外皆
比吉是爲損益之用大作元吉是乃損或益之十朋之龜弗克違元

吉是也益卦益之十朋龜益來卦十朋比而反從逆來是或益之未
之或知者問之而謀及龜十朋比反从龜從比筮逆是作內吉作外
凶不皆比吉是爲益享用吉二在內事用凶三出外乃益十朋于損
往卦午未順往者而益來卦丑子逆來十朋丑子而亥寅戌卯酉辰
申巳丑子午未往來合十朋是損益往來二五而分比筮從筮逆爲
比元永貞而分元吉永貞吉乃坤二用六永貞而貞用九乾一故損
卦十朋午未地二合弗克違子丑天一數乾元吉益卦十朋丑子天
一合弗克違未午地二數坤永貞吉是乃益或益之十朋之龜弗克
違永貞吉者也龜元吉或益之作外損卦六五外龜永貞吉或益之
作內益卦六二內作外師征作內享祀大祀以事鬼神示祈福祥求
永貞以作內永貞吉是也內永貞吉或益之自外來是也是故龜作
內吉王用享于帝益二東方震帝所自出益卦之二乃損卦之二益

之作外征凶作內利貞爲之用先于損問之二篇可用享而以用享
于帝王天地上下十龜應兆大貞問立君龜之元吉者王而以弗克
違永貞吉永貞作內享祀王用享于帝其事是也益命卦蠱蠱有事
享帝有事于廟有事于郊益響應卦巽蠱巽先庚三日丁享帝有事
于廟日用丁蠱先甲三日辛享帝有事于郊日用辛故王者春祈穀
夏祈穀皆益啟蟄龍見之候以祈益耒耨之利爲黍稷之實出之王
者千畝籍一人耕二篇可用享乃損九二弗損益之二篇而益六二
帝所出震于損往卦自外來是自上祐上帝王用享于帝者也益六
二自外來而比永貞吉有自內是爲自內出者無匹不行自外至者
無主不止益田事祀帝于郊配以后稷王享帝事也是故十朋龜永
貞吉用內而吉弗克違王用享于帝吉者也

象曰或益之自外來也

損益二卦皆有无妄卦大有卦乃于卦有无而損益之損卦往益卦
來益卦乃損往外或益之來內而益自外來乃无妄自外來爲主內
是以大有自上祐損六五或益之來益六二而益六二或益之自外
來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

損益之事皆損乾三四小過爻以无大過大過乾凶事爻不可過而
益之益下卦二益之三益之則三益之過三反復爻風雷益反而雷
風恒則三益之故也三爻當東南巽辰巳地于西北乾戌亥應大過
凶事益命卦蠱蠱事也天地損益往來有陰陽二物則有吉凶二事
吉知來之事凶藏往之事損益卦來有往則天地有藏往凶事故吉
事知祥事之大有慶也凶事知災事之无妄災也西北乾乃坤括囊
厚藏厚事爲天地蠱之事蠱之事而用益之益之用凶事者也益裕蠱

无咎者咎過也用凶事知其益之過弗益之可也无咎者也有孚中
行者乾三四重剛不中之爻乃小過三四天地中之行中氣不應天
地中之行中氣應乃中孚三四是爲有孚中行故中孚六三一柔履
應未中氣六四一柔小過應巳中氣小過九三一剛謙不應丑中氣
九四一剛豫不應卯中氣是以有孚中行中之行天地五十之數二
土二土爲圭圭从重土天五十上垂圜地十土下直方圭形圭重土天地
中用土圭中之行見而中小過之大過之益之過凶事不有故圭以
合中孚中行之信用卜中而天地中南北離王公坎王公王用龜
公用圭卜國遷用龜再用土圭定中王用龜問焉以告而以告公用圭則卜中而
用龜往居象問焉以告告用圭圭來信象來信以合有孚中行之信
乃以小大不過有過故而益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者
也是故益六三爻天險應西北乾大過亢爲三爻辰戌對時是无妄

災蠱之凶事爲天險天命不祐是大過乾大旱凶事大喪凶事其爲
大旱益反恒日月久照陽大過亢常陽乃无妄災歲大旱而以不耕
穫不菑畬是益之凶事乃乾无天施而以振民蠱象蠱旱旱既大甚蘊隆蟲蟲也
三爻東南辰巳辰三月越有小旱巳四月越有大旱是以雩號祭凶
救歌哭而請益之有孚三或鼓或罷或泣或歌是大旱益之用凶事
是也旱大旅帝及四望四圭有邸旅上帝兩圭有邸旅四望天子雩
上帝諸侯雩上公雩請乎應上公益之用凶事告公用圭是也其爲大喪益
反恒无常乾大過亢死乃无妄天命不祐大喪而以何之問之天无
常恒固有之是益之凶事乃乾有坤藏而以裕父蠱象是以襲衣藏
器以載尸者送往益之有孚三或鼓或罷或泣或歌是大喪之益用
凶事是也喪哀薦潔圭爲贊圭重土有孚中之行五十制圭田以益
子臣厚終之用皆用公圭以終事益之用凶事告公用圭是也是故

益用凶事大旱則无天施大喪則有地藏无天施有地藏是益之用
凶事是以告公用圭以有孚中行圭告則天地中之行圭二土中可
无益之大過之事故公陰陽平圭陰陽正圭乃東方出土震角爲辰
角天田圭乾天施而以東南巽潔齊圭潔東南无辰天施則无地生
卽西北戌地藏而已戌既夕葬事辰辜洗物洗生者无圭不告潔是乃西
北戌奎大圭爲封豕爲溝瀆王者宗祀不潔則奎動搖乃辰角天田
不有圭潔而有奎封豕溝瀆象而爲公用圭者告也无天施有地藏
益而蠱凶事不可益之過者也益之用凶事告公用圭是也是故益
四三爻皆言中行益之四告公乃益初爻告以吉益之三告公乃益
上爻告以凶此不可益之過六三爻也三有過則改者也

象曰益用凶事固有之也

益三四反復爻益用凶事无妄災之事乃恒固有之事故无妄四固

有之益三固有之易吉凶不嫌同象以三益之不已萬物厚藏固而
有之此象之凶益用凶事固有之也用凶非君子所謂益有過則改
恒固有不失此象之以凶而吉益用凶事固有之也之易有虛貫二
義无妄何之矣恒固有之也是以辭指其所之繫辭所以告也

六四中行告公從利用為依遷國

損有咸益有恒益四三中行乃恒天地心中央之道是中孚中心三同功五四同功二三四乾重剛不中小過之爻以中孚中之爻正之為恒常氣在益四三爻而四乃有孚之中行者是也四爻當南方離午地午未是十朋龜地二有合當離中于子丑是十朋龜天一有合當坎中而四爻離午于南北其中午直丑丑乃天地中行之道恒日月恒晷行坤黃中之道在丑地中乃在午天中是中行天地上下數度損益之中行之道南北二中益之龜皆弗克違而丑地中直午天

中之道是當益四爻以應初爻丑位中行者也告公從者公為公正无偏之辭中行天地中土南北正日晷以求地中則以告公用圭圭重土用土圭中之行求地中（中之行戊巳二十數十五土圭求地中景尺有五寸）而四中行六二中地爻四當南北離坎王公守國初作事始謀龜乃公用圭王用龜圭測土中中之行正則龜卜中而用此益初天地事大作國大事非三二八之言之事作事始謀龜訟言公言之四非偏辭者公也故損益卦天地中違行者訟不克訟龜弗克違是以告公從在問者龜從以告公十朋之龜弗克違問焉而以告而以告公龜從之象中行弗克違行之象而四乃有三告公用圭者公從之象中行告公從者也益命卦繫隨隨從也易抱龜南面問者北面隨獨晦而龜南面獨明以告其受命如嚮乃隨從也是乃比順從比元永貞元吉永貞吉損益卦十朋龜或益之者以益志皆以告公從龜作內永貞吉作

內作外元吉皆初以利用大作元吉告公告以龜從比順從國大事利大作告公從是也是故益四爻地險貞龜問國遷問而元吉國利用遷乃地險山川邱陵王公設險以守國遷國則有山川邱陵之變益遷國為井地耒耨之利益四南離午井侯益于國利用遷乃于井居其所遷是為井改邑則益遷國故井王公設險是益德之裕井設險是益長裕而不設不設山川邱陵險而國有其地險是井是以井遷井改邑利益遷國利用為依者依仌覆二八象乃倍一人象乃天地八三相依天依地國依民民依食乃井地食祿穡之艱難小民之依是也故井地益耒耨教民篤公劉于京斯依皇矣依其在京京乃山川邱陵之可依者乃周井地開國舊德舊井而以井遷國遷皆為井養勞民之事國利用依利用遷是以四告公從者應初利用為利用為依遷國者也故遷國貞龜問國遷內外比吉以告公從遷國是

以比建國益遷國比建國則以比親賢有輔益遷國則以比親賢順從有依周之東遷晉鄭焉依是也利用為依遷國是也此不益之過六四爻也四見善則遷者也

象曰告公從以益志也

告公從是損益卦以益上五或益之龜以告以益下二或益之龜以告皆上下以益中有孚之志是以益志皆或益之龜從以告公是龜以益志之象告公從以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益五乃損有孚元吉者益之乃五不言益而益之有孚在之元吉在之五爻當西南坤未申地天地中南午未合朋坤永貞吉北子丑合朋乾元吉而南北中井中正乃四爻午直丑丑中行四中行是也五爻未直子子有孚五有孚是也乃五井中正益中正有慶天地井南

北未丑是損弗可損益勿用違中之心而心爲兩大畜之畜北中孚之孚而益五中爻有孚者也益五中正有慶南大有行慶則北中孚坎中心施惠而益五中爻惠心者也惠从叀从心是震爲叀坎爲心乃坎中孚其子中心震生之一大有物有萬而中孚心生之物有萬是一是叀心惠心者也惠順也天地子丑是惠一心順養萬物乃子丑直未午井象井候益井德勞民勞以心惠以心萬物始生子乾元丑坤元始生一本萬物同此始之元生之元皆始坎子惠之以濟戌亥困窮故子惠困窮子惠元元皆有孚其子中心惠之是故勞以心井不窮惠以心益无疆有孚惠心者也勿問元吉者子乾元丑坤元是損六五十朋龜弗克違元吉損皀之用問之乃元吉問龜問之損卦勿問之益卦益卦初用大作元吉乃損卦皀之用早子子丑問之是以用益初元吉問者告公從告四則是益五乃有孚元吉已然之

告勿問可矣益五西南坤井地有西南卦革改則井益遷而養故有孚元吉之象革五未占有孚是益五勿問元吉是乃有孚信之未占之前元吉在乎勿問之內有孚惠心勿問元吉者也惠我德者西南坤爲我坤井德自我西郊小畜益賓而來舊井食舊井德益卦五初頤井曦利天下天下噬嗑食以食我德故益凶事三天險益遷國四地險皆言之三象三一心叀而以坎平之是我井德有孚心惠之是以坤萬民惠皆我坤有乾一人德本有孚于中心而以惠之有孚惠我德者也此損之象有孚元吉之象乃損五或益之十朋龜弗克違元吉在益五是爲損卦益上其道上行而益卦益下用以自上下下是故益五勿問元吉是也有孚惠我德是也益民說无疆是也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

也出也坎心出中其所之則兌口問之天地十朋龜有之數坎之兌有之兌之坎无之問其所之何之爲此而已天地往來有逆數乃所以爲順爲之生之道有順數乃所以爲逆爲之死之道故天地中有孚有之數往西北无妄之往何之是也有孚有之數不是往西北无妄无而是西南大有有无妄之往何之勿問之是也故益井道革革物鼎鼎新物之生革故物之死之生鼎愼所之也之死革又何之矣是故有孚惠心坎子出而出離午是坎出中有孚心萬物之生勿之死之西南勿之西北是以坎子元吉益勿問爲有孚固有之之故何之勿問有孚惠心勿問之矣坎子出離午有孚我德是大有大得志惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益上益而不已反損天地有之數十是恒有有之數十无之是咸无益上不已益反損恒有反而咸无上九爻也上九當西方兌西地天

地十朋龜有之數十北方子天一坎始西方西地十兌終是十之數益蘊終上而上乃无益之數益之益初爻東北艮東北寅出卯益日進乃物出而爲恒有數是益初象益上爻西方兌西方西入戌益日進不已日在丗中爲戰乃物入而爲咸无數是益上象是以天地无之象不能爲益无之象乃莫之謂也上于何益之而或益之者變矣求與莫之與求益莫之益而傷之者至矣是乃知益不知損三上過二五或益之龜永貞吉莫益之或益之龜元吉莫益之而上損艮爻外來乃剝剝擊也莫益之或擊之者也是故損有咸益有恒咸損而无者終益之有恒益而有者終反損之无則上勿恒象也益有孚中心立心之方恒有孚中樞機理立心尸般旋一上一下心不易方益涉大川无方而不易方之道是北斗是恒凡言之道皆言三心心立之恒固有不立之咸虛无以有坎心子一是恒則自能有兌西十兌

口西十是咸則勿能有坎孚一而于有孚中之坎象是爲立心勿恒是則有孚中行道失益上下中之象是爲善不遷過不改立心勿恒凶者也是以繫辭咸朋從損益朋咸其卦十終損益而終上莫益之或擊之立心勿恒凶乃益終上是咸勿是恒立心勿恒是也此益反損益命卦動在中否泰損益盛衰之始否泰反其類是也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

易卦起中孚中心二畫是兩上下兩之天地人三君子修此三者故全也而益上反損損偏去也以損艮一畫之單而去兌二畫之兩乃偏也偏則不是兩當中之辭莫爲益而于上辭偏辭也天地損益十朋數十而益中行天地數五十損而偏去之二十五司馬法二十五人爲偏是也（言乾爲八一十五八爲兩言坤爲單一十五八爲偏）益上十數終則乾上二十五數終莫以益坤而坤兌二兩之辭不具乃乾艮一單之辭在是偏辭是乃損上六爻繫辭不是兩是單是偏辭是故上莫益之偏辭也此上是損是剝剝擊也剝艮一畫是乾二十五數終莫益之偏（辭乾剛坤柔）（天數二十五剝爻終）坤自乾外卦來益自損外卦來自上末之或知者來而擊之或擊之自外來也是故益作事始謀始鼂違弗違有訟克不克訟中聽獄之兩辭而單辭則偏辭也是于訟爲不克于鼂爲弗克違莫益之或擊之益自損外卦來損二兌二畫不是偏有或益无或擊是以益六二或益之自外來也損上艮一畫是偏有或擊无或益是以益上九或擊之自外來也

益來卦自損往卦來而益六爻往初爻東北艮上爻西方兌是益六爻上下卦其間備西北北方乾坎爲訟訟作事謀始益巽一陰始震一陽始作事始謀鼂益初利用大作是也初爻艮至上爻兌損益卦終反損傷之者至上或擊之是也初艮上兌益初終咸上咸勿是恒

上立心勿恒凶是也此益六爻方卦位也

卷三止

受業瑞安洪成校

周易指卷二十四

青田端木國瑚撰

䷪

夬命卦蹇䷦蹇繫睽䷥　夬聲應觀䷓否䷋

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

益而不已必決故受之以夬夬者決也益不已益之過大過上兌夬也天地象離日進益取諸離取諸益離日益盛取諸噬嗑(益用噬嗑)取諸乾坤(益衣裳裕)取諸渙(益木用楫)取諸隨(益告從)取諸豫(益防擊)取諸小過(益改過)取諸睽(益外來)取諸大壯而益初大作至大壯益之過矣是以取諸大過益而不已故也取諸夬益而不已必決故也故受之以夬也夬辰三月卦爲坤五世卦于八卦相錯先天在南方乾後天在西北乾于卦相錯下卦天地錯萃上卦山澤錯大畜于六爻相雜比大壯雜夬

復大過雜夬咸臨雜夬歸妹蹇雜夬萃泰雜夬豫需雜夬兌謙雜夬節小過雜夬井震雜夬隨升雜夬豐坎雜夬師革雜夬屯恒雜夬解既濟雜夬困明夷雜夬于卦中爻雜乾五初雜乾二上雜夬于卦變乾變夬于類卦剝于反卦上卦兌反巽小畜六爻繫辭而命之夬命卦蹇蹇繫睽蹇睽動在其中解家人六爻聲應卦觀否此夬卦也夬乾天數五天五乾上治其象大有遏惡揚善天地陽爲善陰爲惡乾六爻陽爲善積之五爻陽辰揚善坤六爻陰爲惡積之五爻陰戌遏惡故戌遏也剝艮止遏之則辰揚也夬兌見揚之天地善惡萬物以觀進退是以遏惡在乎揚善善不明揚而惡以幽遏者未有之也故惡以夬決決柔者五爻陰爲積不善之家當決者也必先善以夬揚揚剛者五爻陽爲積善之家當揚者也是以夬五爲乾五在天上治是王庭夬王者明堂決政之象東方大辰衛離天揚善其位不尊其謀不陽乃于王庭揚之夬揚于王庭者也夬辰東南巽爲號號号从虎辰巽合西酉兌虎刑而夬以爲號乃辰夬象爲戌剝象而號巽号合兌虎號出于中孚緩死之心爲剝五陰而使有復反生之計而于夬時哮號以令衆人孚號者也有厲者厲危也孚號之時夬揚善則夬決惡大過柔遇剛至上剛決柔(姤遇復剛夬決剝柔)斗數七剛夬決中孚至解緩死斗數七剛夬乾上兌見象斗魁天揚善斗杓天決惡故中孚以緩死孚號(夬命卦勳解)緩死而物速死則斗剛厲夬決必矣是乃三人爻厲君子乾乾夬夬危之孚號有厲者也告自邑者巽爲告坤爲自坤爲邑夬之事孚號衆人有厲自已夬治外當反治內夬命卦蹇治睽外當反治蹇內當告命告自邑故君子道長小人道消泰上反治內自邑告命(泰雜夬)君子道長小人道憂夬上反治內告自邑此孚號有厲王庭夬揚善以告夬決惡以告告自邑者也不利

即戎者夬小人道憂君子爲小人憂之即戎則師憂矣故孚號孚出坎子而即戎戎出離午離爲甲冑爲戈兵戒从甲从戈是離夬上下卦西兌西北乾兌而乾夬兌而坎困夬而困所尙窮兌口孚號出坎心以告自邑是也而即戎來即西兌而西南坤萃除戎器兌而離革戎器金革用夬而革改命則改邑即在即戎日矣是以自邑告命勿用師即以戎不利告之告自邑不利即戎者也利有攸往者即戎逆來即夬決順往決夬往卦乾剛天數五坎子至巽辰順往決而夬爲渙象渙王居夬王庭象而上兌象號者決爲兌澤渙而夬下往利者也是故夬以往決剝柔剝不利有攸往而夬利有攸往者也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

夬決也剛決柔也姤遇也柔遇剛也皆大過顚也上下之卦故益而大過受之以夬益十朋龜以決嫌疑爲大過乾上龍戰決坤上陰疑

乎陽嫌于无陽之事乾剛決坤柔夬決也剛決柔也是故夬決乾天數五乾乾夬夬乾初勿用夬初往不勝勿用是乾初上大過本末弱而中四剛乃乾剛夬決之爻而其中有柔乘剛則有剛決柔其中四剛以柔乘即乘四矢爲剛決之爻爲乾大過中四剛其上下弱不剛決乃大過下姤柔上夬柔是矢行下弱過而下姤留下曰留上弱過而上夬揚上曰揚過而旁其旁坤方左右曰方而中決也矢行中夬決之謂乾剛以決坤柔之謂而无大過本末弱不勝之象夬決也剛決柔也健乾健而說兌決夬決而和兌乾天上兌澤健而決之而下說兌健而說是也兌說而決之而下和兌決而和是也是乃夬而爲夬履夬命卦蹇繫睽睽爲履眇視蹇爲履跛履夬決而和則夬孚號有厲者巽号合兌虎不至柔履剛而不決是以健不說不足以夬決決不和不足以剛決柔健而說決而和夬之道也故天地剛決柔夬

始于柔遇剛姤乃柔遇剛者繼而柔履剛履（姤壯非禮履）又繼而柔乘剛歸妹（跛能履歸妹）乃終而柔變剛剝（歸妹永終變常剝）于是不得不有剛決柔夬矣夬不是夬柔遇剛姤夬之始在夬柔履剛履履卦夬履是也夬之終在夬柔變剛剝而以兌孚號夬之兌卦孚于剝是也故夬剝之五柔乘五剛而初柔遇剛之道不過決而本末弱者窮則決而和道也而柔履剛柔乘剛柔變剛以剛決柔爲夬中行者夬而天地陰疑陽嫌无陽之事无不夬矣是大過上夬決也剛決柔也健而說決而和者也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬類卦剝夬揚于王庭上引兌上夬揚乃剝上艮手引夬五剛陽積善者上揚是爲剝下五柔陰積不善者柔乘五剛之故而以夬揚于王庭決剝柔變剛五爻爲柔乘剛者五而夬五陽揚而決之以明柔乘五剛之故揚于王庭柔乘五剛也（謂夬上一柔乘下五剛夬下五剛決上一柔背不知夬卦凡乘剛卦詳易斷辭）孚號有厲夬決剝柔乃兌口孚號孚于剝有厲剝上艮一爻引兌揚善乃決惡而剝上艮一爻斗乃艮斗光之柄斗指則夬決決剝坤陰即施夬乾陽決者危施者光而斗所決危所施光是爲剝艮象乃斗所以爲夬者夬決則去柔乘而斗剛揜之象无乃斗光而夬厲危也孚號有厲其危乃光也是故斗剛揜柔乘之而兌爲西北困尚口乃窮是夬所尚乃窮尚口尚者上兌柔所尚不尚口尚者上艮剛乃斗夬者也故告自邑告以夬去柔乘而即戎軍法曰乘即是柔乘是以夬告自邑當剛決柔而即戎則柔乘者剛揜非決柔之象乃是夬兌口上窮有剝艮揜之是爲困尚口窮（口興戎）夬所尚窮告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往攸水行坎子夬利順往離午夬不

利逆來是以不利即戎而利有攸往攸往坎子剛浸長乃臨剛長夬剛長乾六爻天數五乾乾五剛長終之夬六爻天數五夬夬五剛長終之夬攸往坎子往巽辰而夬者西兌西北乾辰夬卦往而戌剝卦五柔決矣剝卦五柔決而夬卦五剛長矣長而西北小人道憂而乾于夬剛長終矣剛長終乃有柔遇剛者復剛長而夬剛長有攸往乃終利有攸往剛長乃終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

夬之象澤上于天而既夬之象上天下澤故夬履之象履帝位者共是爲履未六月共斗柄直未大雨時行夬而澤上于天者上天下澤決下夬是也是以天下澤施祿及下是乾在田穀數祿是秩秩是禾禾是益興利而夬施之是以斗藏匡六星爲天府司祿斗以夬祿施下周官祭司祿獻穀數藏之天府是也此施祿及下事也天下澤居

德則忌斗謙柄施君子勞不伐功不德斗是西南指未夬施斗是東
南返丑不夬施是乃屯其所居居德屯大貞凶則忌天地象上天下
澤夬者不夬而上火下澤革者已革乃履帝位者夬履夬之屯北坎
子甲子東震卯乙卯乃天地子卯忌日湯武革命而紂亡甲子桀亡
乙卯屯大貞凶是也此居德則忌事也故澤上于天當上天下澤決
下乃夬之象否則上天不及下地所居是屯所忌是革是以夬君子
以施祿及下居德則忌者也
初九壯于前趾往不勝爲咎
夬初爻至五是大壯則止者不止而爲夬卦初四應位應大壯四有
決故夬初爻言壯三五同功同大壯五不止故夬三爻言壯夬言壯
則皆姤壯其象也皆姤壯初柔遇剛爲姤而夬壯初剛決柔爲夬其
象也初爻當西方兌西地是益勿恒益受之以夬之地而初在兌西

兌西庚辛是震巽是益恒于東方震是天地柔乘剛歸妹之卦當往夬夬初爻乃
大壯初大壯上下卦其間備歸妹大壯初爻壯于趾趾者皆震足取艮止是下初
不可動象當大壯初待時而壯夬初待時而夬夬命卦蹇初宜待也
初壯趾不可也故趾震足大壯卦震初九候夬卦震六三候大壯卦
坤四世夬卦坤五世于六爻前後位夬在上前是于大壯初壯于趾
于夬初壯于前趾夬卦初震爻四三小過爻二四三五大過爻天地
過者在前夬初壯于趾而動是則過而在前夬命卦蹇是需宜待初
夬決宜需須之初西兌西地恐前往犯難蹇險在前也需險在前也
初不當夬決而決于初壯趾壯于前趾者也是故大壯壯趾于東北
艮止而震足動動往東方震大壯地而初應四乃小過四初壯而小
過于中孚其孚窮也夬壯趾于西方兌即大壯艮止而震足動動往
西北乾大過地而初應四乃過小過四而大過是夬過在大壯前而

壯于前趾前往非初爻事也是乃大壯則止者不止夬而大壯前夬
決爲武人志剛之事往而決柔非初之任初往大過本末弱往不勝
不勝猶弱也初應四夬四其行次且初往則弱不勝夬初大壯震本
是震勝不在前而在後震後笑言初震來不震往壯于前趾非本初不勝
以往而本初不勝初不有震爻故也天地陰陽吉凶貞勝在後堅固
不在前決躁不在初勝而在終莫之勝故陰陽浸者漸也決者壯也
剛浸而長五剛之夬不于初而求壯決是以漸五終莫之勝漸居德善夬居
德忌而夬初不勝爲咎天地吉凶貞勝不勝則凶而但爲咎者夬之勝
不責之初爻而不勝之咎亦不責之初爻不勝不克事未濟而已咎
而已往不勝爲咎者也
象曰不勝而往咎也
不勝往不足以決柔反是遇剛命卦繫辭壯于前趾之事不是往而後知

不勝乃前知不勝而往者也乃初當西地兌犯難而有謙輕之象兌謙
雜夬不勝而往咎也
九二惕號莫夜有戎勿恤
夬九二剛長是兌爲澤二爻卦之象澤上于地然後澤上于天又必
澤中有雷下有震起而澤上于天爲夬二同功四二未夬四兌澤尚
是巽伏夬上兌反巽小畜不是壯不是夬乃九二爻也二爻當西北乾戌亥
地乃西北咸臨是夬二爻于東南巽乾是小畜二西北咸應四感害
巽爲號乾爲惕夬孚號小畜孚惕惕號乾六爻天數五五剛二乾善
世不伐應五莧陸而不夬夬不伐者人不能伐之孚號孚惕不用壯
決而有豫防有萃戒西北咸是无防之无事之時又戒之有事之日
天地象南午未晝晝日西北戌亥夬莫夜是戌爲莫亥爲夜有戎者
離戎離入戌笑如其來是當莫夜西北乾而有離戎乾離同人伏戎是于天

周易指　卷十四　七

下隨時嚮晦入宴息之時有戎而二惕號乃君子
隨時晏息而隨時惕號莫夜家人內作易者知盜知解緩致戎而備
不解早豫防之无事之時重門擊柝以待暴客又萃聚之有事之日
以除戎器戒不虞莫夜之戎惕號已早不用勝之離笑來而離死棄
坎心乾爲惕者而坎爲恤勿恤可也是故乾不俟終日而夕惕
何況于莫夬是晉已至晝曰而勿恤何況于夜故巽雞人嘑旦以詔
百官乾司馬讀書契百官辨軍之夜事辨號皆惕號有戎之事治百
官察萬民先察治之莫夜嚮晦入息之時爲已心藏密故夬孚號是
小畜孚惕吉凶與民同患洗心藏密至寡而衆无不禦戎无能寇之
莫夜有戎勿恤可也是以夬命卦動在中解家人夬二惕號乃小畜
作易者知盜不解緩以致戎而莫夜家人內乃勿恤吉象也則由思
患之早惕號故也莫夜有戎勿恤者也

象曰有戎勿恤得中道也
夬卦是乾爲金以決物西北乾斧斷負斧依南嚮而治天下北方亥
嚮已取夬（已正勝南門也西北乾覩東南巽反兌是夬）聖人洗心藏密與民同患神武而
不殺不用壯不用夬取夬二莫夜王者修五寢之事其象家人內不
有解致戎而內可勿恤故不用壯不用夬以不殺待之而離戎自解
自夬離二得中道也解二得中道也夬二乃戎離午恤坎子中之道
不自失則是得有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
夬夬三乾三澤上于天夬必雷在天上澤然後夬而三乃有用壯之
人用夬之事九三爻也三爻當北方坎子地于南方離午三同功五
爻其象未濟者當濟未夬者當夬是三不以須需而以決壯乃三小
人用壯而有壯于頄象三爻北方面離而坎赤乾大赤見于離面南

周易指　卷十四　八

顴頄也顴頄也頄準也準鼻也乘剛者滅鼻是有小人革面未革面
是有小人壯頄是乃三用壯羝羊象羊顴壯出與準相似其質則羝
羊之柔其貌則武人之剛而三以北坎赤見離面壯于頄者也此小
人以姤壯見凶君子夬揚善則夬決惡頄壯則有夬決有凶者也是
故三當決壯不當須需決柔小人君子夬之夬三乃乾三三乾乾三
夬夬乾三五同功三五之等其柔危（睽）其剛勝（蹇）夬命卦蹇睽夬
剛決柔先于柔履剛爻決之睽而眇蹇而跛者夬則壯于頄有凶者
夬而柔危剛勝三五之等皆以夬夬而夬乾剛決坤柔先決三乾三
君子乾乾而夬三君子夬夬者也獨行遇雨者三爻北坎子于南離
午姤柔遇剛遇獨復一爻乃柔履剛者夬反姤遇是初獨行其人是
君子與小人其道睽不同行而君子夬夬者獨行乃有睽孤往遇雨
之象是澤上于天雨三當南北離坎未濟者濟未夬者夬而夬三獨
行遇雨若濡者三遇雨夬是需象澤上天夬是雲上天需君子處夬
爲小人道憂而憂三其時其位且夬且需需濡也夬而需于坎卦未
濟上濡首若濡于離卦濡未濟焚沱若戚若夬于坎心不快而夬三
若濡有慍慍者盈仁也从皿以食囚夬爲大過滅木西北困入囚乃
夬初爻兌至三爻坎澤无水以待夬夬夬兌澤不雨困木囚不濟乃
盈于心是慍即夬于心是不快故雨衆施三獨行一人遇之非夬夬
之心是以獨行旅艮爻上下于旅象一人遇雨若濡而已以我言我
心不快有慍于艮象一人遇雨若濡而已以人言其心不快有慍快
心夬夬之大澤不夬不快慍之象也獨行遇雨若濡有慍者也无咎
者三君子夬夬以時則有柔決之心以位則有壯止之色乃三有未
濟而事未大決夬爲小人道憂三遇雨小過濡（密雲雨象）而五上有大過
決于若濡之時又見必決之勢是以小濡而當爲大決于陽君子則

[illegible]而兩大夬于陰小人則爲柔受決而兩大夬故君濡而已于
君子有慍君濡不已而必決于小人有慍是以三夬決且壯止乃夬
而有濡之象爲无咎之道有慍无咎者也
象曰君子夬夬終无咎也
君子夬夬三同功五乾五剛天數五剛長乃終是乾君子夬夬乾君
子終无咎乃三君子有終之爻无咎是也君子夬夬終无咎也
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
澤上于天是雲上于天密雲夬雲上于天是雷在天上密雲夬上澤
夬爲下澤无水困而夬而四不言夬不言壯乃下姤壯反夬姤三反
爲夬四不是大壯四之壯卽不有大壯四之夬故四不言壯不言夬
四爻當東北艮丑寅地于西北坤乃柔變剛卦是乃柔遇剛之卦與
艮小人長也四爻東北坎爲臀（坎是巽隱伏居下象）艮爲膚震爲行艮爲且（二艮）

（柔西南未姤長未且月艮一剛東北寅蒙童蒙反聖狂童之狂也且）行不處臀所以處是巽爲股以處
巽在牀而四柔變剛之象剝牀以膚臀无膚剝牀以足其行次且天
下剛柔與艮之事柔乘則剛揜君子困窮則有小人剝變臀困于株
木君子困乃剝牀以膚以足小人剝而君子困是乃姤壯者剝大壯
初及四故以四處三臀无膚三上履不處以三進四其行次且四初
需不進是乃小人柔變剛乃姤壯長臀无膚履不處跛履是蹇象其
行次且需不進難行需是蹇象次且是蹇跛履象是乃姤壯反夬則
有夬履虎剛決之象臀无膚虎象其行次且虎象皆蹇跛履之象臀
无膚其行次且者也于是柔之善羣則羊而已矣羊祥也祥詳也兌
爲羊爲言詳羊之象也而羊之羣有善有惡夬四是大壯羊觸而進
爲羝羊是進而爲大壯喪羊乃羊之惡柔壯羊牽而退不爲大壯羝
羊是退而爲小畜牽復爲牽羊乃羊之善柔不壯以柔牽之道姤女

柔妻道臣道遇剛乃剛長不柔長是以四牽而內二小畜牽在中位
當三觸而外五大壯羊喪外位不當故姤三壯不進亦未退其行次
且行未牽也是故羝羊而進不能退不能遂乃羊之爲言不詳是爲
困不詳曰動悔牽羊而退乃能退不在能遂乃羊之爲言詳是爲困
曰動悔有悔言而悔亡是乃牽羊悔亡爲君子牽復在中復反也于
小人姤壯次且蹇象而牽羊象坤柔順兌柔以牽復而內爲蹇以反
身修德悔亡者也是故牽者臣服之義也（臣牽）四爻西南坤于艮小畜
自我西郊單牧（夬四兌反巽小畜四）臣道之謙羊而爲謙單牧之羊是兌澤羊
以柔牽羊而不爲謙單牧之羊是艮山羊不可以柔牽乃不臣服之
象（鄭伯牽羊能下人謙卑服也）此其羊之象不詳兌爲口言之詳而坎爲耳聞之
不詳則由君子困有言不信故也四應初臀困于株木之時乃姤小
人長臀无膚其行次且之時以君子悔亡之事言之于小人次且者

之耳則是以牽羊反身修德之象言之于履虎不足與行不足與明
之人是乃蹇跛履而睽眇視睽目不相聽聞言不信坎耳艮手揜是
困剛揜君子言小人聞誰其信之是以夬所尚賞尚賢不尚賢則小
人誰不有口是則困之剛揜有言不信尚口乃窮也不尚賢則君子
何可有言是則夬之悔亡聞言不信所尚乃窮也是乃自我西郊密
雲不雨者處五三夬夬中間而未夬牽羊爲蹇王臣反身修德牽復
在中而不見信則小畜密雲夬遇雨羣疑亡悔亡者信三夬夬有待
于五夬夬者矣以九四牽羊悔亡聞言不信者也
象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
四是姤三反夬姤其行次且以姤壯柔長而夬爲大壯位不當其行
次且位不當也四爻東北艮于北坎耳聰于南離目背不明是以聞
言不是莫之聞而不信以坎幽不離明故也故夬上下其行次且有

滅足闢口不信有滅耳滅耳聽不明聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

九五夬天數五五剛而有六五剝地數五爲夬柔乘五剛是以夬剛決柔爲決柔乘剛者而已五爻當東方震卯地于西方兌酉是五爻東震卯對初爻酉兌酉爲天地柔乘剛之卦乃剛決柔者當夬故天地初三五乾剛爻位初爻兌酉地壯趾不勝則上大過无中行三爻坎子地獨行无咎則下獨復有中行五爻震卯地三同功五獨復震爻在大過初則三五遇剛是夬而五震地是復之中行无咎者在五震地是以三五剛爻反復而夬而三夬夬五夬夬以柔乘剛乘莫重于三五（歸妹三五柔乘剛）則剛決柔決莫重于三五三夬夬五夬夬其象是也莧陸者天地陰陽之事彖冒冒大陸陰陽从自曰陰與陽地從天數陰陽五皆彖冒以漸下進上上而剝之象附決乃夬決也是以漸

有冒家是陸夬有冒家是陸天地節（坎一至兌十）坎北陸兌西陸自天地損益損之後北方玄枵虛也北陸虛也萬物虛耗之象當漸以益之漸陰陽儀一二始其陸北陸是也益之後西方大梁昴也西陸昴也萬物殭梁之象當夬以損之夬陰陽行九十終其陸西陸是也大梁萬物壯以春分卦大壯夬之故天地陰陽節坎兌二陸（爾雅止坎兌二陸）是漸是夬天地南北之候其北陸坎坎其類離鴻故漸之象鴻陸天地東西之候其西陸兌兌其類艮山羊故夬之象莧陸莧山羊也乃兌附決夬兌羊而附剝艮山是山羊莧夬三月卦小正三月羵羊記變也（三月辰合酉西陸）羵羝也羝羝抵觸羵羵背乃三用壯乘五非觸藩壯止爲兌澤之羝羊壯羸之而已是觸藩壯不止爲艮山之羝羊是莧不夬決之不已是以大壯五夬有喪羊之事羊兌陽善以艮陰不善而亂羣乃山羊之象莧也天地南北坎離有既濟殺牛而喪牛易東西震

兌有歸妹刲羊而喪羊易是乃夬五大壯五當東方震決西方兌西陸用壯兌羊兌附決而附艮山剝之乃夬之夬夬三五同功三羝羊小人壯于頄壯而夬五羝羊乃艮山附決之羊是莧乃不服人畜牧之羊莧从兔足易逸爲兌羊艮山夬則速夬天地彖柔變剛者剝之革也（革皮）剛決柔者革之夬也夬五莧山羊革之而爲夬履履武人用壯而夬壯于頄者三夬夬不決而莧陸艮山附決者西兌見象五夬夬決之莧陸夬夬者也是故北坎方其始漸漸居德善乃鴻之陸不可亂也西兌方其終夬夬居德忌乃莧之陸終不可長也莧陸剝艮柔于夬兌剛乃亂羣之象（羣羊羣）是以而夬夬者也中行者天地損益數十天五地五五中之行皆在夬五故夬五臨剛長乃終終天數五五臨行中之謂中行也是以臨剛浸而長五夬遯以浸而長五剝剝地五中之象宮宮者坤陰所以居居而剝象爲夬居德則忌者是也

夬天五中之象行（宮謂之室室中謂之時堂上謂之行象中孚居室室中時行而外謂之時謂之行）行者乾陽所以不居不居而夬象爲剝施祿及下者是也是故三五同功五中行與三獨行遇雨是中行者獨復獨行五震地是復之中行无咎者在五震地乃五夬中行是復中行夬无咎是復无咎復剛長臨剛長夬剛長乃終而五夬履皆獨行者（履初獨行）剛長无不長則柔決无不決三獨行无咎而五中行无咎者也是故五中行是三獨行遇雨兩未濟是南北中央中之行未光乃東西震行兌陸是以有莧陸象有莧陸夬象三夬夬五夬夬獨行而中行五大過上剛決柔有夬而下大過初柔遇剛有復復則无大過中行是也則无大壯者過无咎是也夬中行无咎者也

象曰中行无咎中未光也

夬中行无咎是五大過上剛決柔有夬而下大過初柔遇剛有復則

以中无大過爲夬中行无咎而中未光者天地上施光及下中光乃
夬決柔上剥象姤遇柔下復彖當中大過顛頤上施光下中光象也
夬五中行以三獨行遇雨是獨復而頤上下施光之象不在中則離
上坎下中之光于夬中行是爲中未光中行无咎中未光也

上六无號終有凶

夬五剛天數五夬止九五乃坤柔乘乾剛天五地五柔乘五剛者夬止五夬道成而上剛則是剥上不是夬上矣上爻當東南巽辰巳地于西北乾戌亥辰夬卦巳夬上爻戌剥卦亥剥上爻乃西北天地數无戌乾上剛終亥坤上柔終皆无者也故號者東南巽爲號无號者西北乾爲无乃西北乾于東南巽大過下柔遇剛姤反而爲大過上剛決柔夬是姤巽反而爲夬兌口號則是夬上六號出于大過是大過死不是號出于中孚爲孚號是中孚緩死故天地當乾西北直巽

東南東南物出有恒有是以乾爲惕巽爲號爲夬惕號者有號九二是也當巽東南直乾西北西北物入无咸无是以巽爲號乾爲无爲夬孚號者无號上六是也是故大過上剛決柔夬而大過下柔遇剛復此是夬下有復而剥下无復夬上六剛長乃終乃剥上而下无復故號者夬惕號先以无復而惕乾終夬孚號後以有復而孚震始是以上號爲下復而號而夬上乃剥上是則下无復上无號乾坤六位終始上无坤終則下无乾始而上夬終剥上剥不反下有復則姤反上有夬而萬物大過死上兌口所尙窮口无號故剥下有復是物死木過復生爲大過中有頤上下萬物萬民象以觀生觀復上使下有其生則下有復上有號上不使下有其生則下无復上无號小民无號于上大君小人无號于上君子皆凶之事是則萬物大過死于中孚緩死无所晦號而復乃西北乾終坤終是夬終西北咸臨咸无號

咸池兌虎決滅臨有凶而凶終上无號終有凶者也是故夬上有大過上過決夬上決而大過上滅頂是无號是夬決乃西咸池兌澤滅東南巽木道乃益不已受之以夬夬決也益大過夬大過上應三夬夬遇雨以小濡而爲大決東南巳姤包无魚遠民起凶姤反夬而東南民其爲魚之變一決而入无无所爲剥變剥爛之象而有號无號是也姤一柔于東南巳而始夬一柔于東南巳而終天地陰始陰終巳之事皆應西北陽終陽始亥之位西北剥无復則是東南姤有夬大過上下以此始以此終有凶是也夬卦三五夬夬是咸是有西兌咸池咸滅无象夬之則決而決東南天地兌口大過上夬決東南則罡剥滅是乃无號是乃乾剛坤柔終大過上夬決也小人道憂也六十四卦乾剛長乃終夬无號終之天地終矣无號終有凶者也

上號爲下復而號天地生人一陰始有姤則有復一陰始姤已有姤

乃有夬一陰終終已已生人始人寡姙已在包中人生已巽號同人之先其生先號咷後笑始有號終无號是生人終始于已而有亥原始反終之道爲復故號于夬上而號復于姤下而復夬決上兌口屬纊氣絶是竟氣升于天爲升卦上寘升寘升无階升不能降不能下復于是下復則上號下復復在北坎子則上號號在南離午而午上竟升于天者降午五月爲臯巳南門亦爲臯是以號曰臯某復巳軫主車騎遠客死于道升其乘車之左轂以復而北子是危危爲蓋屋是以中屋履危北面號號而不復生則招竟復魄而行死事是爲无妄何之之事妄望也復生无望而竟氣何之以復之士喪禮復者以爵弁服簪裳于衣左何之何之者臯某復三反復而求索其竟氣何之是也故號而復之之事恐其地藏坤迷復則无號則上寘升下无階升不來而下不來復是以復設階以此升招之以此降反之天地物始生北面號復之三

三其象訓鹿入林无虞則迷（天地屯始生是女子字生人始）是以復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階狄人樂吏乃屯遘生有復豫建生有復狄人主豫作樂以防賓豫賓升不有復故虞人象屯三爻東南狄人象豫上爻西北皆巽號之地乾天不可升之地是以虞人設階狄人設階而爲復之事也故夬上兌口決盡上有剝下无復則上无號原始反終爲復之道不有是以无號終有凶也

象曰无號之凶終不可長也

无號之凶夬上是姤巽反而爲夬兌口號乃姤不遇剛无復而以无號乃下不有復剛長是姤柔長而終之剝是以无號終有凶无復故也乃姤不可與長者終長故也无號之凶終不可長也

夬往卦六爻以益來卦益不已必決而夬六爻來初爻西方兌上爻東南巽是夬六爻上下卦其間備南方西南離坤爲晉夬決也需不

進決而晉進晉獨行夬獨行晉晝日勿恤夬莫夜勿恤是也初爻兌至上爻巽大過大過上終之夬決也上滅頂上无號是也初兌上巽夬初終中孚夬中行夬孚號中孚終之翰音登天大過死夬无號凶是也此夬六爻方卦位也

䷫

姤命卦夬䷪　夬繫剝䷖　姤聲應大壯䷡

姤女壯勿用取女

夬必有所遇故受之以姤姤者遇也上柔夬下柔姤下坤初復自下乾初姤乾上夬者下姤遇遇坤上剝者下復反復反而姤遇之姤者遇也是乃大過顛上夬決也剛決柔也上顛下而大過下姤遇也柔遇剛也夬必有所遇故受之以姤也姤午五月卦爲乾一世卦于八卦相錯先天在西南巽後天在東南巽于卦相錯下卦雷風錯无妄上卦天地錯升于六爻相雜剝大過雜姤咸蒙雜姤渙小過雜姤[illegible]巽雜姤蹇未濟雜姤觀恒雜姤遯師雜姤否升雜姤困艮雜姤晉井雜姤解漸雜姤旅坎雜姤萃蠱雜姤比鼎雜姤謙訟雜姤于卦中爻雜乾二上雜乾五初雜姤于卦變乾變姤于類卦復于反卦下卦巽反兌履六爻繫辭而命之姤命卦夬夬繫剝夬剝動在其中復姤六爻聲應卦大壯此姤卦也天地萬物皆始一陰一陰始乃有一陽始始坤下一陰姤之乾而遇乾下一陽復之坤故遇偶也姤冓也冓象對交之形姤从女从后乃坤元巽一陰以遇乾元出震一陽是始姤五月夏至陰遇冬至陽離相見相值（冬見日遇）至哉坤元至而大哉乾元不期而至遇也一陰一陽至而遇偶而天地一陰一陽皆至而遇偶是乃天五地五合乃坤中宮偶數爲中冓（冓五材積也二五坤積屋）是姤卦女壯者巽女一陰爲姤遇震男男三十壯而娶女二十壯而嫁男女行年

合五十坤中宮偶象爲冓之事姤遇則是震爲長男男壯巽爲長女女壯壯大者壯也天地陰陽之壯陽以陰而壯故臨大二爻臨浸而長以遯浸而長而遯乃是姤長臨大二爻長而壯以遯小二爻長而壯（遯小人否者小人用壯）而遯長而壯乃是姤長而姤壯是以臨于復剛長而大者壯則以遯于姤柔長而小者壯而大壯四爻乃遯二爻姤長爲觀小人道在之觀女貞可醜在之是四爻柔壯在大壯四爻剛位爲姤壯象小人用壯是爲姤女壯天地臨遯二卦不過乾三四小過上下姤夬二卦不過乾二四三五大過上下臨在小過大壯則止以止壯用止女壯觀上二爻止是也姤在大過大壯不止而大過之則是姤柔不遇剛復下一爻事不決柔不夬乃壯姤女壯者也是故天地陰陽取姤不取女壯姤遇也壯戕也陰陽用姤偶數始用偶者坤地二遇乾天一爲南北陰陽一姤一復柔遇剛卦爲其象坎離日月剛

柔遇故天地上下乾六位二地爻下臨二偶是地二與天一成三爲月初三日象乃姤柔遇剛下復剛象也五天爻上觀二偶是地八與天九成十七爲月十七日象乃姤柔遇剛下復剛上又下姤柔象也而其上下初三至十七成中數十五是乃臨觀上下天地相遇剛遇中正爲中宮坤柔遇乾剛女后姤象當十五中正日月剛柔遇合中孚上下而无三四中間過而姤壯之象乃姤者遇也是以四三入爻小過上下勿過遇之勿遇過之乃謂姤遇之壯過之是也小者過皆姤壯是也是以三四入爻小過二偶而不遇是坤地四乾天七不中有合數則有乘數則四三小過入爻柔遇剛變爲柔乘剛之爻四乘七二十八爲月二十八日象坤柔地數三十月三十日象遇乾剛天數二十五始天三遇剛始月三日遇剛至月二十七日爲天數二十五皆遇剛象而以小過姤壯乘剛四乘七剛柔不相遇而相乘天數二十五剛受夷乃陰遇壯陽夷

傷而小過四乘七則是明夷乾剛坤柔至明夷二十八乃壯者戕也不是姤遇剛而姤乘剛姤女壯者也是故天地陰陽取姤不取女壯而以勿用取女勿用者姤乃乾初勿用以初遇剛乾天一勿用乾天三未出用而用坤地二即先以无陽而姤壯則取女是取女壯是以勿用取女者上經乾下經咸姤爲咸彖雜卦咸取女而姤勿用咸取女咸皆也咸取女則乾坤六爻皆取女陰過壯故艮爲取姤初取女取坤初巽女外來女歸是爲漸于是姤終取女取坤終兌女外來女歸妹終是爲咸是用咸取女其初坤陰漸至女歸終而柔乘剛漸者至矣姤取女故也是以姤勿用咸取女爲彖勿用取女取女行不順女壯與大壯比體是剝觀象中宮以姤貫魚皆取女而乾六爻陽數五以取女亡而姤長姤壯剝矣是以乾初勿用用姤遇剛勿用姤柔取女壯勿用取女者也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

姤夏至一柔有冬至一剛至至之乃復一剛反而姤一柔下遇之是爲天地同人始一陰一陽相遇姤遇也柔遇剛也而遇偶也遇遯也遇有不偶則遯是也姤午月午遯姤之過遯同人之先相遇先相克以克姤之遇遯是以先號咷後笑爲克相遇乃姤者遇也故柔遇剛乃克之道震剛克之姤家人內事震子克家是柔遇剛不克家是柔乘剛是則用取女女壯姤遯无攸利行不順勿用取女則遇者剛也是故克相遇乃有剛柔配合之象姤六爻乾一勿用用坤地二柔遇天三出地遇剛故姤巽東南地二南離午天三東震卯是夏至一柔有冬至一剛至至之而巽柔遇震出離相見震離雷電皆至是東南剛柔克相遇噬合而章而豐皆至遇其配主噬合章而豐來章于是姤品物章剛柔配合遇而成偶姤之道也此陰陽乃雷風同聲者遇

而山澤同氣水火同心皆以姤東南巽齊者遇而齊遇之姤柔遇剛之象是也姤是咸彖雜卦咸取女取女行不順姤女壯遯是以姤勿用咸取女咸取女于咸吉姤而咸取女于姤凶初取女姤巽柔姤而終取女咸兌柔則姤遇剛變而柔乘剛是乃取女過壯姤柔長乃臨二剛或與者以遯二柔與長而姤與長則取女咸速亡之象與長者不可與長久是以勿用取女不可與長也

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

天地上下剛柔遇爲天地山澤雷風水火六位迭用剛柔成章而天地相遇乾初爻一陰姤坤初爻一陽復復震起豫防姤姤遇剛豫防姤乘剛此天地雷風相遇于是柔遇剛不姤柔長復剛長乾三爻一陰姤坤三爻一陽復艮止畜臨大者不大壯即畜止姤長者不姤壯此天地山澤相遇于是天地相遇而剛遇中正乾二中爻一陰姤

坤二中爻一陽復復中行遇坎離中萬物同人見此天地水火相遇而以初震巽姤遇始離見兌日月坎見艮北斗日月斗皆姤五月南方午咸卦咸皆也而皆相遇日月斗天地物施生三者遇品衆也斗施光主物施日月生明主物生光明日月斗咸相遇而施生品物章天地乾一用坤二竟坤十章天地乾品物坤品物乾咸盈坤咸亨天地萬物于姤咸皆相遇而咸章天地相遇品物咸章也是故天地中二爻坎離日月中正之道當姤午正中乃斗剛而柔遇之（復七）爲剛遇中正爲姤后復不省方者省方姤遇剛復出地有豫（后省方遯一豫）一姤遇剛復剛長臨大止大者不大壯有大畜是以姤不壯不大過而姤剛遇中正同人日月中正通天下之道而斗剛時行者遇臨大者行剛出地豫志大行也剛出地姤壯止大畜道大行也是以姤不大過而姤中正剛遇中正天下大行也姤之時義姤誥四方時義有四姤之

時義巽東南方巳遯之時義乾西北方亥豫之時義坤西南方申旅之時義艮東北方寅（坤四支方）天地有姤卽有遯（乾一世姤卽一世遯）姤則豫防遯則旅處是于姤誥四方時義旅處旅不行則復也復姤遇剛也復剛長則臨大姤時義大也姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風姤是風行地上觀觀先王先天乾姤后後天坤姤巽始後天帝出震震帝巽齊震巽后巽坤元后也乾爲施巽爲命姤乾巽象巽爲誥坤爲方觀巽坤象天地雷風之卦雷出震驚四方是帝風行巽安四方是后震帝未雷出地上而天下有風是后爲姤施命風號令是也坤四方乃后土之事后省方風行四方是也故誥四方者姤東南方巽申命以施乾天命乾西北方巽東南于西北健而巽風行天上小畜文德此誥命之本也坤西南方巽東南于西南順而巽風行地上觀省方艮東北方巽東南于東北順以巽亦風行地上漸義俗此誥命之施也此地中有雷復震帝當出地上而天下有風姤始以施命誥四方坤方巽后事是也姤是天地復以構姤誥是帝后復以造始以誥四方始故湯誥誕告萬方大誥大誥爾多邦皆天地國家剝變已過而復以姤命始于是乎有誥姤后以施命誥四方者也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

坤姤乾初一柔遇乾復坤初一剛易六爻繫辭之義姤初六一柔繫之復初九一剛乃姤初辭之繫者也初爻當巽東南巳辰地坤初陰姤生午中而始于巳乾初陽復生子中而始于亥故巳姤始有西北亥復始復后不省方省方乃帝出震爲觀風行地上是大壯雷在天上乃觀省方而斗帝車四方履旋時矣姤始復始是爲后不省方之時坤車方乾輪圜大輿尙往不可于姤始而壯柅木也車軔也西北

乾爲金東南巽爲木金柅巽爲繩繫坤始大輿姤壯姤柔繫之復剛于初柅之繫于金柅之象乃姤初是復閉關不行復未有往見吉則姤有往見凶是以于姤壯姤而柅之坤車乾輪柅止不往柅于金柅者也（柅又作檷檷絡絲柎也象姤柔道牽爲牽復乾圜反復是絡絲蠶車之柄檷也繫于金柅止順復卽止姤順巽柅檷同字而異物異物而同義）貞吉者初一剛柅初一柔柔姤姤壯者止是乃大壯則止貞吉姤繫于金柅貞吉者也姤命卦繫剝姤乾一世卦初是遯姤而柔往卽是遯遯而柔往卽是剝是以遯初勿用有攸往卽姤勿用遯初勿用有攸往而姤初有攸往見凶見凶者見豕乃姤不金柅復不閉關而豕于女家人內（家人內从豕）往睽外見惡而凶先于豕而見天地吉凶見象其來復吉其往姤凶姤往而凶見豕見凶者也是以見豕凶羸豕孚蹢躅有攸往凶姤初爻東北先後卦中孚大過于西北先後卦大畜遯大畜豬豕豬小豕豚也遯从豚中孚豚大過遯世豚皆本

坎爲豕始在亥是復始亥坎小豕于豕之彖姤羣不小畜羣復于豕之牙彖姤繫不大畜止壯而豕姤往爲遯是乃豕之牙不牙互爲姤之柅不柅而羸豕之往蹢躅見之姤也羸爲纍爲瘦皆大過下姤巽初是柔牽索之形初是柔牽弱之形羸也故羸豕是纍則是姤巽繩絆豕前二足一連豕豕羸且佳且前蹢躅者也羸豕是瘦則是遯肥退豕後及尾不止豕羸且佳且前蹢躅者也蹢佳足躅不佳足是姤初有壯不止遯不退初于前趾是豕蹢躅象故中孚豚魚信中孚魚姤包魚中孚豚姤羸豕姤豕先是中孚豚姤而往則中孚之豚遯也遯而往則姤之豕剝也豕羸而姤壯則前趾有往不止之勢其孚蹢躅信其剝膚然後已有攸往見凶是見豕羸豕孚蹢躅者也此姤始東南巳見西北亥豕姤不遇剛有復來吉則姤往凶其象是也

象曰繫于金柅柔道牽也

姤初巽柔道巽爲繩牽天地一陰一陽之道始巽一索牽姤柔牽復剛是巽姤柔一索再索三索坤三柔牽亦是巽是以繫震一索初剛爲金柅以止坤柔之進爲柔牽之故巽柔四牽入初牽出姤初止之繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓

姤陰始于巳姤不可攸往往則有剝艮來則有復震姤二于東南巽來震乃有復來象也二爻當東方震卯地東方震出巽齊則柔遇剛有姤取女爲棠納婦象棠雜姤姤二坤爻坤爲包包从巳姤始于巳巳姤柔中包之巳巽爲魚中包巳是巽于坤爲包魚魚極陰之孽陰極生陽陰屬火魚尾火而陽在水震復小而子來取巽姤魚故棠包棠納婦取包者棠生姤包魚取女取包者魚孕乃九二姤陰而有復陽包有魚者也易彖姤始咸復始中孚姤遇復是卦氣中孚豚魚所起豚

姤羸豕魚姤包魚中孚有負彖有羨象魚尾與羨尾相似魚彖巽宜取妻羨彖震宜生子皆姤之事故家人離中姤女于坎中復子小姤自離火出以木巽水水火射是家人內爲井射射姤昏禮魚用射十有四取女附男陰附陽取姤自離火出負從火數二七七二兌丁艮丙爲咸取女吉禮是射十有四爲姤包魚姤二爻東方震大壯地是震男壯而娶于西方兌觀女于內觀禮觀包有魚用射者可也天地有之數十成貫有魚有之數十貫魚以宮人之事是五剝觀象是爲姤女后上承天位爲下地二包有魚之量故古者婦教成祭之牲用魚所以成婦順也巽爲魚之彖柔皆順乎剛是也是以姤二象包有魚者也故二爻東方震于西兌取女歸妹隨從也二大壯地止女壯包魚昏禮用射鯽射魚居下地二不壯長歸妹隨從而女姤壯敝笱在梁其魚魴鰥魚壯大齊子歸止其從如雲此取女壯敝笱乃包有魚之不能包也包有魚

无咎者也不利賓者姤下巽遇剛有震爲主于內是二爻當震地于西兌觀卦觀利用賓于東震大壯卦姤壯則是觀是姤于觀爲不利而以不利賓姤天地相遇下彖坤包震爲主內乃家人內之事賓之彖包棠則是童觀之事利用賓包羞則是女姤之事不利賓故昏禮特豚去蹄豕去蹢躅魚十有四姤有包魚皆家人內爲主事家同人宗親事主人主婦宗人涖事于賓義不相及若彖及賓則是女壯鬩觀則姤是剝觀象是以姤勿用取女壯姤壯乃觀用賓于姤不利不利賓者也此觀恒雜姤巽歸震男于內恒夫婦道不及外而于觀用賓非所利也姤而觀則剝不利者也九二象是也

象曰包有魚義不及賓也

乾剛坤柔天地相遇巽在四四外及賓觀利用賓巽在初二內不及賓姤不利賓觀國外事家人內事內外不相及故包魚內爲主之事

包有魚義不及賓也
九三臀无膚其行次且厲无大咎
三姤壯三反復而姤巽三反兌乃履壯非禮弗履而姤女壯是以壯小人道乃三反復爻姤反夬而夬反姤是也三爻當東北艮丑寅地于西南坤是姤長有剝觀象姤與夬卦皆三四反復上下姤三象反爲夬四夬四象反爲姤三故臀无膚其行次且三四象同姤壯有剝是在巽牀上剝牀以膚臀无膚下剝牀以足其行次且三四人爻臀人身處中三四上下是小過人爻在姤夬之間艮爲膚震爲足艮止臀利居震動臀利行而剝之失上下起于姤以膚以足而臀行次且皆小過者之象夬臣道過爲跛履非禮之臣姤婦道過爲跛履非禮之婦故禮以壯弗履則遯禮以退讓爲先履與遯是也臀行次且三當遯則退而震足于三係遯不退不退則處而巽股于三跛履不處

是故夬四當進而需不進夬之臀无膚其行次且者也是故姤三當退而遯不退姤之臀无膚其行次且者也是故姤三巽反兌履三姤取女壯女歸有歸妹是姤柔遇剛壯而柔履剛又壯而柔乘剛跛履者不履遯在初而履壯在三則三應上又壯而柔變剛是乃姤羣貫魚以宮人之象剝在上卽在剝牀以膚臀无膚剝牀以足其行次且上下四爻觀象之閒爲女壯之戒而列其法象故天地有姤遇剛則有歸妹乘剛姤巽女君歸妹兌女娣姤遇配王歸妹是見沬小星嘒彼小星三五在東三心震方星五噣咮畢非兌方星震心兌噣歸妹小星三五十五歸妹隨月是謂小星嘒彼小星維參維昴參昴歸妹兌方星是故兌觀象姤壯臀无膚其行次且三跛履履有虎象歸妹跛履亦履有虎象故小星兌象觜參伐也是虎象昴畱也是虎象是以臀无膚虎象其行次且虎象乃三姤壯巽反兌履跛履以武人履進履非禮是三姤壯歸妹跛履以幽人履退履禮是初不姤壯故姤壯者則有三反復上下剝變以膚以足之象臀无膚其行次且者也厲者此乾九三小過艮限厲爲之禁以止大壯過之則大者咎也故姤三反復三于復小者小過言之三厲无咎三于臨大者大壯而大過言之三厲无大咎以厲爲之禁不過乃无大者咎也故姤三柔壯是小者壯小者過三雖厲小咎不能无也不是大者壯大者過三旣厲大咎未當有也厲无大咎者也

象曰其行次且行未牽也

姤柔道牽姤柔牽復剛乃二在中牽復而姤夬三四爻夬四有柔道牽四牽入內爲二牽復姤初有柔道牽初牽出外爲三牽而反復乃姤三其行次且未是夬三其行次且牽羊悔亡之象而柔于剛未爲牽復是以有姤柔之長其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

姤四震爻初姤巽爻恒恒北方坎中孚有之數出而爲復者也姤咸彖雜卦四是咸咸南方離中孚有之數咸无之而起于姤者也四爻當北方坎子地于南離午是咸虛姤至四剝觀象見北中孚中不有復姤巽魚姤出離中離爲大腹乃坤中爻包之是在姤二爲包有魚乃姤巽遇有復震姤二當震地乃姤而中孚豚魚卦氣復而月令季冬始魚乃嘗魚于是震春也巽遇震魚上冰水虞講罛罶以時獻震三月鷹鮪有魚象也故魚一星在尾後屬東方震是姤有復包有魚巽有震包有魚故魚有无之象不係之坤象有无不係之巽象有无而係之姤有復无復有震无震有復則坎中孚中罔孚有魚是乃有震二爻包有魚是也无復則離麗者罔无也罔不是孚而是咸无也則坎罔孚无魚是乃无震四爻包无魚是也乃四爻坎于南方離天

地陽盡午中不成復陰盡子中不成姤而坤包爲无之候故四乃恒象而咸虛之恒月候魚陰隨月盈虛月盈則爲坤包有魚之象月虛則爲坤包无魚之象乃天地不相遇上乾孤陽與下坤虛陰離遠魚不有震復生之道于上觀生乃剥其象爲魚不以時四應下初竭澤而魚乃无魚也故四爻坎初爻巽四應初井井二鮒包魚而姤至四觀四北方坎于離以井射鮒水火射則矢魚而觀其如无魚遠民者何是以四同功二二東方震大火心于四北方坎三星在罶而鮮可飽者乃北方虛虛也其如无魚遠民者何魚川禽姤四恒姤四應初井恒四田无禽井初井无禽而四坤包爲无魚之候包无魚者也易卦氣皆起中孚豚魚姤壯其孚窮而豚之象魚之象其窮皆見之姤故初見凶豕之象窮四起凶魚之象窮窮者姤不有復魚陰衆民象包魚象包蒙蒙萌也民也民无復震反生則下觀剥上天與民遠觀

民乃剥爛有魚爛內潰之象坤包是國巽魚是民包无魚則魚爛而亡之凶起矣此姤起咸无而无震起起凶者也

象曰无魚之凶遠民也

魚坤陰民坤陰姤坤陰下長則上陽乾遠之乾陽遠而上高无民而魚坤陰有剥爛之象是以无魚故剥近則民遠民不遠不剥而姤不致无魚无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

姤爻皆大過上下之卦姤下至五有上大過顚之象姤是大過初巽爲木本弱者也五爻當西北乾亥戌地于東南巽辰巳是乾巽姤長壯而大過是卦于西北乾亥大過于東南巽巳姤柔牽大過本末弱而下柔牽則有姤巽爲杞象乾爲瓜象杞巽柔木同大過楊本末弱杞也杞姤之柔道牽者也瓜乾圜瓜乾圜中之厶乾亥（厶子陰亥下）亥而子丑寅瓜生艮爲果蓏是以匏瓜在女星北爲女主天子果蓏瓜也瓜姤之柔道牽者也是以瓜之厶亥始生厶而微瓜之蓏寅續生瓜而盛緜緜瓜瓞民之初生皆象姤女而有包瓜象故以杞包瓜者姤以東南巽巳杞包西北乾亥瓜姤上下反巽西北乾亥大過本末弱乾圜上下以本末弱楊類柔不枯者杞包之則姤柔道牽包者槃以杞包瓜者也是故西北乾爲天瓜乾圜主瓜分及下故爲天子削瓜者副之（四析横斷之乾分八方卦）爲國君者華之（天子分國瓜華）爲大夫累之士疐之庶人齕之自上及下爲瓜自天有隕故天子樹瓜華不斂藏之種也以告戒諸侯于蜡之亥月亥乾爲瓜乾爲天子以告戒生民之道瓜華當分及下是姤之瓜有時而包有時而隕有時而口實含之故姤五月時有養曰乃瓜而十月亥瓜之厶種也故五西北乾以杞包瓜則有必隕之時隕大過顚也杞包瓜乾圜本末弱隕之道也是故東南

巽以杞包瓜而西北乾有隕自天其象也含章者乾西北天地數一竟十章十乾西兌一乾北坎天地乾西北卦兌坎金水內景巽東南卦震離木火外景木火外景而內金水含之是爲含章是一竟十坤地數又有十始一乾天數以地十坤爲包而有天一乾爲瓜初生之象（亥天一子生子从亥孩子从瓜孤子初生呱呱）姤包瓜則爲坤陰有美含之是爲含章是以坤生地十終上杞包瓜巽爲高而天一乾不爲首顚下則巽高自乾天而下是乃包瓜應二包魚（魚星在匏瓜星北匏瓜不明魚鹽貴物變朽瓜化魚皆包瓜應包魚象也）二姤取女象取包魚五姤取女生子象取包瓜同爲姤女象二五觀生之道下有生乃是自上有隕故含章地十生上有天一施下以杞包瓜初繫而上者上當隕之自天大過顚也顚天也含章有隕自天者也是故大過顚頤口實含之瓜隕自天及下天子國君大夫下而士庶人疐之齕之皆口實含之顚頤上施光含章隕者是也姤五剥

觀象有觀生者生下包瓜應二包魚則姤五剝觀象包瓜應剝貫魚以宮人利是以姤后女上以柔接下下以柔附上杞柔而接瓜蔬瓜柔而附杞交而瓜包而生隕而下而坤包者地十有天一下天一瓜乾圜中離⊖于坤包是內文明者含章隕下爲明夷入坤腹者當出包中是乃東南巽高明夷登天西北乾下首明夷入地爲杞包瓜內文明者含章登天隕而入地而天地施生內文明者隕入地則有內文明者升出地姤品物咸章之道是在西北含章有隕自天是也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

姤五剛遇中正中正是乾五坤五一竟十坤含章之位九五含章中正也有隕自天乾西北卦是兌坎致命遂志而志舍命乃五隕下二初乾時舍下也乾以姤巽爲命志舍命下不復生故志不舍命上隕下復生有隕自天志不舍命也

上九姤其角吝无咎

姤命卦夬是初大過顛下柔遇剛姤終之大過顛上剛決柔夬乃上九之姤是夬則是大過顛上角而已上爻當西方兌西地乃姤巽柔反上爲夬兌柔是以上當西兌酉于東方震乃姤壯終柔乘剛之卦故姤取天地相遇中正大壯則止遯則退姤之義也是姤柔當退爲尾不當進爲角尾是震東方龍之宿尾星直寅方角是龍之宿角星直辰方故退爲尾是初遯尾進爲角是上晉角遯尾處後尾後宮象姤爲后后妃尾之象主寅生人尾姤物生寅春鳥獸孳尾物孳生尾也姤道之宜者也晉角處前角天王庭象震爲龍乾无首不前爲角而巽之姤乃前爲角而角乃在辰亢龍亢之上上窮物不生天地窮陰窮陽姤其角相遇辰角見戰乾（西方酉戌姤陰盛角朝見東方）物支格落天根本見姤隕角也姤道之不宜者也是故姤與夬大過顛上下夬兌象羊

羊姤巽象包魚大過初終姤夬是魚羊象（大過上古魚羊鮮食姤后禹稷皆以后成功奏庶艱食鮮食姤終大過死魚羊象窮鮮民之生不如死之久矣）故以夬兌象羊言之大過上姤壯而夬見大壯羝羊角乃夬无號之羊遯不退處尾姤其角以姤巽象魚言之大過上姤壯而夬爲剝觀象鰻魚角（角象形魚角與魚相似）乃剝貫盈之魚遯不退處尾姤其角（姤遯午未鱷魚以午月未月近岸養其子鯢故鱷姤壯魚）是故姤窮上夬大過顛復窮上剝頤拂經大悖拂經者經星亂大悖者彗孛見是姤壯上大過顛死鱷魚死即有頤拂經彗星出其象如此此姤魚壯之象不遯處尾而晉角決莫夬之爛自剝之姤上窮之爻姤其角者也吝者姤上窮則坤吝无咎者姤窮則夬而夬上反爲姤之根復窮則剝而剝上反爲復之本是乃姤上角反下天根本也窮而坤吝无不有震出之理震无咎吝无咎者也

象曰姤其角上窮吝也

姤上窮是剝剝窮盡坤吝是姤上爻角象姤其角上窮吝也

姤來卦六爻來取有復初爻東南巽上爻西方兌是姤六爻上下卦其間備西南南方坤離爲明夷姤遇夷主內文明者初登天後入地含章有隕自天是也初爻巽至上爻兌中孚中孚豚魚姤羸豕姤包魚是也初巽上兌姤初終大過大過顛姤隕是也此姤六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

萃命卦既濟䷾既濟繫未濟䷿　萃聲應萃䷬比䷇
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也姤天地相遇本天本地各從其類天地上下雷風同聲山澤同氣水火同心上下六爻皆姤同人相遇而人類聚以類相遇以類相聚萃聲應萃有天數五乾五位萃卽有地數五坤五位萃皆物相遇而後聚故受之以萃也萃西八月卦爲兌二世卦于八卦相錯先天在北方坤後天在西南坤于卦相錯下卦天地錯夬上卦山澤錯剝于六爻相雜比豫雜萃于卦中爻雜漸五初雜觀二上雜咸于卦變否變萃咸變萃困變萃隨變萃于類卦大畜于反卦上卦兌反巽觀六爻繫辭而命之萃命卦既濟既濟繫未濟既濟未濟動在其中歸妹漸六爻聲應卦萃物萃聚坤萃聲應萃與坤命卦坤一例比此萃卦也萃是天地子丑一二比爲臨兌澤聚而在上乃臨大者大亨以正聚以正萃亨象也天地上下卦北坎一萬物之所歸有聚萃也南離二萬物之所歸有散渙也是故萃聚也則渙是散渙離也則萃是坎坎萬物所歸卽萃兌澤萬物所聚故臨兌是師坎京師京大師師萬民聚萃兌是比坎師可以王京師王者居萬國聚而萬國又以渙王居王者不自聚渙而散之萬國萬民而王者乃以得其萃聚之道故渙亨者萃亨者也是故天地萬物聚散靡常萃渙无有定象渙王假有廟萃王假有廟廟尊先祖皃也乃同人相遇宗適姤一陰一陽遇配主遇而坤數五小過過之乾數五大過過之其先世過乃以廟皃之過者歸于无而以有皃之過者其祖其妣以有皃之

是乃同人宗適有宗廟萃者聚渙者不散而過者歸于无之象皃而有之有廟者也王假者假大也王至也爲萃是臨大者至假乃假哉天命假借之假謂天命靡常此大者至假于我是天地聚散靡常萃渙无有定象故以一姓言之過者有廟乾數五過之過乾世數五五之廟可以觀德无德一世二世亡天命不假易无有長假之事故渙是離萃是坎坎北方虛危爲宗廟萃王者當臨大者至謂此有廟乃王假之之事王假有廟者也利見大人者天地有坎離二象爲利涉大川利見大人二事渙是離象利坎渙利涉大川萃是坎象利離萃利見大人有渙而爲東南先後離則利涉西北坎大川有萃而爲西北先後坎則利見東南離大人萃物過後聚後天兌澤聚坤上則聚人曰財者聚在西南而下西北則是財无聚是爲困象故利見東南離大人明照天下是豐象王假之王假有廟宜照見天下四方萬民之象有萃上不可有困下而乃有大人吉者見利見大人者也亨利貞者臨大乾元萃在上而亨利貞南西北乾四時德離南方利見大人不失其所亨是則兌坎西北以不失其正无不可貞之象亨利貞者也用大牲吉者萃爲臨大而大畜大畜童牛養之曰畜用之曰牲用爲卜中牲卜得吉是坤爲牛地二丑臨大乃大牲而萃用之丑乾元臨大牛曰一元大武武迹也尺二寸上物十二牛大武丑故萃王假有廟下臨二爻下升上萃是以有升薦萃亨之事爲用大牲而有廟以享西北乾大過先王配以西南坤小過先妣坤小過西南申之律乃奏夷則以享先妣乾大過西北戌之律乃奏無射以享先王故萃是坎北方子虛危宗廟用丑牛大牲乃元吉用大牲吉者也利有攸往者萃是西北咸變萃困變萃利見大人利以西北往東南天地有无象東南往西北不利有往西北往東南利有往是往而子而丑順往而爲萃假有廟見大人用大牲皆是臨大者有之方

而有往利有攸往者也
彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也
天地五行氣生長化收藏以成五材而財聚者萃也生長春夏化中央土收藏秋冬故生長者萬物信收藏者萬物屈屈聚也物屈而秋冬西北兌坎爲收藏而天地五材之物五爻之等以聚象材也乃萃聚也萃是臨大聚而上是大畜畜有臨大而大有乃萃聚而上是以臨說而順剛中而應萃順以說剛中而應剛中者萃五坎剛中而應天地上下柔得中之卦萃命卦濟未濟乾坤定五材萃卦爻有等曰物物相遇聚萃下卦離夬乾天數五象五爻材聚是萃萃上卦離剝坤地數五象五爻材聚是萃萃聲應萃是萃有二萃西北收藏爲西北卦兌坎困窮者而萃聚皆以萃而聚東南生長爲東南卦震離豐多者而萃聚之是乃萃于東南豐多故之物故豐者而聚故聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣
王假有廟豐王假之假廟過配主用享事也西北大過乾先王東北艮生人復始報本之道反之坎子爲宗廟而丑牲合而享廟以享先王是乾前往是乃孝享之事孝者畜也東北艮生人報本反之西北乾萃大牲乃大畜童牛畜而以用享以假廟故孝者畜也以孝享而致之王假有廟致孝享也利見大人亨天地萬物之情萃聚上則上豐而下困多聚不正是以王假有廟萬國之象聚于廟萬民之象聚于王聚从𠈌众衆正聚正是乃見大人亨萃而无上豐下困之象爲萃聚正利見大人亨聚以正也用大牲吉萃大牲自臨大者大畜童牛畜而大爲大有天命祐是用大牲吉是于東北子丑用大牲吉者利往乃順有大者乾天命順往是子丑往臨大見大人亨臨大用大牲吉子丑往有大利有攸往是乃萃往而爲大有順天命用大牲吉利有攸往順天命也天地萬物之情萃聚皆從其類同聲雷風同氣山澤咸恒二卦有无相與而物萃聚故臨而萃萃而觀臨或與觀或求物相與相求相求相遇相遇相聚聚而天地萬物之情觀而後可見故咸无咸相與觀其所感天地萬物之情可見恒有恒相與而觀其所恒而天地萬物之情可見咸恒有无相與而萃者聚是以觀其所聚而天地萬物之情可見矣
象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
澤上于地是臨兌澤下而上臨二坎師二萃五坎比五是以萃副也比輔也其象同也萃命卦旣濟萃比豫雜卦而有思患豫防象臨兌二剛下而上方上在四三人爻卽小過戒防天地有澤上于天夬卽有澤上于地萃夬不利卽戎而戎器不可以不用而不萃天地剛柔

之數夬有乘萃有除乘是益之之事主數多除是損之之事主數少故夬五剛天數五乾武事五乘之二十五三四小過戒防三乘之九四乘之十六合之卽五所乘之二十五是故夬五是乾武事五人爲伍乘而二十五人爲兩自此以夬六爻乘之萬有二千五百人爲軍司馬軍法曰乘之是也漢承秦法乃秦承周卽此以萃六爻除之除而二十五而歸之五而夬卽戎之數除之爲五戎之萃是以戎車之萃廣車之萃闕車之萃革車之萃輕車之萃車二十五人爲偏萃除之而爲戎器者五萃大爻以司馬法兩之凡師車各以其萃是萃副也比輔也其萃不過十二是乃除舊是脩之法乃除之謂脩是冬大閱以除舊除戎是乃屯乘馬之法乘者除之屯无虞而萃戒不虞是也此萃命卦旣濟以防豫患而有不虞故萃有副萃有倉萃皆一正一倅同人宗比輔之象故戎車之萃五屬之宗伯爲同人宗以防伏戎乃以除舊入藏而外巽萃賊

聚而正是萃聚而不正是萃萃命卦既濟以防終亂既濟君子以思
患而豫防之萃君子以除戎器戒不虞者也
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
萃六爻皆取類聚卦天地上下物類聚乃臨觀之義而中有孚萃其
始澤上有地乃其始臨是咸則其始不是有孚終象矣萃初當西北
乾戌亥地是咸臨西北咸在萃初萃初有臨兌象在下有中孚始而
萃上不有臨兌象觀在上不有中孚終是則萃初有孚乃為咸无西
北戌亥天地有孚有之數終而无始是為不終有孚不終者也萃命
卦既濟初爻西北于東南巽是天地无初有終之地則萃于既濟是
乃无初吉有終亂為有孚不終之象乃萃于既濟未濟初終首尾中
有孚生之理不續終于戒不虞者初思患未豫而以其終亂而萃乃
亂乃萃者也萃初臨兌下上觀生則有中孚緩死而萃初戌亥不終

乃咸速死咸臨是為哭臨乃亂乃萃是歲制時制月制不具乃急爵
乃不虞者不豫為萃倉卒之制亂萃是也萃類聚皆同人象同人死
生哀樂不齊萃有孚不終西北大過死有吏終无號而萃初若號之
事故西北大過有括囊設匵韣之吏有決設決萃有握設握設決麗
于堅設握乃連堅握立纏長尺二寸結于堅為有孚不終而以有孚
攣如者連之堅終之乃握也乃寅生人終戌戌亥既夕而子中孚虞
而反吉同人親惟是三族之不虞是也故握具也握尺二寸乃天一
地十數具終之酉而戌亥不終之數二不終而具之十二尺二寸是
一握同人死生哀樂不齊有孚不終時或泣者號或歌者笑握屋从
尸尸所主立纏尺二寸一握握之尸而乃亂乃萃時同人先號咷者
號後笑者笑此號而笑謂其有孚不終而號者无心若號謂其乃亂
乃萃而笑者有故為笑若號一握為笑其不終亂萃之事有如是也

萃命卦既濟終亂坎離相射弓矢是萃戎器故萃同人比箭鏃八十
長尺有握握素握四指合而握之二寸握素之（素刑）二乃天地爽其无
色之數（西北青无色）具之是尺二寸（箭籌同投壺筭長尺二寸）箭籌長尺有握握素指
此一握象（握素素謂刑之本質素謂膚寸數鏑四指為扶四寸膚握四指二寸）故萃命卦坎離射是有
孚中震生氣生人始終九九數八十一勿用籌八十而籌長終有
孚十之數長尺又有孚不終數二而終具之長尺有握是則天地震
直行十二辰之數萃聚具于一握而籌八十有孚生數不終大耋數
而嗟是則震氣死故萃以亂而萃同人旅方震出為此亂萃一握之
象同人旅先號後號先笑後笑而萃若號一握為笑其不終亂萃之
事有如是也是故孚不終終亂陰陽各從其類而聚而有臨大衆師
憂陰小人為亂聚陰衆乃亂乃萃陽君子為亂聚陽衆乃亂乃萃而
天地陰陽之數握一而十二者萃皆以具于一握而同聲同氣者同

人哀樂不齊為師憂相遇從聚皆以握从手相持之象而以號咷為
笑是其象乃亂乃萃若號一握為笑者也勿恤者坎為恤恤憂也萃
初當西北勿恤是為東南卦勿憂萃初是咸臨西北初聚而上初西
北往東南往可勿恤以萃初有吏上兌口決絕无號而无吏初往不
勝為咎初萃往往三往五則是胥勿恤往吉之地乃三往无咎始在
初往无咎是故萃初六勿恤往无咎者也
象曰乃亂乃萃其志亂也
天地萬物之情見之兌澤上吏則治澤乃下治在上上萃則亂澤聚
上亂在下故其治者志治則吏其亂者志亂則萃皆終始于有孚中
之志有孚不終志亂是也乃亂乃萃其志亂也
六二引吉无咎孚乃利用禴
萃二初澤上有地而澤聚而上二初升聚而上者謂之升萃六二爻

也二爻當北方坎子地于南方離是萃命卦終亂而反治當此離坎
乃天地西北不終弓矢戎器屈而拒難不動萃二當北坎爻乃二兌
象下升屈者引而信之引開弓也二當北方坎爲弓輪引之二兌象
下升有萃上兌象上引兌引吉故引吉者初乃亂乃萃亂則有孚上
下上巽觀或求上求賢下兌臨或與下與善觀下求萃臨上與升是
以萃二臨兌澤學以聚之澤官其或與乎弓矢之器于澤而升皆引
之象上引兌升吉引吉者也二同四吉无咎无咎者也二爻當北方
坎是中孚信天地萬物屈自西北困不信萃二困變屈者引而信之
是有坎中孚信萃命卦既濟二應五西鄰禴祭而二以坎中孚心萃
而上謂之升者升吉引吉而以用禴祭故升孚乃利用禴而萃孚乃
利用禴者也是故以升積小言之萃聚也升積而萃聚皆上有引兌
引之天地數一坎子小升積小十兌酉大萃聚大天地坎一兌十節

以制度度始于剛柔分數之一一而十之分十爲寸寸十爲尺尺十
爲丈丈十爲引而十之數萃而引之于兌是爲引兌是以萃臨二師
師之象有丈而萃之象有引也而初則有尺二寸萃之一握是也故
萃二爻有坎一有兌十引開弓一至十之度中孚中震爲竹生氣節
節引而信之是引故古用竹爲引高一分廣六分長十丈其方法矩
兌十方高廣之數陰陽之象坎一六起分者也萃二北方坎于南方
離弓輪矢直當南北有孚中引而信之引吉是也是故中孚北坎小
升于此而積積之數以長短言則分寸尺丈引上是引以多少言則
龠合升斗斛下是龠龠勺也禴是礿禴从下之積數少是龠禴祭之
薄者也故升者以登合合者以合龠而龠者薦升之本升利用禴龠
也禴夏祭主用樂樂龢从龠龠起黃鍾之子是中孚子黃鍾之龠是中孚
子中心之實于南方離是夏祭禴而以北方坎中孚龠之實用之是

乃坎子至微之氣用以生物引吉至精之意用以享神孚乃利用禴
是也是以萃命卦既濟西鄰禴祭西鄰乃酉之兌爲萃引兌者引吉
而萃以利用禴言大來二同四大吉无咎是也此萃二是臨二爻升
是臨二爻比而升以上引兌而下臨兌引而爲上萃兌兌二爻比而
在五萃位矣此萃六二象也

象曰引吉无咎中未變也

萃二臨兌澤升升而爲五上觀爻則剝之觀象有變是二初中孚中
之象變也故中孚初志未變也萃二引吉是升二乃中孚中之志未
變引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

臨兌象引升上巽也上即觀巽象其初升在三是小過震艮而初有
孚不終乃萃在三入爻萃聚也聚从㐺眾雷風山澤水火以類聚在

三反其類在三三爻當東北艮丑寅地于西南是坤爲衆者聚有臨
大衆師憂之象在之三反復爻不能聚以正其類聚聲氣不一爲初
乃亂乃萃者升而聚之三其形是萃聚其事是過防萃除戎器戒不
虞過防萃三而已三臨大衆師憂之之象初有孚不終在三其類亂
聚聲氣不一或鼓或罷聚而萃或泣或歌聚而嗟而乃有萃如嗟如
象天地六爻雷風山澤聚三反復之其上下有離重明有坎重險是
以三上巽也有重巽武人戎器聚三不虞如更始光武孟子其萃如
形事爲離三大耋者之嗟老成人以爲憂小人志小事鼓缶樂萃如
可久大人志大事險枕憂萃如无功萃二初臨大師衆萃聚上在三
即象晉進上在三其象二晉如愁如即其事三萃如嗟如者也是乃
萃三咸變乃咸臨三无攸利既憂之之象而萃三无攸利者也是故
三萃聚天地不節萬物困其類聚又甘苦不一三爻東北于西南天

地數寅三申九三九反復是有水旱兵饑之歲三上小過離災眚萃
嗟旱祭呼號而以或鼓或罷萃如或泣或歌嗟如故以三九歲計九
年三年以言萃聚以三與九計坤地屬司徒以荒政十二聚萬民皆
萃如嗟如之事是以萃不節民困嗟三咸變初咸臨升三乃升虛邑
民散之象即有聚不以正乃亂乃萃之象而以荒政聚之是乃萃三
爲天地三九反復之爻不節若則嗟若萃如嗟如是也是以治世與
美歲同數亂世與惡歲同數以此見人理之副天道萃八月卦是臨
至于八月有凶之卦故以乃亂乃萃之亂世副以萃如嗟如之凶歲
是則嗟出于困苦之口而萃者甘臨无攸利是乃萃三爲天地三九
反復之爻不節則財傷民害而萃者咸臨亦同歸之咸无而已无攸
利是也往无咎者萃兌象下升則上巽往是觀我生之象爲君子无
咎乃往五爻當東南巽上巽也故初往上在三初乃亂乃萃往无咎

而三往上在五萃如嗟如往无咎者也小吝者此三小者過萃命卦
既濟亂勿防之故上巽則三巽者皆西坤爲小坤爲吝之象三往上
巽則三坤吝小吝者也

象曰往无咎上巽也

往无咎萃上下臨觀之義下兌往則是上巽萃如嗟如之象何以聚
人財无有則禁民爲非義何有故巽德之制下巽二是升二引吉上
巽五是觀五有位則上觀民設教之義以禁亂萃在乎上巽而已是
以升往而上巽乃君子无咎象往无咎上巽也

九四大吉无咎

此臨初在四澤上于地其類卦天在山中大畜物畜物聚是萃而初
升之四也四爻當東方震卯地于西兌酉是臨大兌象在之大吉者
臨大者吉天地萬物之情大者萃在上則不有大者臨在下臨大澤

萃聚上則不有臨大澤萃聚下西兌酉觀卦觀其所聚而天地萬物
之情可見乃觀四三八爻小過上下（萃四三當震艮地小過）四東方震應初西
北乾大壯臨大者于小過三四不宜上宜下大吉故萃其類大畜四
應初畜止臨大者壯止在下是則萃王假之象非萃天下而以大聚
之上一八是萃天下而以大聚之下萬八乃天地萬物之情觀其所
聚是也是以大畜畜大聚大大是乾元東方震乃元吉者大吉萃亨
利貞之卦不有元者爲大吉咎者也故四東方震四多懼之爻是震
之元爲大吉之爻萃王假有廟是震帝所自出假假借之辭震恐懼
之象非大吉即不勝爲咎是以萃大牲自大畜童牛畜之大乃臨大
卜吉用之用大牲吉大吉是升積小以大萃利見大人大者從初允
升大吉而升而四大吉者也故大吉无咎者臨大者吉乃无咎乃不
是萃八月有凶兌象而四東方震乃是震无咎象四小過爻萃四升

初四大過爻天地萃聚之事卦有小大四豫爻象材也材豫萃大材
萃爲樑棟小材萃爲榱桷故萃上巽觀其所聚大材大者過大事萃
之小材小者過位上則下有不可如何凶是以臨大宜下大吉而極
之大者棟隆之吉又不過无咎而已故二同功四萃兌澤臨大學乃
萃聲應乾臨大君爲天下聚人是乾大人二乾大學以聚之大者吉
无咎大吉无咎者也是故天地象萃聚則屯盈屯初往四萃萃四來
初屯屯大貞凶之象萃大吉大貞凶无之而已无咎而已大吉无咎
是也

象曰大吉无咎位不當也

大吉臨大者吉臨四當丑位是天地南北中相當之位（丑當二乾在田田相當位）
（當在田乾以聚之萃五相當有位四田不相當故位不當）至臨无咎位當也萃四乃臨大者吉不
當丑位則不當天地中二五相當之位而剛爻柔位乃以不當是以

臨大者旨乃无咎大吉无咎位不當也
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
澤上于地萃是地上有水比其類卦天上有火大有天地有之數五
與五比而萃五行之位聚于萃五五爻當東南巽辰巳地于西北乾
五是乾元位乎天德爲乾五位齊萃之東南巽三同功五上巽也五
東南位乾上治者是也天地有之數始子丑一二比始是元子丑一
二終兌十皆一二比終是永貞故天地一坎始子在丑三丑三之寅
九寅三之卯二十七卯三之辰八十一八十一乾元用九之數究辰
乾飛龍在天五位乾元位乎天德而一君三公九卿二十七大夫八
十一元士皆以五位序之以位乎天德是乃比輔有序萃順天命順
大有天命數之有者而聚之五位萃有位者也有从彐从巴月自天
右恒象有之數始而三之三九二十七月以初三日至二十七日是

有之數以月象而有天地兌澤學是一合十爲士者萃聚升于坤地
官司徒升于巽夏官司馬（坤巽升）未當有位之數乃八十一其有位三
九二十七以二引吉萃五天位有升階棟隆象爲大吉无咎者聚而
上公卿大夫三九二十七月有之象其象乾陽大者有萃利見大人
爲萃有位坤陰小則乾陽大者不有不是萃利見大人卽不爲萃有
位是則小人位不當爲无位而有悔者矣是以五比輔五萃聚而順
天命大有有之位萃萃有位是也是故萃倅也天地五行之位聚于
萃五天地五行之官有正有倅是萃五行天地數五天官地官春官
夏官秋官而冬官无位是爲萃有位者五（冬北方坎坤陰用事小乾不以時乘御天无位）乃
天地法象位屬坤方西北乾爲天天官西南坤爲地地官而西南坤
地官卽春官宗伯（日行西陸而西南春）東南巽夏官司馬東北艮秋官司寇（日行東陸而東北秋）
而西北乾天官卽冬官司空而子乾西北虛坎勿用空之而

冬官一位統之乾天官以冬終乃乾終无位之地而冬官是爲无位
五官首惟王建國辨方正位以爲民極皆坎冬官首統之乾而乾以
坎一位于冬勿用虛之爲司空而空之西北是以西北司空是土功
大司空一星在奎土功吏二星在壁是戌亥乾西北爲空冬官一位
而爲萃有位者五此天地法象周官以定官制而五官大小皆有副
萃副也萃有位萃五位是也无咎者咎各人萃初一二比无各人咎
萃初三五乾爻言萃萃往卦故萃初臨兌一二初往无咎往三三臨
兌一二三往无咎往五而五臨兌一二正倅五有位乃初與三往无
咎者往萃五而爲五有位无咎者也匪孚者天地辨是與非始辨之
北方有孚坎北子丑一二比于坎辨物居方卦有孚失是則天地比
者匪故一二比比與大有有之卦爲類比一二升升與无妄无之卦
爲類比而升是于乾五坤五位晉者進萃者聚而天地无妄之卦是

罔是匪无妄罔者而于有孚有是爲罔孚无妄匪者而于有孚有是
爲匪孚是以天地有者于初晉進初罔孚于五萃聚五匪孚故无妄
大有有无不相類无者妄匪者非妄者无非者匪匪而有孚不失是
則東南有之卦有孚于西北无之卦而有位无咎爲匪者孚萃有位
无咎匪孚者也元永貞者天地一二比臨大是乾元而亨利貞隨之
一二漸而萃（萃中爻漸）漸而臨二坎（水）萃五坎象水巠理長永也二萃永
貞五而臨大乾元萃有位一二比永貞五五元永貞位也是以萃二
引吉乾元臨象而萃亨利貞二漸升是元者亨三漸升過二中小過
是亨者利貞小過勿用利貞以利永貞者在萃五而爲元永貞故也
于是四漸而晉升萃有位五中乾元臨象大者正貞五有位五元永
貞位也是故乾五坤五位萃天地損益者十皆一二比而萃聚爲萃
有位者大有順天命而元永貞一乾元弗克違元吉二坤永貞弗克

逢永貞吉元永貞者二二比吉萃有位而比五是萃五比輔比之象元永貞而萃聚萃之象元永貞者也悔亡者乾无位有悔而乾陽有位悔亡五爻東南巽于二引言是臨兌澤學以聚之升之巽是司馬司馬官材聚論定位定而五萃有位悔亡故萃五位以五行官言之五東南巽于西北乾天地始水土不盜比司空无不統之伯禹作司空卽乾天官冢宰是五行官萃有位悔亡萃五位以五行帝言之五東南巽于西北乾天地巽升庸庚用爲庸汝能庸命巽朕位岳曰德忝帝位帝曰舜汝陟帝位是五行帝萃有位悔亡乃乾无位有悔者悔亡也是乃乾元上治位乎天德而貞萃五位萃命卦旣濟初三五乾爻位定而五比爻位正中元永貞悔亡者也

象曰萃有位志未光也

萃五乾五位乾五位有夬有萃故乾二君子學以聚之是萃聚者五

乾二君子德施普也是夬施者五夬施則五志光而五萃聚乃未是夬施于上兌澤之志未光此五萃有位之象萃有位志未光也

上六齎咨涕洟无咎

澤上于地五有位之數上終之則上无數无位乃萃上升不已必困之爻上六爻也上爻當南方離午地于北方坎是萃命卦旣濟終其道窮故萃上南方離應三東北艮萃上是旅上乃萃上于五有位天五地五有之數十終是乃乾上无位无民无輔之爻上不能萃聚而有是旅在上旅人然五萃比親大有衆親衆上不能萃旅親寡故行道曰齎齎艮手齎是旅人資斧咨兌口咨是旅人號咷此萃上當離午有艮兌損傷離午丙丁是艮兌是上无家而旅亦以傷乃萃三上巽喪其資斧之象涕目汁也離目洟鼻液也艮鼻是離艮旅象而爲艮兌損傷象乃萃上六窮象齎咨涕洟者也是故五是乾五位萃聚上无位

知進不知退則是不知喪不知亡而喪亡之事衆之萃上六是乾大過終死事是日卽遠有旅人行不反之象萃从卒卒从衣从十乃萃終卒卒衣十而爲萃聚也斂也萃終而卒先小者過小斂從大者過大斂天地有之數終地終十天終九小斂衣十九稱大斂百稱五十稱三十稱十以十終之五以十終之三以十終之而萃有之數十終故萃上六終爲齎送死亡者之具是爲大過大斂大顛齎持也咨問也持此以問死者齎此安歸則齎咨涕洟者是也是故萃聚而上窮萬物觀其所聚乃剝下而以萃上剝下財萃上位小斂而大斂之是爲大過大斂大顛持此以問死期將至者齎此安歸則齎咨涕洟者是也无咎者觀其所聚君子處此則我生進退可知矣喪位如旅人于此齎咨涕洟者不含則患得患失之小人爲咎者也而居位如旅人于此齎咨涕洟而不留則難進易退之君子无咎者也萃是否變

上傾困變上窮隨變上屈咸變上屈而无而萃三往无咎上巽也上巽觀卦萃上剝觀象上傾上窮而上巽則有下震上傾上窮其咎不及下震于觀上巽五上皆爲君子无咎无咎者也

象曰齎咨涕洟未安上也

萃上上窮失居乃萃上巽喪其資斧上巽剝觀象萃聚上者剝厚下則有坤安象在上而萃上剝未有安下則萃未有安上而上爲旅窮失居之象齎咨涕洟未安上也

萃往卦六爻往初爻西北乾上爻南方離是萃六爻上下卦其間備西南西方坤兌爲臨萃六爻皆咸臨二初而爲萃上下卦是也初爻乾至上爻離同人同人一正一倅萃有位同人伏戎萃以除戎器戒不虞是也初乾上離萃初終大有大有有之數萃有位大有順天命有攸往萃利有攸往順天命是也此萃六爻方卦位也

升命卦解䷧解繫家人䷤　升聲應謙䷎
升元亨用見大人勿恤南征吉
聚而上者謂之升故受之以升聚而上兌臨象在上升而上巽觀象
在上升以初復小二臨大積小以大自初而升復小內反身之謂升命
卦繫家人內歸六外行中之謂是升之謂聚而上者謂之升故受之以升
也升丑十二月卦爲震四世卦于八卦相錯先天在西南巽後天在
東南巽于卦相錯升下卦雷風錯復上卦天地錯姤于六爻相雜謙
師雜升于卦中爻雜歸妹日升有歸妹月恒五初雜恒二上雜臨于卦變泰
變升井變升恒變升蠱變升于類卦无妄于反卦下卦巽反兌臨六
爻繫辭而命之升命卦解解繫家人解家人動在其中蹇睽升是內坎蹇解
而出離睽外升六爻聲應卦謙此升卦也升丑十二月丑艮斗乇升从斗从乇

乇北子復小丑臨大升積小以大故丑乾二陽臨大臨二陽進一位
升西南坤于艮斗謙乃臨大而謙卑在下能升升元亨者乾元亨利
貞是二三四五中爻二大哉乾元臨大三亨謙亨此元亨者升象也
四利豫利五貞比元永貞此利貞者萃象也乾行此四德以乾圜四
中卦言之東南震離豐象是大有元亨西北兌坎困象是大壯利貞
此往者順以斗之時行言元亨乃春夏象也以坤方四隅卦言之西
南坤東南巽升象是元亨東北艮西北乾大畜象是利貞此來者逆
以日月之與時行言元亨乃春夏象也故利貞乃秋冬象大畜者萃
大畜利貞萃利貞萃受之以升大有者升大有元亨升元亨升丑臨
大有从乇丑進而西南未日中爲東南震見離升而日中見斗升元
亨者也故升命卦解東北卦天地解離日升解利西南其來復西南
坤來東南巽其來復者來升升來東南巽已來已而升不來也升而

東南來東北艮乃漸利貞坤發不善其由來漸卽不是升元亨矣故升不來而
往解有攸往吉于是東南巽往西南坤爲東北臨大之象下升上乃
大觀在上而東南元亨震見離升大人象于南之正見矣用見者天
地子午中正在丑未子天一勿用用丑地二臨大是用坤二見乾五
大人坤二乾臨二乃兌利兌見利二兌見利見大人用二兌見用見
大人而坤地二乃是升巽柔升初乾大過下象大過初藉用乃乾初
勿用藉坤初用之卽升巽初六而以升用見大人天地坎與離二大
用利涉大川用逆來坎逆來西北乾需利涉大川順往北方坎訟不利涉大川乾利見大人用順
往離順往西南坤晉明有大人利見坤逆來南方離明夷无大人利見故升不來以順德積小往用見
皆用初爻巽地二始用以巽火見離爲升用見大人用以巽水涉坎
爲謙用涉大川故升聲應卦謙升从謙柄艮斗大一人升大人是艮
一人行斗象于東南震離元亨木行火行南方午正未日中一人行

大人象見斗而以升東南巽時升爲用用見大人者也勿恤者大人
是震大火卽艮北斗出坎爲㐬大火中心血卦是以大人斗行南方大
火時行南方故北方坎爲恤憂也巽時升是元亨者時行南方于日
中見斗豐勿憂卽于用見大人升勿恤南方午正未乃升者晉晉勿
恤往吉而升勿恤南征吉者矣征往也正也以升卦正北方子正丑
往南方午正未是丑臨二爻大者師征之象故師征者乃北復而以
南征升乃明夷離日登天者入地又升而晉故明夷于南狩是升南
征狩主北方坎坎冬狩南狩是明夷者北方子而逆來南方午征主南
方離南征是升者北方子正丑而順往南方午正未是乃丑臨大來
者下升升初是泰變泰征吉升征吉升而南方午正未晉是以晉勿
恤往吉升勿恤南征吉者也
升卦臨大者升升上觀在上初巽柔升二則三是小過三謙爻四是

小過四豫爻小過四三豫西階謙作階而五升階觀象在四三上臨象
大者在遯退下而晉進上是升四三人爻有中孚或鼓或罷或泣或歌三反復人事
鼓歌兩階嘉禮行過恭泣罷兩階喪禮喪過哀中孚臨觀上下臨教思觀民設教王者巽風
兌澤孚乃化邦之事是以升命卦解弓矢之器射之者人也在四人
爻是豫西階射坎弓離矢南北火水射而南之正征也升南征男子
有志于射正在南故詩志也志从北坎心而出離南故王者陳詩觀
民首巽為風升岐山順事風詩起化自北而南乃分周公左周南分
召公右召南而五升階在上觀設教王道觀之鄉南鄉明鄉也風詩
用之鄉人三作階謙亨嘉會合禮而四西階豫利建侯作樂鄉射合
禮而有合樂之事升巽為工工升自西階乃合樂周南召南三周南
召南鄉樂家人之化乃升有家人是風化所出故孚乃化邦鼓歌應
節三或鼓四豫西階升射三或歌四豫西階作樂升歌皆升南征吉

志在南皆以升之象上合志升階合樂乃天地坎志自北而南之象
故南之志升南征吉志行也此升岐山順事積善之家家人風自火
出而志在南其設教之事見之于升象如此
彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨
升是臨大者亨初升二而初柔升臨大東北丑升有艮斗主時斗之
剛以時行升之柔以時升是升積小下積小以大上積升積小
以高大則坤下柔以時升高而為乾上柔以時升是乃積小以高小
畜四柔得位是升德積以時升積小以高大大有五柔得尊位是升
德積中以時升是乃斗自天右斗大有時行而升之象柔以時升者
也是故臨大者萃聚而上謂之升臨說而順剛中而應應五萃順以
說剛中而應應二升巽而順剛中而應應五乃應五柔以時升應大
有柔位以大中是乃臨大者剛中而應大亨以正而升剛中而應是

以大亨大亨者臨大乃元亨乃升元亨春夏之象大有是以元亨升
是以大亨者也
用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
升丑候子坎隱復小丑兌見臨大升用丑兌見臨大用見大人而坎
隱勿恤乃升而為大有慶乃柔以時升晉五大有柔位晉勿恤有慶
而升用見大人勿恤有慶也天地有南征有北復故升是臨大者升
小畜是復小者畜小畜上積終當北復則征凶升下積始乃北復者
來復而南征者往征則征吉是以升積小以大下積小畜復小而上
積大有臨大是乃升南征北而南大有慶而小畜剛中而志行升南
征吉志行也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大
升命卦解天地解木甲坼而地上有木乃地中生木升也順德者德

升也天地往來道來反德往順道自上高大反之下坎小于外天下
而國而家而身而內坎心為復來反者道也上天道下觀則下來是
也德自下小積之上巽高于內心意而身而家而國而天下而外離
南面為升不來而往順者德也下地德上臨則上往是也是故升以
順德積小畜積也小畜積小下坎小積而下兌大者上巽高乃積小
以高大而升地中生木象是乃小畜作易者積善之家木德升其象
是也是故地中有木升即地上有木觀升積以觀進退北坎小隱伏
積小積而不善漸由來是逆則自坤而離明夷幽者夷而降之積小
積而善升不來是順則自離而坤晉明者晉而升之而升階象則有
觀進退為幽明考試之事積升則有考績積也皆復初臨二小積
大而萃五四聚而積升之故乾四自試試初在下復五自考考二在
中小畜復小在中天下善之積為善于國于鄉于家不過為善于身而已乾

自試復自考皆觀我生進退其積升積之小畜德積自我而已是以
上升階崇高莫大乎富貴觀象也升順德之所致也君子以順德積
小以高大者也
升是小畜德積小畜上巽自下巽而升其德文王與舜當之小畜立
田曰畜舜在田立德升闓允塞升闓是下允升而考績黜陟幽明之
法分北三苗而在升卦升候丑北子丑一二丑二爫二人相背是北南
午未七八未八分對丑二爫分別之是分北三苗國在西南坤未坤
迷有苗昏迷不恭則未坤于丑艮致恭之道反也是以升考績則分
北三苗而幽明分別于爫別之故徂征有苗則以帝于田升闓小畜
文德格之天地南北五升階升東西豫謙兩階舞干羽于兩階以漸
善俗格之格是逆者來方命者坤方來西南坤來東南巽升東南巽
來東北艮漸四豫階應漸初舞干三謙階應漸上舞羽豫行師滿招

損苗民逆命謙受益時乃有苗自是有苗來格分北三苗者未來至
丑七七旬有苗格是征有苗升南征吉分北考績黜陟之法有黜降
者下來格則有陟升者上登庸積升者是也立田小畜升闓者是也
古文字皆擬之易而後言乃天地法象如此故前聖行事周公六爻
辭又擬之而爲象是也
初六允升大吉
升初是臨是臨大者初升四巽柔以時升臨候東北丑是西兌二陽
西在丑西兌在丑咸卦咸臨艮臨象西方西西南西坤兌臨臨大者升初巽柔是東南
巽一柔已在酉是乃巽已在兌酉中孚信也允从巽辰已之巳允信
也乃升初六象也初爻當西方兌酉地兌酉庚辛是巽庚用爲庸爲
升用見大人有初臨大作者升是升初有臨兌象于東方震是明作
出地爲升用見大人之地升初泰變天地往來自寅泰候寅順往亥

亥既也亥既濟往者既實逆來已已也來者已允从已已用也从反
已升來東南已來者已而升不來也允从反已則升乃以上行允已
从八用入取乎允初升上合志初士位天地一合十爲士乃合者一
合十爲升升初臨大兌爲澤澤學也萃聚而上謂之升學以聚之以
升之西兌澤學升之西南坤地官司徒西南坤升之東南巽夏官司
馬于是來巽已來已而升不來允从反已而于夏官司馬午正未離
坤晉進也而升諸司馬曰進士乃巽升不來而東南往西南進而觀
國東南巽徒西兌是乃臨觀上下合志中孚信允信也初升二師衆
之象晉三乃師衆人信其德積小可升高大而師衆允者晉升是以
晉三衆允而升初允升者也升命卦繫家人允升之本自家而國故
萃聚而上謂之升家人父母之謂萃致孝而升積順孝謂之升是以
升德在田而升在天允升之事允塞升闓以爻𩏩母歸允若而升庸

乃家人父母之謂謂之升而其時師錫乃師衆允而升之允升者是
也大吉者此初臨大者升而吉升積小以高大初積小則下小上高
大顛初積而下臨大則大者宜下大吉于是初臨大者升而初以用
見大人而師衆无不允允升大吉者也
象曰允升大吉上合志也
升初臨大者升乃積復小積而臨大而大者升大吉積復小小畜四
巽畜有復小上合志也積而臨大大畜三艮畜有臨大上合志也臨
升上觀觀而後有所合乃升而上合中孚志上合志允而以允升允
升大吉上合志也
九二孚乃利用禴无咎
聚而上者謂之升升二是萃二三爻當西北乾戌亥地升二是咸臨
二西北咸地初柔升而二是二爻有小過用過乎險之象禴濟祭也

用過乎儉小過二有中孚二而二爻西北咸乾以禴薄祭而有中孚中之實則西北咸虛者用爲至誠感神而利用禴是乃升東南巽于西北乾小畜小積大當大有天祐東南先後卦巽兌是中孚是于西北乾天道陰陽言薄利用薄祭孚乃利用禴者也禴龠也中孚二其子黃鍾之龠似爵故升二應五升階二中孚言爵升二同四用亨岐山二中孚言龠禴也中孚中龠之實以升龠上台合合上台升升上台斗升見斗豐象是巽東南象豐而以中孚之龠上台上升而用禴乃不重巽東南備物而重乾西北禴兌西鄰之祭孚坎北中心之實西北咸虛而實受福乃二同四岐山用亨者禴也禴夏祭巽田三品春夏秋三時品物而夏用禴其時物祭用麥乃西鄰之禴麥金也乃西北乾爲金美實金生而木成之來東南巽故來周之瑞麥天所來也天來下謂之降地生上謂之升來不升則穀不登非豐也升不來

則穀无不登豐也是以朝事之籩其實麷乃周之受命天所來者禴祭用麥來者升豐也豐有中孚之實發志乃大有天所命者發志而中孚龠之實用禴于乾西北咸虛者利用孚乃利用禴是也是以二四同功岐山用亨乃來而上升之象乃積小是龠以高大升見斗豐之象爲萃聚而上之象是以二爻萃无咎孚乃利用禴升孚乃利用禴无咎者也

象曰九二之孚有喜也

九二用禴西鄰之祭升二孚兌二與四兌有喜升有慶故升九二之孚有喜乃兌九四之喜有慶升九二爻西北于類卦无妄有喜（无妄戌）升命卦解動在中有蹇內喜之乃中孚其子中心是升九二是升九二孚兌之象九二之孚有喜也

九三升虛邑

升三乃臨大者聚而上是萃三聚邑也丠也丠虛也三爻當北方坎子地丌于坎一丠北陸玄枵虛也三坎子壬癸是離坎北于南午未離爲虛坤爲邑升三是正北坎而以南征乃北征南方午以正未有三升者晉進則有妄升者遯退故升類卦无妄升卦初柔升二則无妄卦初剛進二而升者小畜自我西郊二小者不過而有无妄者訟升卦柔升三則无妄卦剛進三升三萃而上升南征北征南方未而妄者訟不克遯故升南征未未豐象而升虛邑者以豐多故乃既伐于崇作邑于豐之邑其邑是虛是妄者小人弗克而歸逋竄者乃其邑也是未之豐乃所伐之崇未坤失實而人去之邑虛是爲小人遯者歸而逋其邑人三百戶而邑虛（逋其連讀）是邑坤虛坤小人道消虛之故三于南方離同人道三萃聚戎不虞三丠聚邑之象萃如者于升不來而離突如來如焚如棄如聚无所容而邑爲虛是以升高陵于

北方坎而升則升不來而以不下來終莫之勝升虛邑于南方離已焚如而升則升不來而以上往終莫之陵乃升虛邑而已三爻北方坎坎天險不可升地險山川丠陵可升邑地險虛之是乃邑而丠虛无所容无所疑是升南征三爻正北方南征未乃自我西郊于小人訟退三食舊德者升而邑爲伐崇作豐之象南方未爲日中豐大有發志升虛无疑故升而以豐上視三是乃闃其无人升而以大有五視三是乃易而无備未坤邑升自坎北陸虛是南離虛升邑虛无人无備升虛邑者也是故豐天地盈虛之道天虧盈地變盈人惡盈而虛者乃升之道升三是謙三升井變井是謙卑牧井是邑自我西郊者舊井舊德于坎北陸而升虛是當南北卦坎不盈而離虛之而坎山川丠陵之險亡是坎无所謂險无所謂疑乃邑虛邑升虛升小人焚棄君子包荒我无利之物无害之升虛邑者是也此升命卦解慢

藏者坤甕蓋解散而邑虛伐之奪之者盜不思而作易者知之而以
升虛升之解而无所疑其象是也
象曰升虛邑无所疑也
坎爲疑離爲虛升命卦有睽于西南未是坎離卦鬼方以睽孤升坤
虛則鬼象萃疑以晉升衆允升坤虛則鬼象未日中萃疑亡无所疑
故小畜睽（睽孤）征凶有所疑升晉衆允征吉无所疑是乃作邑于豐者
豐日中邑有離虛之象而无坎中心疑者之事升虛邑无所疑也
六四王用亨于岐山吉无咎
四柔以時升聚而上謂之升升四是萃四故升三應上天交天險不
可升也升四應下地交地險山川丘陵也四爻當東北艮丑寅地于
西南坤未申小畜自我西郊午井象井邑未豐象升邑而申是其西
郊之地而岐山其西山也亨通也于北方坎爲通是亨于南方離通

坎水之火之是亨水火而升薦之是亨至天地用亨而天地人三畫
上下連中王王用亨而王用亨之道通矣是有亨以亨上帝爲萃而
上者謂之升萃大牲升萃升燔柴象升積高巨陵積高大山而岐山
升積高大故王者因名山以升中于天因吉土以亨帝于郊萃大牲
吉用亨是升岐山吉用亨是以天地始積小坎中孚子于離之祭孚
乃利用禴萃二升二其象也天地繼積大積高丑臨大寅泰通艮爲
山象而艮山應西南西郊岐山象而乃坤之牛順事萃用大牲吉大
吉无咎升王用亨于岐山吉无咎萃四乃升四其象也天地用亨道
路服牛乘馬行道兌矣自兌岐西（兌震西東隨）故西旅岐山西惟克商遂
通道于九夷八蠻西南未申天地申九來八申九夷西未八蠻南（旅獒）
（以東北艮狗言西南八九道通）西南自我西郊道通自西自東自南自北先自西南
道通而東北艮爲山爲徑路通是以岐山西山自西而東兌震隨而

服牛乘馬大亨王道通王用亨于西山則岐山用亨之道也用亨西
山道始升虛邑故天作高山（岐山也）大王荒之荒虛也彼作矣文王康
之康虛也彼徂矣岐有夷之行虛之夷爲大道岐有夷之行而升虛
者用亨道通王用亨于岐山者也此升命卦解東北艮維有解而萬
物拘係從維者皆隨解利西南道通升用亨隨用亨岐山西山坤西
南順事王道亨是以隨王用亨于西山升王用亨于岐山其象是也
吉无咎者天地往來道臨升而往上則有觀降而來下當升不來往
上允升于大猷是也至上升不來不來下者造德不降我則鳴鳥不
聞是也又曰無能往來文王蔑德降于國人是也此臨大者升大往
萃聚上唯大吉无咎故萃上巽升而爲觀有觀下降則升不來吉可
无咎是以萃四大吉无咎而升四吉无咎者也
象曰王用亨于岐山順事也

天地往來往順來逆升不來乃往順之事升積小高大象岐山乃順
德往順之事爲西南坤地道順乾行事岐山用亨王用亨于岐山順
事也
六五貞吉升階
升五臨大者升乃臨在五爲萃升在五爲觀萃聚而上謂之升升積
小以高大觀象也地可觀者莫可觀于木地中生木升觀是也五爻
當東方震卯地木東方也木東方大壯上棟于西方兌下臨大者爲
上觀高則木升而爲棟下積升而上有升階象矣五爻東震卯升木
生地上即豫雷出地上上經豫下經升天地象由豫則升階乃臨大
者由豫四而五萃有位臨大升者由豫四而五觀國利用賓則由豫
是升階象矣貞吉者五爻東震卯甲乙（乾坤）天尊地卑乾坤定位是初
升不來臨大者往初柔升是臨初貞吉升二四柔升是臨初貞吉升

五二臨大之初復小初貞吉升五乃升積復小以臨大以觀高而觀
高大臨大者在上臨貞吉者升則升五貞吉是也五乾坤位正當初
臨大者升五萃有位貞吉者也階陛也从𨸏㕣𨸏積升象臼爪而積
升象乃咸皆也升是咸臨貞吉者升二初臨爻有三四五咸爻而咸
臨貞吉者歷咸三四五之爻而升三謙爻四豫爻五比爻階相比陛
以爻有等言有序而升咸三四五下咸臨者升上咸上下禮義有所
錯階讓升臨兌二人比主賓天地日月寒暑象咸日月相推寒暑相
推階讓升是五爻東西成列而南北上下有升降故上觀象三之階
謙以觀退四之階豫以觀進天地有謙階以主遜退而降則有豫階
以主晉進而升而豫四觀利用賓萬物登進之象由豫階大有得階
梯也升地中生木木東方降生者棟隆（隆从降生）是木生梯而上有其梯
等差而進升階者也以三四五爻咸之象言之階咸三爲南方離明

堂南嚮三階前中階三公阼階之東諸侯西階之西諸伯咸五四三
爻三階升者公侯伯三謙爻躬屈以咸往者屈而在西階西侯四
豫爻身信以咸來者信而在阼階東公五比爻相雙植當東西階兩
楹中而在中階咸三爻以下又三謙爻之下子男不當階乃下咸臨
二爻辟藏屈形爲乾圖未乾動直而信是未升階象也（升木生動直圭屈圖壁）
故咸臨咸三爻三階兩兩相比三階平比萬國咸寧是以咸南方離
觀象泰階三在柳星張離午爲三能兩兩相比爲午上離進坤晉階
象中階三公咸離中虛位官不必備惟其人苟非其人道不虛行而
升五萃有位上則爲天險不可升之階升階惟升虛者三與五同功
是三謙虛者由豫四升五是乃天尊地卑定位惟謙卑而不可踰者
尊光升上用見大人則咸虛是其人升非其人階虛之是以臨大者
能謙能升能謙而降階者能晉而升階故咸在下謙卑降而卑積小

升而高積大初咸臨者貞吉而貞吉者升階六五貞吉升階是也㬎
故天地卑高之道乾高者卑在西北坤卑者高在西南而中間人道
不難于升階而難于降階升階是豫進上二爻觀象降階是謙退下
二爻臨象故貞吉者升階而元吉者降階升不來而貞吉上升降下
來而元吉下復是以貞吉升階則爲坤貞之吉之象升而上觀高元
吉降階則爲乾元之吉之象復而下臨大也此降階者即在五升階
之位不知降階則此升階者升之乃天險不可升之階而冥升矣乾
坤天地數五積而五階盡矣此上觀高下降者也六五貞吉升階巽

上貞凶不可也

象曰貞吉升階大得志也

升四東方豫卦升階象萬物由豫而升大有得大得志升六五是其
象貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

升順往上往升不降而升不來也不來而往則三上升虛冥者也上
爻當東南巽辰巳地于西北乾戌亥是升而乾爲天上巽爲高乃萃
而升萃而上者反升而下萃上升下東南反而西北大過顛天高日
月升極反而巽入地卑下爲升而升者冥也故升是晉晝日之象萃
而升極反而是萃莫夜之象故萃而上謂之升萃五月十五日萃而
上升上月十六日（乾剛坤柔至萃十五升十六）冥幽也从日从六冂聲日數十十
六日而月始虧月之虧是日之虛日月明者幽不明乃冥也冥升者
上以五升階由豫升而以升不已豫上冥豫是以升上冥升升上東
南巽于西北乾是咸臨升者復反之西北咸虛而虛者冥冥者升西
北乃乾天在地下而東南巽高升于何升乃于西北萬物所不見者
升冥升者也是故冥蒙之象天地自戌入幽蒙寅未出明蒙乃東南

巽高者伏入東南己午未反之丑子亥乾天在坤地下升而冥冥而
升是蒙冥是日上艮门下坎六蒙者冥也是故不息者乾天行不息
息从白从心艮爲鼻坎爲心艮坎蒙是息息是冥（入息黯晦）升五上觀爻
天縣象著明五顯比日月上冥升日月日月易顯道上過而行冥途
則西北咸虛日月冥易不可見則乾坤其幾乎息故利于不息之貞
者天地升降一消一息升不來于冥升者息之而以不息是于北亡
冥之坎乾坤常德行者貞之而南之離升明者于坎升冥而復升則
不息在乎冥升者不消則不息之貞是也是故上冥升上不可迷復
上迷復則上之冥升者不反不有貞者可息而不息者息矣則升而
爲大過上游魂冥升者死矣故不息之貞北坎幽冥升爲修德在隱
而人不見乃初登天者後入地于不息之貞明不可息之于幽是以
利幽人之貞者（升中爻雜歸妹覩眇者冥升也）利不息之貞者也故升下卦錯復冥

升有復反蒙者入地復登天有不可息之貞貞正也天地正北方水
火相息升所以不息升不息乾不息乾不息坤不息易日月乾坤不
息升不息利于不息之貞冥升者也是故功積而高積于冥以高德
積而大積于冥以大德成于隱功累于微有升于萬物所不見然後
升于萬物皆相見升于萬物皆相見仍然升于萬物所不見以上冥
升上觀爻升上冥上天上乃反下地下是觀下來而下復升者上冥
升爻也是乃冥升之道乾終日夕有反復道乾天行不息利于不息
之貞是也

天地數三日至十五日萃五位（乾陽坤柔數十五萃）月升明升而上月十六日
冥升上升不來也不下來復而上冥升乃上大過死冥升是魂氣登
天之象而有小過喪過乎哀之事五升階上升不來不復復設階升
階上號降階下復升不來不復則冥升乃死喪之事也升命卦解彖

人家人親乾五天數親上親下人族類五服易之爲書吉凶象變爻
之會意諧聲皆變天地升降之象是損益盛衰上下之數損二益盛
變之爲齊盛之盛益凶事衰變之爲服衰之衰故臨變之爲哭臨之
臨師之憂變之爲居憂之憂解之免變之爲袒免之免而升變之爲
服升數之升也天地父母乾有功坤有親而人于天地父母親有近
遠功有小大天地月與日升萃位升階三五之數象臣朝君是以朝
服爲十五升布升卦坤西南（先後卦坤巽）坤爲布坤从申天九數九九八
十一而坤爲布八十一縷謂之升天地乾父坤母之數一乾勿用用
三坤先迷用四故斬衰三升齊衰四升（天地數五終夬決五世斬母與父齊殺之齊變聲齊）
大功八升若九升小功十升若十一升此皆冥升爲死喪之事爲之
服之升數也升有家人則有同人親之服又有同人不親之服升以
十五升爲坤巽升卦上下象總者十五升抽其半有事其縷無事其

布曰緦（西南坤子巽升東北艮于巽有事其縷有事其布縷有事也）有事其縷抽升之半取升之
巽爲工爲縷言緦有親者之服巽爲縷有艮思位者之服緦也（緦縷出艮）
（手）錫者十五升抽其半有事其布無事其縷曰錫有事其布抽升之
半取升之坤爲衆爲布言錫者不親之服坤爲布有乾錫命者之服
錫也（大夫王于命婦命婦于大夫王爲三公六卿公爲卿大夫錫衰）冥升上十六數（乾剛坤柔數十六升乾坤）
（屯蒙數十六豫冥豫冥升皆上十六）當復下乾三坤四數爲下復升故服之升數喪之
重者升數下重者下也喪之輕者升數上輕者上也升上坤布十二
升服止矣而升五萃有位升階象復是月十五日數（西南坤申九東南巽巳六坤巽）
（申己九合六爲升卦十五升數抽其半于申己中午七抽半爲七升餘乃七復數于午七是升十五抽半數也）不抽其半則
升之朝服十五升布是升明之服非冥升之制非上升不來而設爲
下復升之象之服也升五上觀爻觀民設教而天下服故聖人制服
升數出之升卦如此

象曰冥升在上消不富也

冥升冥數卽咸虛虛象冥升消不富咸臨消不久故上冥升不來卽臨大往不來初泰大來變升二升大往變謙謙輕上升則冥升矣泰升則上升者消泰上不富謙升則上升者消謙上不富冥升无以息之而不息則消也冥升在上消不富也

升來卦萃往卦升六爻以萃而上謂升而升不來也六爻往初爻西方兌是萃兌象于初升上爻東南巽是萃兌象而巽高于上升萃而上謂升是也是升六爻上下卦其間備南方西南離坤爲晉是晉升晉三接晉晝日升明升暗是也初爻兌至上爻巽大過乃下升上萃大過頤上冥升是也初兌上巽升初終中孚乃臨下觀上中孚中復生而中孚上登天冥升是也此升六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪成校

周易指卷二十六

青田端木國瑚撰

困命卦乾☰乾繫坤☷ 困聲應明夷䷣ 大畜䷙

困亨貞大人吉无咎有言不信

升而不已必困故受之以困升上巽東南升而不已升不來則必往西北而往屈于乾則是升地中生木巽直者往而西北乾屈困也天地升降是損益上下之事損而不已必益益而不已必夬升而不已必困夬爲困而夬夬閩言不信所尚口困有言不信尚口乃窮乃窮乃下益不已上升不已天地恒不已之道勿恒有而升不已之道乃咸无則往者屈困升而不已必困故受之以困也困戌九月卦爲兌一世卦于八卦相錯先天在西方坎後天在北方坎于卦相錯下卦水火錯革上卦山澤錯蒙于六爻相雜萃師雜困豫坎雜困比解雜困于卦中爻雜家人二上雜革五初雜渙于卦變訟變困大過變困兌變困于類卦賁于反卦上卦兌反巽渙六爻繫辭而命之困命卦乾乾繫坤乾坤動在其中頤大過六爻聲應卦明夷大畜此困卦也困是升地中生木直而往屈屈西北乾圖而升東南巽木屈在乾圖〇中乃困東南巽是西北乾其動也直巽直屈而乾圖天地有棟橈滅木之象而乾受困西北故困命卦乾乾西北西兌北坎而木乾幹困西北兩卦間乃困也困象澤无水東南木巽乎水井故井通而困相遇困窮而通候在井通井不通困困故廬也井中田有廬井王明不通而困故廬乃節不出戶庭之象天地象節知通塞通泰萬物通塞否萬物不通萬物通天地甘節之時萬物不通天地苦節之時乃困是也亨通也貞正也節中正以通之道先在處困乾西北西兌往北坎困北坎來西兌節巽

東南東震往南離豐南離來東震噬嗑故東南豐時噬嗑貪嗑多言小人于豐幽不明時天地用小人以處豐西北困時節德行堅多節君子于困幽不明時天地用君子以處困以豐時天地已成功則有亂兆卽是小人可小事不可大事者處之困時天地已敗事則有治幾而以君子易小人則大人矣惟是大人可大事否大往可反泰大來不宜上宜下大吉者處之是困亨貞唯大人爲能吉是以否大人吉困大人吉者也吉无咎者大人乾臨二夬是在西北咸屈未信乾大人以時舍在田在井故盧而爲困時困時大人吉則又當有升時用見大人吉无咎之事大人吉无咎者也困是大過變兌變訟變困聲應明夷故困在下處乾大過遯世而以有兌口訟明夷則困幽不明之故而大人困是也故大人困西北乾屈未信是乾西北坎訟小有言小人有言而大人有言不信是兌西北乾夬小人不決闇言不信而大人有言不信大人有言信西北屈者信而言用庸也困命卦乾大人庸言之信是乾易曰曰言也言不信尙口窮是以困上曰悔是口曰言當困時乾大者困于坤小處履霜括囊困之地而言乾大人庸言之信謂大人乾德化足以善世臨教思足以容民雖作易者易日月明易曰明言之而困幽不明在下乾大人不見是易曰誰其信之信則來者信是乾其動直非往者屈時矣往者屈而困有言不信是也

彖曰困剛揜也

困命卦乾乾剛坤柔剛柔之辨天地有柔乘剛之爻則有剛決柔之爻剛決柔者不剛決則柔乘剛者乃柔乘而剛揜矣乘覆也柔乘則剛揜是以剛決柔乃乾動直而夬決爲斗剛柔乘剛乃乾往屈升不已必困而斗剛揜矣天地南北斗剛見未東井井通困窮者遇故乘剛之爻是柔乘二三五井之剛爻噬嗑柔乘之未東井日昃月食井剛揜則斗剛揜而天地困之候矣是以乘剛之爻二三五冀重乾三反復剛爻而有乘剛乃乘乾三謙之柄而乘斗剛斗乾幹是天一人行乾剛行亨乾大人象天行東南巽而離春夏未東井上斗柄正在上是斗一南而萬物盈東南豐是也天行西北兌而坎秋冬未東井下斗柄縣在下是斗一北而萬物虛西北困是也艮斗坤爲柄在上乃艮手向上是搖艮斗坤爲柄在下乃艮手向下是揜斗柄在下坎方斗指一方則四塞鶡冠子謂指坎一方四塞四方不通而天地爲萬物不通皆爲剛揜是以西北困對東南豐豐以困剛揜幽不明有蔀象困以豐蔀幽不明有剛揜象而未日中東井有剛揜則是日中見斗以幽不明剛不決而柔乘之斗柄柔乘乃三乘剛者是也是乃斗剛揜井剛揜而天地困之候矣困剛揜也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

困卦西北乾而困是西兌變西先後卦兌坎是困坎兌是節困三爻乘剛當三兌柔揜艮剛而三之艮斗剛揜故困剛揜也困坎險兌說險以說當說以行險困不失節節亨困亨君子道也故艮斗謙柄君子亨艮其所其所亨不失其所亨其唯困亨君子困命卦乾西北天地節乾而不失其正其唯聖人乎西北天地菩節困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉乃臨大者貞吉乾三爻象有臨兌二爻有謙艮一爻艮一爻乾一人斗象兌二爻乾二人日月象日月斗皆易乾圖之道信爲坤方而巽直之故巽乾斗直戌斗魁辰斗罡洪範九疇之位四五六以中直巽乾斗直一二三坎坤震斗曲七八九兌艮離斗曲範圖天地不過曲成萬物不遺範圍而曲成坤方復歸乾圓而巽直之

木乃屈而圜之西北乾圜口中而困以中直之道不見困之卦乃洪範箕子之明夷以之箕子是爲困大人吉困苦節不可貞而貞爲忿困貞大人吉困二五以中直是坎剛中之爻是斗剛終不可換者在中貞大人吉以剛中也困是否萬物不通否疇箕子之疇不言之紂同人親而言之武大師克相過困相遇乃困以中直者言之同人之先而不信也是故困而反則同人以中直困以中直天地屈者信言信而箕子之明夷主人有言屈不信言不信故天下困之患莫過于有言不信困北坎幽中心疑西兌屈倘口窮是以困剛揜有困之蒙者揜之蒙不夬明夷困聰不明者夬爲幽不明者困是以夬聞言不信所倘乃窮也困有言不信倘口乃窮也困西北咸臨咸戌口萬物窮咸艮成言是君子言不信以咸兌說言是小人言不信故君子有言不見是爲小人倘口皆失實有言不信倘口乃窮是也是故夬以

倘口窮治以書契爲來信治以來者逆太史以逆治官府辨瀍不信者刑之萬民約劑不信者刑之大祭祀辨事不信者誅之以逆治而來信之道行乃困不信者蒙刑明夷誅其事也是則言不信倘口窮之事不有困可以通矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水困往屈屈而西北入无而澤有水節者入而澤无水苦節乃困也困是否萬物不通否者困也是故否君子以辟難而困之時有當位不當位困致命是坤下致命致之地困遂志是乾上遂志遂之天乾西北有大壯有遯壯者決遯者舍其爲困當位之人則壯決是其事君子不辟難西北乾屈乾大君在困大壯履武人爲于大君致臣之命遂壯之志而用以出大君之困致命遂志可也西北乾圜一周瑕人掌致師困致命其事也其爲困不當位之人則遯舍是其事

君子以辟難西北乾屈乾大事不可有爲遯以遠小人致君之命遂遯之志而用以出小人之困致命遂志可也西北乾圜一周復辟遂人明農事王曰公毋哉困遂志其事也是故臨大者君子困窮以臨大節不在遯則在壯皆志也命也君子以致命遂志者也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

困是東南木道困于西北是升地中生木升不已困而初處困下是困西北之北初爻當北方坎子地是西北乾大過亥下爲澤滅木木困極之地故初是本株木根也而困初木不成本株乃斷木以澤无水木无生株木株从米米赤心木从米一在其中大過朱末本从米一在其下是地震下一畫朿从米一在其上是天艮上一畫米从米一在其中是入坎中一畫坎爲赤其于木爲堅多心木赤心乃利用刑入之木木无生而求反生之理使赤見心乃株木也困上錯有困

蒙之蒙蒙利用刑人之木桎梏而困初坎困下不有震足行上不有艮手拯困而于入无手足之刖乃是坎爲臀不是木一在下本足困于桎木一在上末手困于梏木是木一在中臀困于株木其象也无本末梯華之生則中一節斷木株于困之坎四時處後臀殿也大過滅木上下姤夬姤臀无膚夬臀无膚而以滅木困時木滅及株膚滅及臀于北坎幽木困及赤心而臀以處臀困于株木者也困往屈以西方兌入北方坎坎爲幽谷者泉出通川爲谷从水半見出于口水半見坎水兌見節通故谷竹溝象澤有水通之節而幽則是不見水剛揜而陰蒙之幽谷也天地上下升出明困入幽當其升日出于谷天下明東曰暘谷當其困日入于谷天下冥西曰昧谷西冥入至北幽都（都北方坎萬物之所歸也）幽谷是也北幽谷其上是南方井明困于其下乃井谷下是幽谷象而困者入之井通困遇王明並受其福之井困受

福不能于北之坎幽入于坎窞而受之乃初是坎不是離是困初幽不明象入于幽谷者也三歲不覿者覿見也困往屈六爻取來信困初北坎幽于南離明明夷入地蒙不見日是以初于地往于丑寅三寅蒙往不見日不覿來子亥戌三戌蒙來不見日不覿覿从濆蒙濆省乃坎濆隱伏于離爲日爲目不相見而以不覿歲木星歲步从戌西北木困在戌爲木之歲步在戌木歲星爲天道來信逆而右來困子丑寅往三歲即是子亥戌來三歲以歲木之行而當困株木之時處困坎幽之地于相見離者坎三歲不得乃不得離相見而困以三歲不覿故西北兌坎困乃東南震離豐上而入困下是豐之離幽不明上自藏下入困之坎幽不明是以豐上三歲不覿而困下入于幽谷三歲不覿者也

象曰入于幽谷幽不明也

困與豐西北東南象皆有蒙遇明夷主之象故困西北之象箕子之明夷以之豐東南之象文王之明夷以之明夷豐日中明入地困入幽谷是以豐與困四初應位皆幽不明之象豐之離四日中見斗幽不明也困之坎初入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

困往屈六爻取來信天地象屈者乾圜往信者坤方來乾圜四正卦當之坤方四隅卦當之二爻當西北乾亥戌地是困卦候乾困西北困六爻取來北方坎來西北坎乾困澤无水須需雲上于天其義不困窮然後澤上有水節通則困時當需以待其通西北困來是坎兌節則東南豐來是離震噬嗑坎來西北坎乾需則離來東南離巽鼎是則需飲食之道需有鼎亨飪豐飲噬嗑食豐有餘忘困以酒食有餘爲苦困不足戒豐又以酒食不足爲苦困不足苦皆由于豐有餘

苦困于酒食豐而困者也故困當需以待其通需飲食待制度節遏其義不困窮是以需五需于酒食困二困于酒食者也困西北咸无之地不是恒有豐飲噬嗑食不節則困是以天下事內不足外日有餘外无故內日多故困于酒食困而反出于豐其事也天下事困既往待方來則處困之時戒豐前事待困方來是故困二西北兌坎不當四正卦乾圜往而待四隅卦坤方來從東北寅從初爻東北艮坎蒙來蒙蔽也上古寅生人知蔽前不知蔽後紱乃古蔽前之象蔽前前離南面朝者紱不蔽後後北坎處者臀是也故東北艮蔽是紱是東北方色謂之黻其制从西南坤直方象以北方坎爲赤赤紱乾西北方乾爲大赤朱紱東北西北坤方四隅卦方來是以紱之象蔽前後戒前事往待方來困澤无水以待雲上于天而地上有水方來故朱紱者天子乾動直紱其色朱體直諸侯坤靜方是諸侯在其國

紱其色朱體方困二坎一畫坎赤其于木一在其中朱朱紱象坤直方者來乾王路通以筮仕是乾屈圜而困者有朱紱坤直方之象而來是爲地上有水侯國方來象困朱紱方來者也利用亨祀者西北咸利用而困西北利用亨祀祀典咸通神咸秩無文祀祭無已也天地已來既往往既于西北亥來巳于東南巳而困之亨祀祭祀是西北方來不是巳而祭無巳祀也亨祀乃祀以求通乃困澤无水之象人窮地窮而以求天通爲人困則亨祀祭祀用是困兌史祝以祈福祥順豐年逆時雨是其事故困于東南震離順之豐順豐年是也于西北坎兌逆之節逆時雨是也四方方來亨通而是困西北咸感應者利用利用亨祀者也征凶者征往也困二是西北往既之地不利往是于方來者往不利征凶是以方來則有震來无咎之象无咎者也

象曰困于酒食中有慶也

困于酒食西北困對東南豐困與豐二五中爻有慶爲西北困者同
來信无出有大有慶之事是困九二爻剛中有之困于酒食中有慶
也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
六三困乘剛之爻乃六三兌柔乘九三艮剛是乘者斗剛困剛揜至
危之爻六三也三爻當西方兌西地西後先卦兌坎是困困不以剛
中窮六三非困而亨大人乃小人而困者也困六爻取來西北乾來
西方乾兌履是有小人口陘人爲困而以自困故兌三則有艮三危
爻艮爲石而困三以兌柔乘艮剛之石无有不困之事乃斗升而不
巳必困爲艮時行則象是斗艮時止則象是石而困三反復小人當
之則困于石是其象西西地兌爲剛鹵于坎爲蒺藜坎其于木多心
叢棘剌西兌剛鹵皆蒺藜之形而困三小人處之則據于蒺藜是其

象是以易北中孚卦樞機發南咸卦憧憧往來利北樞機剛揜則斗
剛在下萬物屈蟄而困在咸卦是也咸屈信利生之道无則困者石
而巳咸利用安身之道无則據者蒺藜而巳故以困大人剛揜者言
之北坎困以坎困在艮是所困窒巳耳蹇內自修德巳耳而困于石
不也北艮據以艮據在坎是所據蒙巳耳蒙內自正志巳耳而據于
蒺藜不也而以困小人乘剛者言之六三西方兌于北方坎非所困
而困名必辱西方兌于東北艮非所據而據身必危是乃三乘剛斗
剛揜而極之三柔小人反復窮咸屈信利生之道窮利用安身之道
窮困于石據于蒺藜者也困三應上天地窮上反下皆上反入三家
入內困中爻雜家人三東卯地大壯卦宮室西西地觀卦剝觀象宮
人宮室妻子也荀子宮人宮謂之室室人也乃家人內妻也妻所以爲
安也故出外无家乃臣道從王事之常是有得臣无家吉入內无家

乃妻道安貞之變是有入宮不見妻凶是故萬物震出外者巽入內
震反入內震反艮體成艮爲宮而艮于困卦剝之宮三困于石其上
虩虩不安者其宮也震反艮巽反兌巽體亡巽爲妻巽于困卦大過
顛之妻三據于蒺藜其上爲藟不久長者其妻也是以困于石艮窮
爻據于蒺藜兌凶爻艮窮爻入于其宮而兌凶爻不見其妻是乃于
石于蒺藜死期將至入宮妻其可得見乎西北困之兌西方與東南
豐之震東方豐吉行困吉行之事不有而豐上困三其凶相應豐上
闚其戶閴其无人則反入下困三入于其宮不見其妻者也此三小
人窮凶凶者也
象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
乘剛之爻三凶爲乘乾九三重剛不中之爻乃大過三小過三剛爻
以三兌柔乘之是履三乘剛處困蒺藜而以艮剛危爻爲安據于蒺

藜乘剛也三乘剛乃兌柔壯兌于壯不詳則兌于困不祥故入于其
宮大者過死期將至小者過妻不可見乃三乘剛視履不祥凶之效
入于其宮不見其妻不祥也
九四來徐徐困于金車吝有終
困六爻取來困往屈四正卦乾圜主往困來信四隅卦坤方主來四
爻當西南坤申未地天地往來道東北寅爲萬物往來始寅以丑子
來逆至東南巳巽爲直信來者巳寅以卯辰往順至西北亥乾爲圜
屈往者旣東南西北爲巳來旣往而西南坤申對寅是爲未來未往
故困往卦乃東南巽木直往屈于西北乾金圜及西北乾圜者旣往
則西南坤方者乃于乾圜西北方來而西南坤方是有未來者來也
天地乾圜往來咸速坤方往來恒久困初爻二爻當坎乾是需須也
而以利用恒久也來久須之而有不速之來其義不困窮九四來者

是也困象澤无水四應初幽谷是井谷下天地井往來象在西南未地困下三爻坎來兌井谷節知通塞困剛揜者節通澤上有水過水來之坎坎而困入谷則需出穴是久須者來困以四安節而來不是乾西北咸往往憧憧咸來來憧而困四當坤西南有東北震坎困者解解緩也其來緩來徐徐者也困于金車者坤西南徐徐來乃乾西北金車困乃坤爲車乾爲金車坤方輪乾圜而困之象則車輪也車輪來之坎坎坎爲曳北坎曳而西北乾其不困窮之道徐徐來爲澤无水而以需于沙需于泥來金車困四西南地兌離革金車皆用革故木車輓之以革革路革路飾之以金金車王行五輅其先其次金車是綴輅在後來徐徐後也乃西北乾圜者方來而在後金車徐徐來乃困象也故乾三艮爲玉玉輅象艮斗帝車天一人行乾二初兌爲金金輅象兌日月輪天同人二人行困四乃同人困而反則同

人親金車以封同姓是天親上乾地親下坤乾金坤車以親同姓此金車是綴路在後同人親是綴屬在後皆來徐徐後者使來不窮象也三同人三歲不興困三歲不覿同人困反則來反乾西北朱紱方來者來同人三歲不興安行也困三歲不覿來徐徐安行也天地坤西南往危行來安行困三歲而後困之金車來安行乃自往危行者來有坤方致役之困于乾圜來徐徐困于金車者也西南坤爲吝嗇其來乃乾圜未出坤方是萬物有坤方來生之道而未有乾圜往施之象吝者也有終者西南坤于東北艮爲有終乃天地象往犯先者无終來綴後者有終往在先者咸速來在後者恒久是以需其義不困窮初用恒而二而上不速來終吉故來徐徐者有終道也坤道吝往不吝來困九四是西南坤吝坤有終者有終者也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

升不已必困升上往往乾困下來來坤困四志不在上往而在下來志在下臨二初兌爻不咸憧憧往而困徐徐來來徐徐志在下也天地上下天與水違行无與天與火同人有與與是兌二人臨或與故井二是巽不是兌无與也困四是兌不是巽有與也四有同人困反則者有與困以中直之道離當位見矣是以位當二五旣濟而困无水需雲上于天而澤未濟乃尙是困卦故未濟雖不當位需雖不當位困雖不當位雖辭兩設也有與无與剛柔位當不位當雖兩設其辭而臨二初兌爻志在下有與者來也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

困往屈六爻取來則來信有子午中央直道困以剛中乃坎以剛中之爻信在午困通者也五爻當南方離午地與坎子相直是困節通井通午地井卦候先後卦同人井道乃天地同人之道井通困相遇

乃同人克相遇之道同人中直乃噬嗑克合爲困窮而通之道同人則困而反則西南夷則是明夷故劓刖者夷則刂以刑人是以明夷爲蒙之事困爲蒙之事蒙利用刑是用東方木故桎梏从木困是蒙利用刑是用西方金故劓刖从刂乃噬嗑日中天地午過未日中卽明夷卽有小者過之事而以用法小人小過震艮艮爲鼻劓鼻刑震爲足刖足刑劓刖皆小者過之刑皆爲午過未遯小者過卽以子正丑臨大者不過治之是以困四志在下來徐徐而以大人治小人臨大者二初于小過宜下卽以治遯小二初小過不宜上者夷則刂以刑之荆刀守井井法通噬嗑克合之困窮者通故噬嗑二滅鼻劓初滅趾刖劓刖者也赤紱者五離午地其坎子當初爻有蒙乃艮爲紱坎爲赤爲二五剛中有困大人象而有朱紱赤紱皆爲蒙蔽前之象一以蔽前乾一以蔽前離紱其象直方爲乾離同人以中直相遇是

乃朱紱方來而赤紱來同乾北方南面有君之象者朱紱坤南方北
面有臣之象者赤紱故天子其紱朱諸侯在其國其紱朱諸侯朝王
其紱赤大夫其紱赤紱皆蒙蔽前之象爲困大人象而朱紱不謂困
赤紱謂困者西北四隅卦坤方其東南巽直是以朱紱方來而直方
者來信不是往屈者困南四正卦乾圜其北坎幽是以困于赤紱而
屈圜者來信乃先是直方往屈者困故紱在巽爲股巽直而以蒙蔽
前之象乃蔽前離明而當坎幽是赤紱困是故困大人象西南坤方
與乾圜有坤致役之困困于金車南離明與坎幽有天地中直坎爲
赤爲心勞卦之困困于赤紱者也乃徐有說者困五取中直之象天
地中央直道午直丑未直子東北艮丑坎子蒙者紱西南坤未離午
明夷者劓刖乃丑子二初臨大人赤紱象以治未午二初遯小人劓
刖象則未遯二于臨大人赤紱以前執用革莫之勝說丑臨二于遯

小人劓刖以後赦用解乃徐有說五離午地于西南乃革之離其直
坎子于東北乃解之坎困大人金車赤紱革莫之說（古以皮蔽前 紱是艮爲皮）而
解說之革鞏也解紱也四金車困者來徐徐而五赤紱困者紱有解
徐有說乃臾辭之難也北坎臾而逆來乃臾之難而來徐徐乃徐有
說是則金車之困者說赤紱之困者說紱是股在前之困說而臀在
後株木之困說而蒙之象用說桎梏者說乃天地金治陰劓刖行而
木治陽桎梏說是則乾西北屈爲无者坤西南信爲有乃徐有說者
也說是兌說是兌口說象困有言信困來信則困中直者信而兌口
出困有說其象也利用祭祀者亨祀祭祀亨求通祭求福皆困者之
事困二五中爻離家人家人有坎兌節亨祭饋食而困象利用北方
坎爲豕爲特牲饋食利用北方坎爲豕西方兌爲羊爲少牢饋食此
羊豕用爲歲時節出困兌坎象困利用亨祀利用祭祀者也困是師

萃雜卦師與尸萃廟享祀祭無已恒不厭厭也祭祀享祀困酒食厭
也是故祭祀迎尸迎尸以前陰厭于西南奧尸謖以後陽厭于西北
漏是酒食以飫神而後尸告飽祭受嘏故困西北剛揜陰陽厭不可
揜利祭祀以困西北面豐東南困西兌陰卦陰厭席東面困北坎陽
卦陽厭席南面面東南困不剛揜而祭祀有厭則有嘏五南離午既
濟水火射厭也午井候祭祀井水是玄酒故困二五中爻家人中饋
熟食禮成既濟受福井受福也困受福也利用祭祀者也此皆西北
困入无而咸利用利用出有而有者恒不已恒不厭困是以西北乾
而來南方離來不已有事往而祭無已者祀也祭从肉从又祭受福
胙肉乾來離同人親以脤膰之禮親兄弟同人宗乃家人有恒不已
之道告歲之成事秋冬困兌坎象是也祀是也告歲成事而春夏震
離象乃困窮者通也利用祭祀是也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
劓刖是西兌坎刑法之事未是南離乾大有得志之事劓刖志未得
也困二五西北乾來南方離同人以中直巽爲直自離中出當井南
北中央直道天地往屈者說來信者直故兌爲說有艮執巽爲直有
震動艮執莫之勝說震動以中直有說困五南方離同人五同人以
中直也困乃徐有說以中直也天地中直南北坎離水火祭祀而有
水火既濟受福乃天地南北中直井通困通井受福困受福利用祭
祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
困五中直節通而上非困剛中之爻節上其道窮乃困上也上爻當
東南巽巳辰地困往屈卦六爻取來信來巳于東南巳地巳巳也困
來信東南巽爲直而困上于西北乃終是往屈西北乾爲圜是乃西

北于東南乾圓動而巽直東南于西北又巽直動極變而乾圓是以
東南巽直變而直者極柔極屈是葛藟西北乾圓變而圓者極危極
動是鼿卼巽東南于乾姤柔卽先坤西南于震豫剛防之困上應三
乘剛姤柔牽在上上巽木則是柔道牽之木乃葛藟也乾剛乘在三
三艮石則是危不終日之石乃鼿卼也三于蒺蔾苦不安上葛藟又
苦其安而柔牽之三于石苦不可動上鼿卼又苦其動而剛乘之故
上應三乘剛反復姤柔反夬柔乃乘剛者遇且決之象乃大過枯本
末弱者是葛藟豫剛反謙剛乃乘剛者怠且輕之象乃小過過大過
顚凶如何者是鼿卼是則困上東南巽來信者極而有弱勢又于西
北乾往屈者極而有動形而上以葛藟之勢有鼿卼之形弱處易安
而動處至危困于葛藟于鼿卼者出動悔有悔者困上是乾上困上
東南巽是西北乾上巽爲高是大過乾上上弱上顚是以弱葛藟顚

鼿卼困上動悔有悔乾上是以動而有悔也故三乘剛上終爻反始
姤遇柔牽卽豫防剛決三乘剛防不早豫悔遲有悔困至上豫遲者
來徐徐困動悔有悔西北大過乾天數本末不過五无悔過上坤地
數有悔故五是乾已上是爲咸之末无悔五是乾已上自下是爲復
之本无悔而五无悔乃反出于上動悔有悔動者震震存乎悔乃乾
有巽入入坤晦悔入坤晦不有悔乃坤不有震出者動不有動悔則
是幽不明困窮不通困窮則變變則通而在坎爲通坎心悔悔則幽
不明者出動萬物出困上反下又在困上動悔有悔曰動悔有悔者
曰言也困上兌口曰困尙口言不信者于東南來信而兌口曰困聲
應卦大畜故大畜三兌口曰應困上兌口曰大畜三曰閑輿衛是乾
前往是困金車乾圓上鼿卼大畜輿衛閑而三曰之困上曰動悔有
悔是巽後來是大畜輿衛坤方下說輹困動悔鼿卼動不安而上曰

之是以大畜乾前往困巽後來西北東南乾巽困相遇而遇吉行故
征吉者困六爻來已東南已已利已則來已者往是以利已大畜三
曰閑輿衛者利往來已則有往困上曰動悔有悔者征吉天地之道
前往西北乾爲大畜卦畜極而通後來東南巽爲困卦困極而通困
卦乃上升不已必困上已困反下復當爲升南征吉者征吉是則困
上巽東南東方震往南方離豐往有尙爲困征吉是豐吉行爲困吉
行是爲東南困來信是西北往屈之極有震動西北乾有悔有震動
東南巽有往可征是困來信有言信可以兌口曰曰動悔有悔征吉
者也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

三象睽蒺蔾上象睽葛藟皆木之象困一有損一无益之物蒺蔾葛
藟也三乘剛三蒺蔾乘剛上柔上葛藟于困剛中之爻三上是未當

困于葛藟未當也困上巽東南姤遇困相遇東南震離震動是困動
悔東方震往南方離豐是困動悔有悔征吉困聲應卦明夷皆幽不
明者遇夷主晦者悔有悔是以豐遇其夷主吉行也困動悔有悔吉
行也

困往卦困往屈六爻取來初爻北方坎上爻東南巽是困六爻上下
卦其間備東方東北震艮爲小過小過已上已亢大過上乾困乾上
動而有悔困上動悔有悔是也初爻坎至上爻巽井困以中直南北
井道井通而困相遇是也初爻坎上爻巽困初終渙困剛揜窮渙剛
來而不窮井坎也渙離也井渙困窮者通是也此困六爻方卦位也

井命卦乾☰乾巽坤☷　井聲應剝☶

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

困乎上者必反下故受之以井困之事是明夷是剝（困明夷剝同是戊候）井之事是家人是復明夷傷于外者必反其家故受之以家人剝窮上必反下故受之以復復反也井辭應剝剝窮上反下是以困乎上者必反下故受之以井也井五月卦爲震五世卦于八卦相錯先天在西南巽後天在東南巽于卦相錯下卦雷風錯屯上卦水火錯鼎于六爻相雜比升雜井坎謙雜井蹇師雜井于卦中爻雜睽二上雜節五初雜鼎于卦變需變井大過變井巽變井于類卦噬嗑于反卦下卦巽反兌節六爻繫辭而命之井命卦乾乾繫坤乾坤動在其中頤大過六爻聲應卦剝此井卦也故井命卦乾乾道變化六十四卦而六十四卦各正性命各性命卦同是井井三陽爻五乾在天二乾在田三乾在人乾上下中天地人盡六十四卦三極之道各具之井井乾圜動直之象而于坤方之象乃乾用九之數田井初九乾元勿用用

六至哉坤元物始生者在井初天地一陰一陽之道生生之易皆于下井道而生（井下鼎屯物始生）下井道天地窮上反下爲易窮變通久之道有井其道則通其道則久通井節通久井恒久天地井象午正在未未坤元地統坤也者地也井德之地在坤未其象未東井未相直丑丑是下井道天地中央井道南北直北子正在丑艮其所井居其所井下屯磐桓利居貞是也（井下磐石恒中通）井居其所而遷井上益耒耨利用遷是也故遷者易方四時節通則有變化居其所者不易方四時恒久則有化成是以天地中央井道四時節候以卧節氣行井道通四時恒方以不改恒氣立井道久故改邑邑是節（邑从卩）不改井井是恒改从巳日乃革之巳巳日井道南北丑未乃井道不可不革之候井是改節通塞不是改恒終始是以井邑是九夬爲井四井爲邑通同之數其耒耨益无方則遷則改皆出于井故外有遷國則有改邑

下有在田則无改井邑君所治井民所事時有通塞世有治亂邑有易君而治井无易民而事易六十四卦天地萬物性情節改邑性命恒不改井井改邑不改井其象也无喪无得者井地坤坤西南得朋有得東北喪朋有喪井坎謙雜卦井道西南東北未丑東井下是九坎水未丑坤艮謙卑牧井井水謙稱物平井卦震五世五二震往震來乃得喪象故大无喪則是有得時大有得則是有喪時井萬物所取平坎既平而謙稱平之是井井平以虛其中不盈而得喪之象无故坤西南得之時午正未大火天上東北喪之時子正丑堅冰地下而井命卦乾知得知喪而以无得喪于喪之時堅冰而下井泉溫无喪于得之時大火而下井泉寒无得井爲震五世卦不以震來得震往喪无喪无得其象也往來井井者天地中央井道未井南丑井北爲天地往來道故東井牽牛居丑未井道萬物往來數起牽牛候視

東井而萬物往來東井牽牛而往來井是爲天地乾圜往往者井（井）坤方來來者井田井午未子丑天地井道有噬嗑食井道南北既濟平萬物井食是以井邑丘甸鄰里酇鄙皆井道濟天下天地南北井則東西鄰井道西南而兌西鄰之離是未井南井道東北而震東鄰之坎是丑井北井道南北坎離道濟而井德之地萬物皆致養焉東之鄰往者井西之鄰來者井往來井井其象也井地中有水是師師容民畜衆是井師之伍兩卒旅是井邑丘甸井法是伍法井下卦錯屯下卦巽反兌節屯乘馬之法出之井節制度之數出之井（天出入節度正）（之東井）師不改井制度則往來有師之節師而改井制度則往來有師之困故師是井伍井坎爲法巽爲齊是上下往來井畫齊師出出之井師反反之井往是井來是井往來井井其象也易六十四卦唯井象重言井井乃八卦因而重之重而井井六十四卦出此井井盡乎

天地往來卦矣故井命卦乾井通是坎井不通是蹇井下勞力是謙
井上成功是夬是以易爻因井彖重之乾乾坎坎謙謙夬夬而以言
乎作易者井道不通乃王臣蹇蹇是以蹇皆往來彖蹇皆爲井往來
彖故易之蹇蹇者易之往來井井者也汔幾也至下至地乃井道南
至而北至于北至坎幾而至之則井巽乎水以上水北至坎上而在
南至離上井道濟而汔至者乃汔濟而未濟幾至坎而中未出是汔
至井不是既濟既則是未濟未是汔至亦未繘井繘从矞矞滿有沂
出也矞从井巽爲木橘从井巽爲繩繘井命卦乾从乙乙出也巽出
木乀以巽水月在乙曰橘甲乙在申未（甲乙木在坤地上甲坼曲而求直故甲曰畢申畢乙曰橘）
（未井）未井亦未繘井而井之坎有噬嗑之離是井離瓶井巽水下巽入
汔至而未見巽木巽繩上出亦未繘井則井噬嗑中有睽是四離爲
瓶之彖睽二坎爲水未出中之彖蹇其乙木未繘井上井四有兌毀

折離瓶于此而困羸其瓶是則井上未未繘井而井下丑寅不有井
通乃窒塞（塞乙曰橘在未庚曰窒辛曰塞在寅丑）是往來井井而爲往來蹇蹇則羸
其瓶之故也是故瓶離彖離瓶羸井坎不濟井之離瓶是井中離之
日景以中直午日中正在未而子地中正在丑其日景中直當井中
央是井離日景于井下子正丑中直是井王明日正中彖則上下水
火相逮井道濟井于節其時知通井節甘則井日景瓶彖日不過未
大者不過是也（大過變井）井下子正丑于井上午正未不中直是井王明
曰戾彖則上下水火不相逮井道未濟井于節其時知塞井困者則
井日景瓶彖戾過未大者過是也是以羸其瓶羸弱也大過弱乀之
巽棟乎下木不巽水則木不巽火乃弱而无過物者必濟而離之瓶
羸是乃井井而爲蹇蹇蹇王臣井求王明以道濟天下而離明離瓶
有夷其明則有羸其瓶作易自我西郊者是爲井道汔濟而未濟汔

至亦未繘井羸其瓶其彖也是則井爲乾在田下大過遯世井无喪
无得天地不改井而人未繘井改邑乃未濟未世羸其瓶凶者也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

井命卦乾動在中頤井是需卦變井需飲食頤養皆養出乎井萬物
于井食得頤養之道于丘頤失井養之道困窮者也故井坎也井之
水取渙渙離也巽之木乀巽乎水而木上水井巽乎水而木下水渙
井坎渙離渙有丘是則于丘頤同之于井食需飲食道濟而以不困
窮者井養之道得也是以井下乃子丑是藏有乾在田下二初陽爲
萬物養氣之所自來生生之道生之井下生不窮養不窮易天地始
終不窮之象大過初是乾初乾初是井初大過不養則不可動養以
井井養則乾二初陽在下潛藏之道子一丑二漸而井在田乾陽養
氣之元動不窮養不窮一二易日月之象（井上下南北汔至時有養日時有養夜）生生

之易萬物皆生之井養之井而以不窮井養而不窮也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

改邑節改是井改井井改是困天地井通節氣始西方兌恒氣中北
方坎故天地中央南北井道北方坎而西方兌節西方兌而南方離
節有革改而西方兌節氣改者兌（邑兌卩从冂）改邑是也井離午候南方
離而北方坎未濟是天地南北君方恒不易而北方坎中氣不改者
坎不改井是也是以坎既平往有功之象坎乃以剛中也井是天地
中北方坎改邑不改井乃以剛中也坎剛中往有功坎往至南方離
坎既平既濟天下平有功而井君方離午候南方離而北方坎未濟
乃井汔濟而未濟汔至而未至井未濟未有功汔至亦未繘井未有
功也羸其瓶離爲瓶弱則坎爲水不濟而凶于不改井无與是繘瓶
凶羸其瓶是以凶也

井卦其象未東井井下子正丑藏有二初陽兌象養食从羊是二初陽兌爲羊象故井中羸其瓶羸从羊羊瘦羸也羸贅道之衰者也季桓子穿井獲如土缶其中有羊焉而謂子井獲一狗孔子曰某之所聞羊也此以井卦象言井應未東井獲如土缶是坤土缶在未井下未所藏只有兌羊之象无有艮狗之義土之怪羵羊坤土位未兌象在坤土位未井也此以井卦象言也故井卦養羸二字下藏有二初陽兌象爲養氣之原潛在井下井不窮之道其孰能知之

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水井是以木巽水木上有火鼎是以木巽火萬物飲食道木巽火鼎不先于木巽水井以井乃萬物養原也井是乾在田地中有水師澤上有地臨井德之地師田臨大皆井畫之是以井勞民坎勞爲師之坎井勸相兌勸爲臨之兌（說大民勸兌臨大）坎勞兌勸天地節是井養民井甘食節甘相勸井苦食困苦相勞故相者天地左者輔右者相天道左地道右地道井稼穡地之宜右相有相之道是井勸相是以井坎勞兌勸坎而兌北而西而井噬嗑食離而震南而東是以井勸相相地之宜南東其畝而井噬嗑食相之道也故師地道右行而左次馮相氏十二歲（太歲左行）有十二歲之相（歲星右行）是十二次以星紀玄枵陬訾降婁右而左次爲歲之相而井稼穡有相之道而田有歲而井勞民勸相之事北坎勞師次十二而復井十有二州州十有二師井勞者十有三載乃同而十有二歲之相一周井勞民事也井勸相事也故大相東土民作居師相師之道皆是右相（右相北而西北後天坎西先天坎是）（右有坎耳聰无離目明故瞽矇隸大師而以相離目居右相之固相師之道也）井坎勞兌勸應天地節使民宜之皆相民之道勸民勞民是也君子以勞民勸相者也

初六井泥不食舊井无禽

井初乃乾在田下勿用之爻時舍下者是也初爻當北方坎子地是當乾亥下是坎子初井坎也井水洊至坎以洊雷震者至井乾在田下震氣藏者潛而洊至則井可以巽水汔至而井下坎子當乾亥震未洊水則初井泥也坎子當乾亥井初需時需飲食之道井道而井需于泥井飲食之道不通則初井泥也井噬嗑食井初需時震未洊水而震遂泥井噬嗑食之道不食則初井泥也井聲應剝天地象上碩果剝下下果育蒙發生震出坎出蒙泉出井泉生蒙泉不出井泥陷是爲碩果剝爛而下爲井泥之候故剝上碩果不食而井下井泥不食者也是故井初不食是乾初勿用乃井明離入地爲天地羸其瓶之後而君子爲井泥之時也是以井明入地有君子不食之象乃其時以君子爲井泥勿用不食君子亦以其時爲井泥勿用不食其時君子潛龍以時舍而泥藏蟄龜以時舍而泥伏井時舍下乾在田勿用而初井下井泥不食者也舊井者乾爲舊井道不可不革四應初井甃脩井革去故四在乾東南巽是象新井未革去故而困不通初在乾北方坎是象舊井故君子食舊德有舊井德初在乾北方坎乾坎違行是在乾初勿用憂則違之之世而井坎水无出舊德不可食是舊井井泥也无禽者易之禽皆小人象乃午在未井象離爲禽坤爲田田有禽田无禽皆此井之禽故師田有禽訟小人有言執之是午在未井日中田禽執言井午候芒種田禽反舌无聲是爲日中井象田有禽象反此則不是師南方離田有禽而是恒北方坎田无禽乃田禽反舌有讒佞人在側（佞人壬人也北方壬）是乾在田下師憂則違之世是爲反未日中井象田无禽象是乃井恒久爲舊而爲乾在田下革未去故勿用之舊井舊井无禽者也故井明入地未出于飛垂其翼已不言有禽以井初乃勿用遯世初且勿用于在田而又何用于

得禽禽小人象得禽田事非舊井之事也初在遯世時舍我相忘于人人相忘于我勢不在佞去之名不在娼去之利不在盜去之井食不在禽去之舊井无禽者也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井命卦乾井初藏有乾二初下在田之象在下而物皆勿見勿用故乾初潛龍勿用下也井井泥不食下也乾二見龍在田時舍也井舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

二井中爻井巽乎水巽下入坎隱伏當巽入反而兌見井見水是井節通下時舍而二以時當出不可失時極井二爻也二爻當東北艮丑寅地天地南北井道子正丑午正未子正丑當井二爻下象是井下半之中午正未當井五爻上象是井中半之上二爻當東北子正

丑而寅是其井通之地故二井谷者泉出通川爲谷从水半見出于口井以田言之谷溝也井巜巜通巛以井言之谷穴也二有水一無水名曰谷水井谷象也井南北之象午未子丑天地中直道北井谷是南曰穴（南越丹取之井穴）故井谷之穴口在南其下空洞谷在北南藏曰爲丹穴是井谷曰中午在未北藏斗極爲空桐是井谷北斗極下子在丑此天地南北井谷象也以井節通言之谷竹溝也二爻東北解竹之解谷天地節天地解井中央節通井解谷通井谷象也射鮒者井南北子正丑坎中午正未離中井之坎直離火水射井谷南北天地中直之道是射鮒者井二巽爲鮒二井谷水近初井泥鮒生魚極陰之蘗而鮒陰附陽天地象陰附陽物生故昏禮主陰附陽取鮒南北坎中直離午離中直坎子坎弓輪應月幾望之象用鮒十有四昏禮成饋食坎弓輪乾圜以應日月望之象用鮒十有五皆井南北坎

中直離午離中直坎子坎弓輪射之象取之二井谷射鮒乃不旼井天地中之候是也故井道南北中直未直子坤坎師夬午直丑離艮旅夬天地陰陽比附終始艮東北以旅卽夬爲丑而子陰陽比附行故鮒鯽也此魚旅行鯽卽也此係旅行乃來卽來卽者生氣也此鮒之象也是以南北離上坎下火水射下坎中井射鮒上離中旅射雉雉文明不辱取其能死鮒柔順不殘取其能生則是天地不旼井坎一陽乃以剛中在二有陰附陽者在之爲井谷中候井谷射鮒者也甕敝漏者天地井道南北直東西並井北之坎對離則取離爲瓶井東之震對兌則取兌爲甕（雍从雍西兌）瓶有離火象其中甕有兌澤象其能施物爲兌澤敝者離瓶于南北是繘井離坎汔濟未出中瓶羸兌甕于東西是乙巽木上水震兌月幾望而終敝甕敝漏穴也甕敝則

甕兌澤下穴出漏也甕下兌漏則下坎陷坎下井水復是穴近井泥二井谷中有者鮒耳是不有其中甕盈缶象乃求小得中未大之象井谷射鮒甕敝漏者也此井節當出門庭之象敝甕與羸缾等是往來井者瓶甕之不完而于井无與也

象曰井谷射鮒无與也

井通困相遇二四同功井下有乾二初兌象是臨或與之義在井下子丑地子丑是天地一二有與而无與臨一二在井下是咸无故井聲應剡剡下蔑臨大兌象二未有與也而井下坎象小得中未大井谷之鮒而已故井通困遇困四兌象來徐徐有與也井二不見兌象井谷射鮒无與也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

井命卦乾井三乾時行非下井泥時舍象矣三爻當東方震卯地井

遁困相遇井下巽入遇震出初井泥遇震遂泥者出而三巽水頻躁之則井之坎洊震下有風雷薄之象而泥以涉揭而去故渫从桀桀薄也不渟汙曰井渫以井下厚則井泥下薄則井渫是以風雷井事下不厚而田公圭告潔則井渫之食是也井聲應剝剝爛者上以厚下而下井泥是以上碩果不食下井泥不食而井九三巽震象用風雷下薄是井渫不是井泥而井三以應剝上剝爛者井渫而井未革去剝之世君子勿用井渫同之井泥時行同之時舍則猶之碩果不食而井渫不食者也井坎謙雜卦坎爲心爲惻天地象坎勞卦井三謙爻謙勞是井勞三爻東方震行往來爲乾時行萬物往來井而以渫井是以井泥治而井渫爲往來行井食此乃井渫者心勞之事井渫而不食心勞爲我心惻初井泥乾在田下時舍是井下坎師憂則違之時井不食可也三井渫乾在田上時行是井上坎比樂則行之

時井不食不可也无井時行之樂而長有井時舍之憂自我西郊作易者子井勞惻然傷之井渫不食爲我心惻者也可用汲者井是升比雜卦井渫風雷薄象是☵水並上爲比盈缶者下升象故井乾在田用則下當井升三東方震行則當西方兌引是井東西並西兌引而東震行井升上汲之象也故井初乾勿用乃井泥而舍之下三不乾勿用乃井渫而汲之上汲从及乾君子道及時行及時汲下井谷无與无有引兌上艮手用汲之上而與時偕與時並其功未見乃井不見王明王是乾天地人上下中三畫運井五上在天井二下在田井三中在人是井有乾三陽畫乾爲王而井有王明故天地上下有臨觀求與之義有與有求是有上下交井疇有福之時无與无求是有上下不交井疇无福之時故臨无與不可觀无求求王明是在下井升之象可用汲而已故井明離坎日月明井上升日月出井谷井

王明而井食有福此及時矣天地南北井東西鄰東西往來井井井之南西鄰離之曰象而明升之東井之北東鄰坎之月象而明升之西是以井水明水也井東西木金生火生水井夫間有遂以夫遂取明火于日井臨下可鑒以鑒取明水于月明火明水皆井明之象井東西並並受福象皆明水火是井日月明象故井明東西比而井坎離南北濟乃南北之井東井汲東鄰受福西井汲西鄰受福是爲井王明之世時可而汲其象東西並非西鄰時受福而已可用汲王明並受其福者也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫不食臨无與是乾時行同之井泥乾時舍乃時无王明有明者傷是以君子于行不食惻然傷而行惻井渫不食行惻也井下臨无與而上不可觀无求求王明求下井明則井食有福有與之則有受

之而井明是爲行惻者道濟而受福求王明受福也

六四井甃无咎

四井道不可不革之爻井命卦乾四乾道乃革而四井道革者也四爻當東南巽辰巳地于西北乾是四應初舊井乃乾爲舊井初坎子當乾亥爲井需時利用恒井恒久不革則是舊井故初井泥不食時舍下是乾在田下而四以井乾爲舊之故乾乃革井當去故取新井卦坎上錯離鼎鼎取新也乃離火取新是巽木生火革去故也坎水去故是兌金生水而不可不革者井道是也是以井革四井甃甃从秋兌正秋也井以革之兌爲井之甃乃井有兌毀以兌修井水坎心出兌口修治下井谷兌口是井甃兌民勞民勸是井勞井勸是以兌正秋井革是井甃故四應初巽反兌節井下卦巽錯震屯初舊井革之井節塞革而節通而井下半當丑子乃天地物之始生屯磐桓是

甃井底磐艮石桓坎通磐之桓井底通是井无困剛揜之象故磐桓者甃井壁般旋而上是甃井磐桓艮坎是下出泉之始艮坎反身內坎艮是下井舊德而蹇修之乃內蹇蹇而爲往來井井者修井是井甃故四爻東南巽以巽水重巽伏下而反兌見上上引兌而井兌口下井汲兌口上井收是以兌正秋井革爲井剝損下井谷兌口舊井修治而以復故以益新井甃者也是故天地去故取新之道井不可不革革莫若鼎革改也鼎火取新以木巽火是在改火井水去故以木巽水是在改水天地南北有離坎火水而有其東西震兌鼎改火井改水火水于其所生改火則東震春離火之明生于震木東南震離豐之象有幽不明者革變之而天地乃有明火改水則西兌秋坎水之明生于兌金西北兌坎困之象有幽不明者革變之而天地乃有明水是以兌正秋而井甃井井初舊井去故革而改水在革而修

井乃爲舊井剝損而于井三中之故道損乃以益改過者改之爲改井剝乃以復之修身者修之爲修井乃井甃者是也此正秋兌口井甃而初春震足則有震氣于井下改作而起井養不窮之道在此井甃震无咎无咎者也

象曰井甃无咎修井也

震爲脩是井下復震在丑子爲蹇反身是復震故天地井數有復卦地官九夫爲井九陽數 四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都四陰數 其九夫四井天地數是復卦故井有復井下時舍乃休復井地之力休之爲復井田之祖舍之爲復是也三耒耨井事益善遷過改是復之震以修身以修井則是井下復潛陽不閉而震龍德見田四乃革而井修井甃是震无咎之故井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食

井五乃以剛中也此井通節通而五乃節之坎爻剛得中者也五爻當南方離午地于正北方坎子井南北直東西並天地分列而井中央中正井卦陽爻以五三二分上下中之象而分井食不食之義井五在井二井三上而三與五同功三井不渟汚曰渫則五井水清曰冽冽从刿井上下東西並有列分而乾坤成列八卦列列而井井六十四卦其大成皆成之井而列之井南北天地中正天地坎子一陽乾始而終南方午是乾陽列離午一陰坤始而終北方子是坤陰列此乃井南北離兩者刿則是井上下剛柔分清濁定坎爲水乾清輕者上坤濁重者下是以井上下中之象下井泥中井渫而上井冽乃是井之冽以刿舍下其下刿水濁而泥者舍下則中刿渫而不濁而其上刿井之水清井冽者也是故五井通井往來日月寒暑往者來西北來坎兌節節剛柔分井上下刿井冽東南來離震噬嗑噬嗑剛

柔分井上下刿井冽是則井五南方離午坎水火剛柔節而噬嗑食井冽食矣井下正北方丑子艮坎是井谷下出泉寒从仌是井下當西北乾爲寒爲冰故寒泉食者井五井是比比北方坎與大有南方離比列南方大火天上萬物勢炎而井地下寒冰故井候五月萬物皆坤爲暑而井獨乾爲寒乃井是乾西北困窮者井通困以中直南北井道而井五南方天地居位中節通乃以困苦節爲井甘節而井寒泉食井君子中正之節是也是故三求王明受福王明是日中火王之時萬物皆以日中爲市離乾卦噬嗑食遇毒而受福者寡矣寒泉食之人乃王明受福之人井寒泉爲不改山下出泉蒙聖功初心爲天地井中央節坎心不改井而井明水五井冽井明坎心明者之水則井之食寒泉也故井是頤養萬物其所養其自養而爲井養不窮觀此而已觀是求求王明井汲求此而已井冽寒泉食者也

象曰寒泉之食中正也
寒泉食井食而節甘井之節中正以通寒泉之食中正也
上六井收勿幕有孚元吉
上井道成井命卦乾初下以陰未見行未成勿用三以成德爲行可用用而五井中正有功而上井道成也上爻當西南坤未申地是井上爲南方午正在未午天地井候未天地井象井之南午正未井之北子正丑井于天地南北井道往來井德之地坤也者地也西南未坤地是井西南申坤方井晝九是乾圖用九井成是在西南坤未申而成于東北艮終始井大成是故坤地道四支土位爲未丑辰戌未東井坤萬物資生夏至而冬至爲南北離坎井汔至未東井是也未東井汔至井夬未六月大雨時行井夬夬乃下井汲則上夬決夬決則上當井收矣故未東井丑南斗（井以物大作丑言牽牛井以物既平丑言南斗）辰角戌婁

是井四列爲天地四時往來井井道天地四時生養收藏有井養有井收上六爻當西南東北角在斗冥在井是收也西南冥在井是井收故角在斗是井道東北以藏氣爲生氣是有井汲冥在井是井道西南以收氣爲養氣是有井收是以三井汲冬至井道上井收夏至井道是井南北曰道發斂曰道發南所極冬至井道汲者曰道之發南者也曰道北所極夏至井道收者曰道之斂北者也井南北離坎出入有發有斂而以有井汲有井收此天地未東井井收象也乃井既夬夬而井收是也井上六西南東北而天地往來井數參天兩地井以不窮參天寅天三兩地未地二井東北通寅丑斗以日道發南違極而斗在坤西南未南故曰南斗未井以日道斂北近極而井在艮東北寅東故曰東井是以未東井通寅而天地井汲井收往來之道乃兌見象寅參天參之九未兩地兩之四四九三十六井南北有北出地井汲有南入地井收四九兌數兌見象兌氣見井候五月河漢明井東北通寅河漢起寅箕尾分往來二道而往來皆于井入未東井水位沒午七星井候乃從午入未而天地收氣下東井而入地中復之坎北極也此天地收氣兌氣見之午井候未井象是午未豐日中見沫沫河漢河漢是沫小星星水也（井二射鮒東北艮此魚吐沫如星）此河漢兌氣是天地收氣于東井而收乃天地以收氣爲養氣而爲下初六井養不窮之本上六井收者也勿幕者幕上艮覆乃井甃應剝井夬上有剝艮覆之而幕莫（暮）也上剝艮乃上引兌下井汲而上艮手汲之上既夬不井汲而井收則艮上收氣復爲震下生氣而藏則上艮勿幕是乃未東井是夏至日中景日景井中是未日中豐其旆不設是井勿幕是日中見沫于三爲天地井汲之水井明南東井上是夏至日中也于上爲天地井收之水將井莫北東井下是冬至地中也

是以上勿豐其旆勿幕勿莫而井西南勿有困西北剛揜象則井上午正未晝日（晉午未）勿有莫夜象井收勿幕者也有孚元吉者井上下南午正未離大有北子正丑坎中孚是井有孚丑大哉乾元元吉于未井至哉坤元而元吉是井元吉井甃應上剝是上六西南坤于東北艮上剝故剝上厚下井廬下安宅井宅乃天地下井藏之氣在上井收乃剝反下復而天地有孚之象在井南北離坎而復元吉之象在井子丑井子丑元吉而在井上午未則井乾元用九之道終始南北大有中孚而爲元吉上六有孚元吉者也井卦上下中三陽爻五乾在天二乾在田三乾在人乾六位三極之道成之井上下中而井六位是爲乾六位時成者大成井道成是也
象曰元吉在上大成也
乾坤六位皆成列于井以井上下乃天地午未子丑井居其所不改

井下有易大極在也故井命卦乾初勿用乃極在下是坤屯坤屯渾沌也
清濁未分井泥下也二井谷射是卦水火不相射三井渫渫薄也是
卦雷風相薄四井通是卦山澤通氣五井成列是卦天地定位而上
爻西南坤于東北艮成終成始而天地上下八卦成列皆以成之矣
而南北午未子丑乾坤定矣故子丑是乾九二大哉乾元元吉乾九
二在田二九一十八變卦小成始乾在田是井始乾在田因而重之
八卦重而井井六十卦大成終乾在天是井終是則子丑大哉乾元
井下汔至而在井上午未元吉在上大成也此井卦為六十四卦性
命卦同是井為六十四卦往來同成之于井井井井者道成在上大
成是也
井來卦六爻往初爻北方坎上爻西南坤是井六爻上下卦其間備
西方西北兌乾為夬井井而夬夬上夬泱上井收是也初爻坎至上

爻坤比比是井上坎乾在田上比樂則行之井時行井食是也初爻
坎上爻坤井初終師師是井下坎乾在田下師憂則違之井時舍井
不食是也師憂夬小人道憂當井施之井井而夬夬是也此井六爻
方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷第十七

青田端木國瑚撰

革命卦大畜䷙大畜繫萃䷬ 革聲應泰䷊大畜䷙

革已日乃孚元亨利貞悔亡

井道不可不革故受之以革井上下南午正未北子正丑是上下井
道當天地中不過而井上西南未日艮過中則井下西北亥有大者
過之故井道大成終西南午正未而西南卦兌離卽于井過中而革
无大者過乾舊井象矣井道不可不革故受之以革也革辰三月卦
為坎四世卦于八卦相錯先天在東方離後天在南方離于卦相錯
下卦水火錯困上卦山澤錯賁于六爻相雜明夷萃雜革小過屯雜
革既濟豫雜革比豐雜革隨謙雜革咸復雜革蹇震雜革于卦中爻

雜姤二上雜大過五初雜同人于卦變同人變革夬變革于類卦象
于反卦上卦兌反巽家人六爻繫辭而命之革命卦大畜大畜繫萃
大畜萃動在其中无妄升六爻聲應卦泰大畜此革卦也古文革从
三十三十年一世而道更也三十坤地數坤从申天地申寅否泰往
來寅小往往小者故申大往往大者故則有革去故之事故革聲應
泰天地泰而否困窮不通于是乾乃革易世之道易困窮則革變革
變則泰通泰通則恒久而治取諸乾坤則革故後天地也困窮則革變革歷數
堯舜易世治取乾坤四海困窮天祿永終天之歷數革也乾坤恒久申寅往來久又故又否困窮
而革變用是以窮變通久天行四時之用皆出于革而用以革者乾
幹天十日之行革之已日是也巳日者天地革之事坤地數三十道
更其象西南金火兌離兩象之間有坤戊己二土居金火之間為革
乃天地功成者代火南方丁與戊是井成功成戊从丁大成于丁井大成也金西方

已與庚是革改命（改从己）是坤西南功成者代井道不可不革革天地大事故蠱幹事先甲三日後甲三日巽行事先庚三日後庚三日庚西南先天巽申命申庚更也申西南卦兌離爲革而先庚者更則寅東北卦震坎爲解而先甲者坼天地寅申往來先甲東北解坼以先庚西南革更爲先先庚三日丁戊己其三之日己日也丁戊井成己庚革代而功成者代是以申先庚則寅先甲而已日在未未東井日中過而革治歷己日革之己在未井己日革而庚在申坤以已日革先庚者更矣故天地寅申往來以乾坤四三人爻人終始爲世更代乾十日幹乾初甲勿用（甲首乾首勿爲）用坤初乙而乾幹从乙革變則泰通帝乙者出也是以乾四日之幹庚坤三日之幹己庚乾四乃革而已坤三成終者代已日革者也乾九四坤六三天地歸妹人終始乃天地終敝道革申西南革先庚者更則寅東北解先甲者坼而乙出矣乃兌金革而震木解震帝出而帝乙出矣此革聲應泰革變則泰通而乾四時革治歷者帝出而道革矣乃孚者孚生也乾四時革五行以生相代西方金行兌生水而坎代北方水行坎生木而震代東方木行震生火而離代南方火行離克金而兌不相代乃革之兌不相代而離克用以革代則天地以生相代之道息矣故天地以坤戊己二土居金火之間爲革而已日己象坤腹乃坤中宮土有其中孚生而以爲革則兌金火克土生而已日革已日孚孚信也信其克而有生相代之道而革是孚革已日乃孚者也故已日革南方未日中直北方子中孚（未井道下直子）乃已日孚而革未坤乃象坤牛剝成革是以南北井道坎離殺牛而世革革命卦大畜坤牛剝而革又有大畜童牛之畜則革改世又有其物生蒙童告而大畜童牛告乃革故則大畜前往而有後來者日新乃革後象也當其革離午正未日中金大白

兌象晝見經天有革命者出兌金象是革有坤土象中宮塡星（塡在）中而兌上象巽伏是孚是爲大白象金火革而塡星中宮象水火息（二女同居中宮巽兌）乃革之之已日也（水火息息在未丑是未已日丑已日）此金火革革者克而水火息孚者生革已日乃孚是也乃曳辭坎子中孚坎曳而逆來坎子而兌酉則西南兌酉而離午卽東北震卯而坎子乃天地節而天地革天地解坤中宮土革已日孚而解孚甲坼是以革而西南東北四時革治歷天地節始革西方兌革元亨利貞乃西震春時之元南離夏時之亨東兌秋時之利北坎冬時之貞此革明時明日月右行而時行故革元亨利貞是乾元亨利貞四德革乃孚是乾乃革元亨利貞四時革去故隨无故元體之長亨嘉之會利義之和貞事之幹幹乾十日先後甲日先後庚日而革中央中孚已日也四時乾十日幹之革已日乃孚元亨利貞者也悔亡者易卦爻悔亡皆出于革易卦唯革彖言悔亡乃萬物故者晦晦者悔而革去故晦者革悔者亡乃革而明時悔亡是以元亨利貞四時乾行去故而乾上有悔者上六金火革悔亡而革元亨利貞悔亡者也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

革卦兌爲澤乃乾爲金乃乾金離火上克金革而澤澤革而水而革乃水火象水火天地南北坎離子午正在丑未是革已日乃孚之已已是中央天地息土水火坎離日月象以水息火革而坎爲月之象出動而離入靜息以火息水革而離爲日之象出動而坎入靜息水火息皆息之天地中央已土已坤腹日月以時宴息而水火相克者有相生之義息以不息相息者也息从自（鼻）从心乃艮自坎心革類卦蒙蒙艮坎爲革兌離水火息而息之天地中央丑是已息土是天地不失其所居相得之地爲坎離水火不息革而入息于此革水火

相息者也故革卦乃乾金離火上是同人相克而爲革革而火動上
澤動下則革而同人同是有睽巽是以革上卦兌反巽家人家居也
革離二家人內居也二女巽長女兌少女巽爲長女于離爲火乃家
人之常巽爲長女又有兌爲少女而于離爲火乃家人之變而是革
是以革去故鼎取新離爲火巽爲長女得妾以子乃家人之常離爲
火巽爲長女又有兌爲少女以同人而睽乃家人之變而革是睽是
乃革二女同居睽二女同居有睽異則有革變天地陰陽澤火革之
而水火息是天地睽而天地革革而爲同人志同是也故睽二女同
居革二女同居五行家同人其志不同行則五行位相得合其志不
相得是以巽兌二女同居而志異而以巽兌中孚信爲革則同人相
克有合金滅木巽革而火火滅金兌革而水革水火相息是二女同
居革而息爲蒙克家剛柔接之象水火是天地續終相息以不息之

象不同行而同行不相得而相得則革而信之之效也曰革者革金
火乃同人曰乃家同人睽巽以噬嗑克合而同人同乃嗑有合革相
得故曰革者順乎天曰大有應乎人曰同人而同人曰之象嗑有合
曰噬嗑革相得曰革此皆作易者小畜正室曰小畜而日同人曰革
應之是以巽兌居室不同行革而同行不相得革而相得革天下睽
外而以革之家人內則家同人志同在同居者曰革而已二女同居
其志不相得曰革其象是也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

革爲蒙蒙則有明夷時不明而明時者革時不明天地困窮則革變
困不信革而信是以已日乃孚孚信也已日天地中之土未直丑是
中孚革之事不有中孚中之德信不能使蒙之中心疑者而革去之
故已日中孚直丑是困與蒙不信者革去乃中孚信已日乃孚革而
信之是也離爲明兌爲說文明乃明夷者時不明革而文明是革而
信兌說言而革文明以說是也革已日未直丑丑是正北方臨大者
亨革天地大事是臨天道是无妄天命革命卦動在中无妄臨大亨以正无妄
大亨以正而革大亨以正是也革已曰未直丑未坤二丑乾二未丑
乾在田相直故革而當當田相直也乾坤二直五當在田位是南北
未丑井道革田相當位當是以革而水火息天地南北坎離剛柔正
而位當也革而當是也天地水火息坎離當乃二五位天地日月明
晦隨時過二五則上坤晦乾悔是以四應初日月改朔悔亡三應上
日月就晦有悔故革悔亡乃上乾有悔者亡四乾乃革者改是以革
明時時晦者去悔亡象也故天地明晦隨時是兌震春秋乃是曳而
日月右行革悔亡之象修春秋之道者不書晦朔有事書晦雖有事
不書乃革三十去故日三十晦故春秋不書晦革治歷明時悔亡象

也是乃革而水火息坎離當乃曳而右行北方坎曳而當南方離革
二五當則是過上二五坤晦而乾悔之象以乃曳右行日月晦出明
悔乃亡革而當其悔乃亡是也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革是火革金革西南兌離解東北震坎解之東方甲者孚必先革之
西方庚者更西之行兌金象革而東之行震木象解而王天下者出
震爲易世者出是天地革時矣故革治歷改正非改天道改日月而
已日月右行改正亦右行東帝出震而出震乃西見兌乃坎正北方
卦坎北而兌西天地節兌西而離南天地革而天地革四時東震出
乃始自西兌見是天地節四時故西北乾始春始西方兌東北艮成
冬終北方坎是乃天地節四時日月改正右行西震春南離夏東兌
秋北坎冬乃終而東北艮爲時爲成天地四時成是以天地節而四

時成乃天地革而四時成是也是故革治歷日月右行故王亦右行寅丑子日月易逆數寅夏人正丑殷地正子周天正改正右行是以天地革金火革命兌見有震出改正者出是有湯武革命之事湯革夏正以丑革寅武革殷正以子革丑天地革治歷革改命不出此三正矣是以西南西午金火革而東北子卯乃金火革者桀紂亡湯武革命是也是故坤西南金火易代湯武事起順乎天東北艮斗天行應乎人東北艮斗人紀而革南方午火正于北子丑爲殷周之際是以周始革命歲在鶉火午辰在斗柄丑星在天黿子西兌金逆行坤位上萃逆行離位上革離位周鶉火革而萃在鶉火有周之分野成周之大萃也故大有天之所助順乎天同人人之所助應乎人革西南離虎變坤革車兌虎賁（革上卦錯賁賁變賁賁 革初終旅虎賁旅賁）湯革夏武革殷金革事用其數皆用革車三百虎賁三千乃革數三十革而三百年斗

歷改憲三千年日月易軌乃革之數湯武革命用之三百三千金革大定天人順應用此道也是故革命者震出在革之兌改兌革者也兌順乎天而應乎人乃湯武革命順乎天而應乎人是也是故革者革五行運大過世革四時運大過時皆爲子丑天正地正是乾二兌象臨大者不過乾大矣哉是以天地節四時日月右行脅解之時大矣哉夏革之時大矣哉秋頤之時大矣哉冬大過之時大矣哉故五行四時大過乃時過當革皆爲子丑是臨兌象大者過革之而使大者不過乃子丑天正地正湯武革命者是子丑寅天地人改正順乎天而應乎人者是是以子丑正天地革而四時成革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火其象出澤滅木天地象澤是兌金克而木滅木滅是火而火還以克兌金則是澤中有火此大過之世乃革之世是也革澤中有火其象同師地中有水澤中有火又同隨澤中有雷地中有水又同復地中有雷乃其象震雷未出皆天地晦時其澤中地中有火有水皆明不見是未明時故革不言火上有澤師不言水上有地其義革不係之離而係之兌言澤中有火師不係之坎而係之坤言地中有水一于師之象言律一于革之象言歷也律是東南巽爲風應律而巽終坤辰十二爲之主者坤也故坎爲律地中有水而坎之律係之地中坤也歷是西北乾爲天統歷而乾始兌日十爲之主者兌也（日十數在兌 易日門鼎）故離爲歷澤中有火而離之歷係之澤中兌也是故革以治歷明時明日月兌時斗艮治歷惟西爲兌見庚更而辛新之四時其象其數皆東震出而西兌見故也故東震出西兌見革澤中有火同隨澤中有雷乃治歷者四時革而隨時革去故隨无故是乃明時者明日月兌時斗艮明時日月斗入西咸池晦出西咸池明乃咸

兌艮象寒暑歲成日月明生故歷過也過此以往歷于西北大過故者革之而四時明者于此終始而无故革治歷明時者也故律居陰而治陽歷居陽而治陰東南陽極于巳辰十二成律巳仲呂六十是極不生在巳而東南巽爲風則有改律西北陰極于亥日十周歷亥東壁六十是極不周在亥而西北乾爲天則有改歷是以東壁辟也辟生氣東之辟歷也歷始東壁亥是乾大過革之故革命卦大畜時也斗寅建而日月丑子右行是大畜時東北艮而西北乾東北艮寅攝提之格斗是東震出而西北乾戌陬訾之口日月是西兌見是以西北乾爲天之歷治而東北艮爲斗之時明而明日月革故大畜時日新是也革君子以治歷明時者也

初九鞏用黃牛之革

革之象由于坤之象有剝而以有革故革曰剝天地柔變剛之事是

革變其事浸而長始于遯成于剝而見之于革也初爻當南方離午
地子北方坎乃天地既濟終亂而爲革初是初當南北坎離既濟殺
牛之終天地坤爲牛之象剝而爲革也故初爻南方離午離是坤牝
牛黃離黃牛而革黃牛之革是也革之六爻革四改革而當初應四
而初非與四同功之位革不見信乃處革之世下爻于乾四乃革之
下爲初遯世遯是退處不當其事之象革是進用當其事不得其位
之象遯執之用黃牛之革以前坤牛剝之故事執之使不遯而使不
剝黃牛之革鞏之固鞏是也鞏以韋束也柔皮剛革爲韋鞏用黃牛之革以
前坤牛剝之故事鞏之使不剝而使不革故天地革之時萬物皆去
舊就新是鼎革事革有割鼎有烹而爲就湯就桀之事則新故易世
其去就乃固執之下故革命卦大畜革黃牛革大畜童牛畜童牛畜
大畜尙賢則黃牛革革可有爲而前坤牛剝之故事執之鞏之使不

遯使不剝而使不革則鞏用黃牛革不可不用者也革于大過初遯
世大過下是井大過初藉用白茅于井泥用是其地革上是剝革初
鞏用黃牛于剝膚用非其時此革之初未去故不是革而新之象其
鞏固可以守舊而已不可以圖新是乃其時无濟于革鞏用黃牛之
革者也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

革爲大過而革革初爲乾大過遯世是坤括囊天地閉賢人隱之世
爲天地革之世故坤囊括天地入无无爲坤囊動不括天地出有有
爲而坤括囊其囊卽是鞏用黃牛之革而于乾是大過橈唯遯可耳
是以大過不可以有輔也而革鞏用黃牛不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎

革二大亨以正乃革而信之之爻也二爻當西南坤未申地天地南
北坎離離中爻午正在未坎中爻子正在丑未丑天地中之行巳上
離中爻日黃離中道是中之行巳日故天地中之行中孚革而信之
巳日乃孚六二爻也天地革之事革出于師革之歷生于師之律師
有改律在巳應革有改歷在亥而二爻西南申酉坤應東北寅泰乾
革三十坤地數三十年一世道更而否坤者革故乾道乃革之道易
世是五行父子以生相承而乃以克相代革初乾不易世革二乾有
震出有子克家三十年一世代者出是以五行父子承代其三十一
世上下六十乃革改歷亥六十師改律巳六十而寅于申酉坤三十
革震長子帥師出而世易矣乃震先甲出而兌先庚易亥震木生以
生相承卽巳兌金克以克相代矣是故巳日者克相代而以生相承
之道革之未巳日革而申庚日先申命申庚日受未巳日革矣是以
春秋終始十二易代始巳未終庚申而十二易代者革矣革六二西

南未申地是也故巳日天地中之行乃中孚乃十日中數巳六五行
中數巳十巳六十中數巳日乃孚是爲巳日乃革之數是故天以六
六之節以成一歲天十日日六竟而周甲甲六復而終歲三百六十
日法也而革之數在日六竟故十日數巳六而五行數巳十是巳六
十而庚更也先庚三日丁戊巳其三之日巳也十日數癸十而五行
數癸六是癸六十而庚更也後庚三日辛壬癸其三之日癸也革六
二先天西南巽申命先庚後庚革更之數在之六十革者癸乃革之
者巳也巳日乃革之者也是以先天西南巽申命則東北震師出
巽先庚巳日革震甲乙易世者出師出乙卯師期甲子師期革二四
同功四改命二乃革而桀亡乙卯紂亡甲子是乃湯武革命革巳日
乃孚而巳日乃革之是也征吉者二爻西南申酉坤革則東北寅泰
乾有征吉革聲應泰征正也革六二是革大亨以正有師出征之吉是以

天地金木以克相成水火以克相生革者克也離二已日革離行孫
是出征吉征吉者也征吉是震出震无咎征吉无咎者也
象曰已日革之行有嘉也
革已日離中正在未革大亨以正是正在未離中亨者嘉之會是離
故離是有嘉天地象西兌象金革東震象木行出爲革去故則是隨
无故隨孚于嘉而革行有嘉乃震爲行震爲嘉者出在離二中革去
兌四已日革而坎離水火同居得合是行有嘉有震而已已日革之
行有嘉也
九三征凶貞厲革言三就有孚
革是同人變應上同人變爻革同居不相得乃九三人爻也三爻當
西方兌西地革上下三爻四初當爲巽震爻五二爲坎離爻三上爲
兌艮爻三西方兌西子兌艮爻有天地感害之事不是征吉而爲凶

居吉是征凶征正也革二五爲正南北卦坎離日月離午正坤未是
天地利有攸往之地征吉革三上爲兌艮不當正南北卦坎離日月
兌酉不正乾戌是天地不利有攸往之地征凶革卦是天地剝爲革
革三兌酉而戌乃无妄行人得牛又是爲剝革命卦動在中无妄三其行无攸
利征凶者也貞厲者貞正也厲危也革三征无妄匪正凶故三以坤
貞以乾厲坤貞有終則乾厲不反復而无成貞厲者也是故革言三
就就終也就成也革上下三爻乾六位時成之于革乃天地革上
下三爻就乾六位成終乾初九坤六四成風雷相得革四初就兌四坎成
巽爻乾九五坤六二成水火相得革二五就乾九三坤上六成澤山相
得革三上就就高也革上下三爻革而初就四二就五三就上就而
高其就皆以革之三爻澤山就而三艮爻艮成終成就也終就也而
革三就故革言者革三爻是澤山說言乎兌是革言成言乎艮是革

言而三革言三就者也天地往來象革往卦鼎來卦革往三言就是
來二言即即就來者信往者屈是也咸尺蠖即就也革澤火是乾金離火同
人火就乾燥金是乾火就燥革是同人火就燥則四初同聲風雷就
三上同氣澤山就上往就而往屈屈而乾金圜離火圜圜屈者就之
象則澤山就而成西北乾屈爲无乃戌无妄是戌咸无天地象无妄
是咸无則非有孚之道故革象萬物同人困于兌口言革之是以同
人言相克言克之革言困有言不信革而信之革言革三同功五虎
刑象是西兌是革天地有刑象聖人有象刑天地火就燥上就水流
濕下流革征凶是上就征凶居吉是下居是以革三就上則是三就
革上居下則是三居上就服上刑五刑有服五服三就下居宅下流
五流有宅五宅三居革刑象是天地剝膚之象明象作刑以革治天
下革言三就之象也革三就則无妄會災无可解赦无妄何之矣是

故革三就无妄何之當革以有孚之道革上小人革面應三革言革
三上咸澤山末也革言革面聲色化民末也不大聲以色不長夏以
革則咸而有孚至誠感神之道也故革三就无妄何之于往屈而就
乾西北者革故則于來信而即坤西南者鼎新就者革鼎我能即往
故綏死則有反生來新信矣是以同人火就燥上就水流濕下流流
就皆有中孚中綏死反生之象五流三就爲天地心有革水火相息者息
之是則同人革言有孚信有孚者也孚有不是咸无有孚不是无妄
而革言三就无妄何之者以有孚往屈而來信矣革言三就有孚是
也
象曰革言三就又何之矣
革三就往西北乾无妄往何之又右兌又右兌字兌天地數十是有之數
大有是以自天右之右之兌有之而兌又之西北乾无之西北乾无

妄大有天命不右无者也天地革去故鼎取新新者慎所之而故者又何之故火就燥三同人安行革三就三革何之三右之西而又之戌三无妄往无妄何之矣革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

革卦革而當革九四爻其悔乃亡革六爻位上三爲澤山之爻五二爲水火之爻四初爲風雷之爻而四益之巽爻未當革而當悔亡在此位也四爻當西北乾戌亥地于東南巽辰巳是乾乃革乾易世革上下三十一世六十當天地巳亥之地爲巳來既往革變之地革治歷在之故西北乾天命天歷數困窮則革變易窮則變變則通通則久是以自天天命祐取諸乾坤乾坤恒久恒悔亡在乎乾坤革變革悔亡悔亡乃革水火離坎二象革治歷明時者四革四悔亡爲四乾道乃革是乃四益之巽爻未當者革而當其悔乃亡悔亡者也是故

革四初是益風雷益四初利用爲而革四革未改初不可有爲是以革四當乾西北亥而乾爲天歷大過改命大過改乃益有過則改而四悔亡革而當革者改故改命乃革命者已改天歷數西北屆而信往而來舊者改而新象也改从戊巳之巳是革巳日乃孚天地中之行巳改而大過者从巳中之行而日月天地不過改而是益有孚中行是也是故乾西北亥革改歷革改命西北乾舊井爲萬物性命卦井革則益遷改是以天地中行有孚之道在善遷過改井性命卦遷國則改邑改邑則改命命改卽邑革有孚中之信期至不失桀紂以改命而亡湯武以改命而王有孚改命者也四改命是改四商兌之命是爲武克商武克商戊午師渡孟津時厥明巳未革巳日而有孚甲子師期乃以應巳日而改命者改矣故改命改商兌之命商兌未盜而盜王者克商者也商兌克兌西革兌是以順乎天而應乎人是也是

以革四乾西北天歷數改命改四悔亡革而當有孚改命吉者也

象曰改命之吉信志也

改命之吉由于有孚爲大有應中孚信以發志故改命而有大有天命者改命吉是有中孚志信不有大有天命者改命凶是不有中孚志信是以革四有孚改命改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

革上兌三爻以過離上革三就而兌三爻皆爲巳革而改變之爻兌三爻又以四改而上三爻皆爲益有過則改之爻五爻當正北方坎子地于南方離是治歷明時者以正北方卦南面嚮明而治大人象也虎離上兌象革離上兌是離上乾金西兌宿五乾道革而革五是乾水流濕火就燥是乾雲從龍風從虎是以火就燥者革三就而虎兌象其變見矣革之時南方離大火天上其象大火震蒼龍象東震

德而有其革金兌白虎象西兌罰故革火動上弧矢威天下金革之象是虎變之象大人此時五乾天位德見天下大人龍飛威定天下大人虎變者也是故天地大候兌金宿變之皆革變于火昴虎兌金革以離鶉火又革以震大火震大火天上而在離南方鶉火次則兌昴虎革變而在坎北方虛候此觀天時變坎北方天恒象變者虎也是以震大火乾天上震帝乾天位大壯弗履兌昴虎乾天上大壯以履帝位則履虎乃兌走履而革虎變象見矣虎兌金而乾天上乃南方離火上而虎是革變是故大人虎變以法天象兌虎宿變之乃坎虛宿爲金革而水故虛爲兌正秋星虛而虎爲坎終冬星昴革五是當北方坎兌虎象金革而水火息示天下革而兵不用罰不用后來其無罰此革九五大人虎變道也故革五對南離午午鶉火有周之會也周以震二月震駟伐鶉火至畢七列其象南方離用事主革昏中鶉火則其

象南方兌革日中昴金虎變之候也是以甲子昧爽至日中候虎變今予發惟恭行天之罰昴白虎首見罰也虎變者也虎變革變而革虎皮革變以後倒載干戈包之以虎皮革水火息而弧矢貫革射息示天下不復用兵大人虎變者是也未占有孚者占卜也問也卜問龜占問筮卜龜藏往占蓍知來故占事知來極數知來之謂占天地象革去故故者往是兌虎罰變之往者也則有鼎取新新者來是震龍德可占而知之來者也革未占者革往卦革方去故藏往未及知來而是未占有孚者其震來有孚中之心于兌往虎變後萬物皆知革變而有震來是恒常之道（占人筮人筮有九巫巫有巫恒無恒不可作卜筮占知來恒不恒其德不占而已矣）可以未占而有孚信之故革五北方坎乃大有中孚天地中之心是革五有孚為革水火息金革息兵戈革為耒耨天下兵不用萬國去死就生而震反生者來故占事知來未占而有孚生震來乃兵戈

害往耒耨利來乃來往必然之道是革于筮占來為未占而益于龜問往為勿問是乃天地有震龍德者代在虎變後為益之震象乃天地革為有過則改之象是以益勿問可也革未占可也益勿問有孚惠我德革大人未占有孚者是也

革治歷西兌卦南離卦金火革變革而水火其象見坤西南為革治歷以觀象以占變故西南革去故故七政二十八宿（律書太史公曰故七政天地二十八宿）七政天地四七中經星主中建候（堯典星鳥星火星虛星昴乃七建候經綸天地始大法）而天地西南東北坤西南天地革之兌離二七以艮東北天地解之震坎二七為占故星昴是革虎變變之而星鳥郎解射隼射之（說文隼一曰鵻字）而解東方震蒼龍之象其占无不利矣是以解利西南西南二七其占以東北二七占之革之離夏占震東方蒼龍七經星而解之震春郎占離鶉鳥革之兌秋占坎北方玄武七經星而解之坎冬郎

占兌昴獸東角亢七所屬星其占吉凶西奎婁七星未占而吉凶同之北斗牛七所屬星其占吉凶南井鬼七星未占而吉凶同之革西南未占有孚與東北解有孚其占合信而東北二七乃天地觀象以占變之大經也是以甘石經星其經占候但東北二七東角亢終北室壁而于西南二七不備以示觀象主東北二七乃天地大經其占以觀天時變金火革變革而水火而經星之占皆金水火故角亢等角為金亢為火又其時變角春夏火秋冬水亢春夏水秋冬金而角亢等二七其占金火水乃西南革變象而西南二七革未占有孚者其吉凶合信同之故革西南卦以觀象以占變皆主東北卦經星二七為占以東北是艮為星艮為人時艮星紀天地大經故艮東北二七乃經星之大法也是以占在解東北而利西南革西南未占可也革未占有孚是也

象曰大人虎變其文炳也

革五對南方離是兌金從離火革變虎變兌金革庚更也庚從丙火而更虎從丙火而變是虎變而丙火于文炳也故火文虎文離大人其象似之大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革上二爻皆剝觀象之象革上卦錯賁賁以察時變觀天文觀人文天文時變而人文革之大人君子是也而上觀象剝變是也上爻當東北艮丑寅地艮于西南坤是剝觀象以觀革變象君子豹變者革虎豹皆剝象乃剝坤為虎艮為豹故觀天時變虎豹皆兌金變象乃兌金從離火變二離火于五虎變火動上火屈而動其文屈而動火文是虎文是五觀天文兌象虎變者也觀人文大人是也二離火于上豹變火動上火屈而圜其文屈而圜火文是豹文是上觀天文兌

象豹變者也觀人文君子是也君子當天地未革天地變化未成革木蕃賢人隱藏山藏澤不可有為乃山澤以遠害及天地革天地變化成乾大人龍揚善虎遏惡乃小人勿用當用君子君子豹隱而藏者豹變而出天地象坤為虎以配乾龍象艮為豹以配兌羊象豹从兌酉配勺故羔裘豹飾羔裘豹袪羔裘豹褎孔武有力言君子也革變之時地事文天事武而革五上天事大人虎變而君子豹變是也小人革面者應三革言三革言三就上三是澤山之爻澤山咸害者革而聖人感人心天下和平乃既革乾道變化各正性命其為君子者豹變其為小人者革面革艮皮上爻東北艮艮背則相背革面則相嚮故革上同人變同人大師言相克于郊于野以變易小人言相克革言面相嚮革面是革變而有遷善改過之象于革大人君象南面嚮者不艮相背是北背而革相嚮是北面小人革面者也是故革水火息天地南北坎離水火射而革面射侯之革北面者也故南北水火射北子正丑艮背南午正未革面而天子象大人虎虎侯是革諸侯象君子豹豹侯是革而大人君子以革變小人從虎豹類而下之則豜侯是革小人而豜未革面逆干上之象革面下順從之象革射則比耦匪正小人逆干上不有比首則下順從而有革面虎侯豹侯革變而革面皆是北面是象西南坤天下革而順從而皆北面君子豹變小人革面是也征凶者上爻東北艮對二爻西南坤二征吉往五三征凶往上而上于三无往征凶者也居貞吉者西南坤為貞東北艮為居居貞吉謂上征凶而下居吉革上豹變是剝上君子小人當下宅貞下是居吉故革上兌象革變之豹皮羔皮羔裘豹袪自我人居居羔裘豹褎自我人究究究究猶居居也九震起九究之艮止究居也此言豹變君子當安革面小人為天地革變後征則凶居則吉革三上澤山之爻二凶居

吉謂征凶居貞吉也是則革三就為无妄又何之者其凶可止矣征凶居貞吉者也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革上爻在革三就上上君子豹變其文乃革之火圜文豹變文也其文蔚者革時天地變化草木蕃賢人隱豹變革變化成君子隱而見即蔚然有草木蕃象是其文君子豹變其文蔚也革上天時變火以圜其文列宿然天官蔚然郎位皆其文蔚者是也漢官山郎豹值是其遺象小人革面革是否天地革其匪正小人天地舍逆取順小人上不有比首則上革面而下順從乃北面順從君象北面者革面也小人革面順以從君也

易卦變觀天革變見革爻五上變易居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占乃觀革五上天爻是觀象觀變故革上六同人變同居其志不相得曰革變而小人革面乃同人同心上君子豹變象也居觀象動觀變是也革九五變豐革明時豐日月斗變而豐多故乃革去故五大人虎變未占有孚象也動則觀變玩占是也凡易卦變皆乾爻變五上觀天革變乾乃革者是也故五革變豐湯武革命應乎人同人順乎天大有而觀變玩占是以自天祐之者文王乃作豐象也易指于卦變不及爻爻言為指明變例在人自觀象可耳

革往卦六爻往初爻南方離上爻東北艮是革六爻上下卦其間備東方東南震巽為恒恒常天恒象革變天變象乾乃革无常无恒既革而天變象反之恒象是也初南方離至上東北艮旅旅上喪牛而革初黃牛之革是也初爻離上爻艮革初終賁賁觀天文以察時變革虎變豹變是也此革六爻方卦位也

鼎命卦坤䷁坤繫乾䷀ 鼎繫應解䷧

鼎元吉亨

革物者莫若鼎故受之以鼎革物乃物始生者屯屯物始牽牛而牛乃革之物故鼎大物大物革鼎革鼎是屯剛柔交物革是以天地交鼎革而泰水火交鼎革而濟革物莫若鼎故受之以鼎也鼎內五月卦外六月卦爲離二世卦于八卦相錯先天在西南巽後天在東南巽于卦相錯下卦雷風錯噬嗑上卦水火錯卦于六爻相雜剝恒雜鼎升晉雜鼎豫蠱雜鼎未濟謙雜鼎小過蒙雜鼎師旅雜鼎艮解雜鼎于卦中爻雜爻二上雜大有五初雜大過于卦變姤變鼎大有變鼎于類卦屯于反卦下卦巽反兌睽六爻繫辭而命之鼎命卦坤坤繫乾坤乾動在其中大過頤六爻聲應卦解此鼎卦也鼎是天地定位之器乾坤物之始生卽建以鼎用初坤元以立乾元用巽一柔建

震一剛故乾坤定在天成象鼎有象在地成形鼎有器天地變化云爲革占事知來有鼎取新鼎象事知器有屯造昧易鼎象是鼎而鼎器乃屯也故鼎始也乃屯始也屯震爲足鼎足坤爲腹鼎腹坎爲耳鼎耳坎耳中一剛鼎鉉屯雲雷鼎文章易乾坤二卦有天地萬物生爲乾元在坤元下屯初九建不拔者主鼎重器天地以制器者尙其象形下之器尙形上之象鼎命卦坤是器坤繫乾是象故鼎坤元以立乾元乾元不主乾金而主坤土尙坤元乾金鼎象制乾元坤土鼎器鼎器屯草昧造坤凝命定乾元震長子出革物莫若鼎主器莫若長子長子建侯不拔主鼎重器鼎元吉故天地定位形而上火在天上大有天命皆爲鼎象形而下地上有水比萬國皆爲鼎器是以鼎元吉亨乃大有元亨之象乃乾元用九一而三三而九而有九有之象乃鼎象是以天造始一二元泰帝伏羲興神鼎一一者壹統天地萬物所繫終也一坎三亨黃帝作寶鼎三三者天地人麻元主物物三子此出也三震九大亨禹鑄鼎九九者九州貢金凝位土中以協承天休也兌九鼎一鼎三鼎九唯受命而帝者心知其意而合德焉故乾元用九一而三坎一震三屯鼎器道始三而九震三兌九歸妹天地終屯鼎器乃乾元帝乙之泰鼎也屯有天地萬物生焉自天地交以至天地不交萬物興以至萬物不興一三九天造草昧至否終知敝人終始而故而新皆鼎之一元終之而革物者鼎故鼎元吉亨者也是故鼎革物乃井道不可不革天地以井畫九州而定九鼎鼎則也九州物則則作搯則在九鼎鼎貞也搯文鼎作貞九州賦貞貞在九鼎故乾元用九道吉亨之道也天地定位豫州是天地井道之中井居其所而遷天地井革井遷則鼎革鼎遷而天地定位定之坤正位土中禹都湯都周郊鄏皆豫州以之定鼎是天地井道之中居其所乃鼎正位者是

也鼎是剝恒雜卦上以厚下安宅宅土中央立不易方其象是也是故元吉者震長子元吉震出主鼎祭器震亨鼎亨鼎卦錯在東南巽辰角震象出周鼎三星在攝提大角主神器動搖國移其象也是故震出守宗廟社稷以爲祭主主鼎神器鼎元吉亨者也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

鼎象也聖人明此是鼎象而屯乃鼎器也以木巽火亨飪聖人明此亨飪之象是鼎象而用此亨飪之象而屯乃鼎器也天地水火二用以木巽水井以木巽火鼎以木巽水屯鼎器是以有水屯下錯井以木巽火鼎亨飪是以有火以木巽水井象不曰井象也以木巽火鼎象而曰鼎象也以明有鼎器屯也是故以制器者尙其象以制器屯而尙其象鼎聖人制器尙象又當象事知器象事鼎而知器也是故器尙象以鼎器尙合鼎象屯卦下鼎卦上則兩卦天地中鼎正位湯王居

正位也此非亨飪鼎象乃鼎不遷居其所鼎器是也而以亨飪天地
養萬物聖人養賢顛頤之象鼎命卦動在中頤大過頤則象知器以鼎象下合鼎
器鼎卦下屯卦上則兩卦天地中鼎亨帝豐日中王假之王來自商至于豐鼎
已革禁筮此非居其所而遷鼎器乃亨飪以木巽火鼎象是也是故鼎卦
下屯卦上則鼎器足下鼎象以木巽火是乃鼎亨飪而鼎象隨風巽
離火下有隨風火動而鼎器洊雷震坎水下有洊雷水動子是鼎革
物革而水火息則是雷風不動而鼎為水火既濟定之象既濟定鼎
定鼎晉乃屯晉是也而鼎顛頤之養用此矣此其象器是屯象是鼎
故鼎象者以木巽火亨飪也鼎是升晉雜鼎卦故鼎主升象下薦上
以亨上帝鼎主晉象上接下以養聖賢是故鼎聖人亨以亨上帝上
帝天成象成象之謂乾鼎巽火燔柴上薦升見乃謂之象是主鼎象
致亨聖人亨以亨上帝者也而大亨以養聖賢聖賢地成形效法之

謂坤鼎致養具牢下接晉形乃謂之器是鼎象主鼎器成養而大亨
以養聖賢者也此鼎象有鼎器形上形下是離上而坎下相濟而用
在巽水而巽火而巽火鼎象也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

屯鼎器坎耳鼎象離目鼎御器尚象坎器離象小畜謂之坎坎耳尚離目
聽則明坎耳不倚離目聽不明是以坎離相濟為用以木巽水坎耳
聰以木巽火離目明巽水巽火巽而耳目聰明屯鼎器大器鼎象大
象亨上帝天聰明養聖賢聖賢有天聰明而是聖人以亨上帝以養
聖賢是聖人聰明鼎大器大象非聰明不足合鼎象器非巽水巽火
不足合鼎聰明巽而耳目聰明是也巽四數巽而耳目聰明四目達四聰是舜巽位鼎是
晉升雜卦柔進離晉進上行巽升上五得中二應剛而鼎下卦巽反
兌睽乃鼎革物天地革有天地睽睽從目目不相聽也睽從耳耳不

相視也乃天地坎離日月不相濟為用睽是耳目巽器聰明巽象故
睽而革之日月革故鼎新革而水火鼎耳目聰明而睽器巽象巽皆
是事同事類則睽之用也是以睽柔進而上行得中而應乎剛鼎柔
進而上行得中而應乎剛是也是故鼎柔進上行離下巽柔升震剛
上乃乾行四德震是元離是亨是鼎睽者為噬嗑合天數一三九鼎奇鼎乾元一極
奇者一勿用九鼎以九為正鼎而鼎噬嗑食則嗑合以三為陽鼎者合為十二奇者偶故食鼎十有二乃一勿用九合三鼎數也而
震離元亨合則鼎是豐豐用之飲鼎用之食飲食嗑合則震離合東
南卦而兌坎去西北卦鼎為元亨之象矣故革物者鼎西北物困東
南物豐西北困物去故東南豐物取新而革物者鼎其間有解而鼎
元亨鼎聲應解鼎鼎象析木以炊是解木坼象鼎乾奇數一三九九西北困捨而三捨
而一二一坎小物困是為鼎圜弇上小口困捨其時也鼎在西北乾利
貞者是也一三九一東北解坼而三三坼而九九兌大物豐為大有

是為鼎絕大大亨大亨大有公用亨其彭鼎大腹解坼其時也鼎大亨刀解牛又其象鼎在東
南巽元亨者是也巽而耳目聰明巽東南卦元亨象也是乃革物者
鼎大有天命右右兌大鼎一三九而為大有者九有鼎革而新象也大
有是以元亨鼎是以元亨者也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火以木巽火鼎木上有水以木巽水井井是坤命卦乾鼎是
乾命卦坤井命卦乾乾元用九井晝九而九中央之道坤地二土中
乃鼎命卦坤地二土中是鼎離二世黃離中道乃是井晝九州中土
鼎正位是也天地正位鼎器屯鼎風與火為庵風火家人巽入正位內震出正位外是
震長子出守宗廟社稷正位外乃鼎主器者正位是故鼎卦候南午
未井卦候南午未于北子丑為天地中央是坤黃中正位為天地南
北二至是坤始至陰凝鼎命卦坤而鼎以正位凝命故鼎始也坤陰

始巽爲命爲凝乃鼎器以正坤位以凝乾命正位正在外凝命凝在內天地象木巽火火陽氣陰生之南方離上極火鼎滅木巽水水陰氣陽生之南方離上極而北方坎下極水井凝而萬物性命卦在井而鼎凝命在井火鼎滅陽滅以水井凝陰凝者凝之乃凝命道也是以鼎乾爲圜爲金以爲寒爲氷而爲大赤者離大火象凝之乃凝命道也天地乾陽之命在坤陰帝出震萬物出震之命震陽出外在巽陰入內而天地爲恒不死乃凝命道也其位正在井中央午未是鼎中央正位是鼎于井中央凝命而萬物性命卦以正鼎君子以正位凝命者也鼎凝命是南北二至陰陽南北坎離天地心以內坎出而施之外離謂德離南至坤陰至而德施之外至極謂至德以外離入而反之內坎謂道坎北至乾陽至而道反之內至極謂至道而至道坎中陽至乃至德離中陰至以至坎中而坎中一陽至皆離中一陰至凝之至道陽至皆至德陰至凝之苟不至德至道不凝焉此巽陰始離午入而凝命至道凝者也待其人而後行苟非其人道不虛行鼎凝命象是也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

草物莫若鼎未草物先草鼎草去鼎之故而以取鼎之新在初爻也初爻當東方震卯地是鼎初震爲反生之地鼎初巽始陰坤元而震初陽乾元首出不生于坤巽陰女之始而生于坤兌陰女之終乃有天地往來其先萬物首出震而天地交萬物興出震而艮止則是天地不交萬物不興而人終始于其後又當萬物出震爲天地去故取新而以乾下首復物反生者震出則是大過顛之歸妹女之終而有乾元震子出也是故先草鼎取鼎泰去鼎否鼎頤養之物顛頤則顛鼎鼎命卦動在中大過顛頤鼎象顛成革鼎器顛蒙物始生之道出是乃屯鼎器震足顛向上震足向上乃艮止趾乃鼎初至五以大過顛頤顛而鼎顛趾顛趾鼎取新鼎坤腹否包羞故者草去故出之而利出否天地鼎器之象離爲大腹巽爲臭坎爲血卦震爲反生天地象取震反生則鼎顛震足爲艮上趾向上艮頂爲震下首向下是鼎器應解甲坼◯首向下◯首向下是爲鼎顛趾而離大腹巽臭坎血卦以震反生解而出而天地先否後喜者反生鼎顛趾利出否者也是故鼎初東方震有震反生是其子象震于西方兌歸妹女之終而有男之始者乾元震子生乃大過顛之歸妹兌妾是生于坤兌陰女之終不生于坤巽陰女之始乃天地大義人終始道是在天地不交萬物不興者利出否而女之終兌妾以其子生是故鼎象顛成革革二女同居巽長女君兌少女娣妾也二女同居不相得革而是鼎反生乃不相得者而巽得兌得妾而以其子反生乃鼎初候也得妾以其子者也是故鼎顛趾出否以子乃屯卦反生是蹇難之事是蹇來反內喜之屯難生者生鼎其子出否者出乃復萬物首出震而天地交萬物興取鼎泰去鼎否而有乾元鼎其子主器者出天地去故取新鼎之草者

是也故天地東方震生之道出西方兌東方震爲子出西方兌爲妾是天地大義人終始得妾歸妹以娣得妾以其子鼎主器莫若長子乃否天地出震无咎象也是故得妾以其子无咎者也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎頤養道顛趾震反生乃天地之道逆生而順養逆有順理故顛頤而拂頤失順養之道道大悖鼎顛而頤解悖逆生而得順養之道道未悖鼎顛趾未悖也出否震子反生下屯以貴下賤以震子貴下出兌妾賤而妾賤乃從子貴故歸妹其娣以貴行從貴也是以出否屯反生乃蹇難上反下而鼎出否蹇上以從貴也而鼎下利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

初鼎出否其象顛既出否鼎器鼎象正位而鼎有水火象乃九二爻

也二爻當東南巽辰巳地是鼎水火出之巽出之巽水巽火而鼎頤出否後二五正位鼎離虛而有屯坎實二東南巽東南卦是有噬嗑噬嗑頤中物鼎之實末爲頤口實而先是鼎實天地物之有无相用鼎是離則鼎象虛是无鼎是坎則鼎器實是有故屯鼎器坎水鼎象離火而鼎器坤爲腹以水火亨飪之故有鼎象乾爲物實之而鼎有實乃初鼎器其去故是巽水之巽其器告絜而一鼎象其取新是巽火之巽其象乃覩鱉鼎有實者也故木巽火木上火先木下火其象爲家人中饋水火熟食之象以成此鼎實而以有家人水火剛柔之偶之象我仇者天地坎離水火之象同人克天地克相遇者其剛柔配主乃有遇不遇合不合而以偶不偶而謂之仇也仇从九奇數不偶(人从一奇數兀天之兀我如不我克人从九奇數仇執我执仇亦不我力不偶也)配主配酉从已皆偶數偶(支酉十幹已六)故我仇者天地水火之象離上形上象坎下形下器坎月

陰鼎器離日陽鼎象我仇離有疾坎月疾坎月盈食是鼎器爲坎有疾乃我仇離日中昃而以月盈食是鼎象爲我仇有疾是乃我仇水火鼎二當巽東南卦非配主相遇之象遇則我仇者逆(遇遥也離午近)非日中昃月盈食而已故天地水火象鼎爲噬嗑食離腹有坎陰實之則疾鼎有實之象我仇有疾者也不我能即者鼎卦即是逆來即我內是坤爲我草卦就是順往就人外是乾爲人鼎卦草卦一即一就一往屈一來信是以萬物皆有鼎草而鼎象器離上坎下是日往月來是我仇離爲火則鼎象上往就而有疾坎爲水則鼎器下來即而不我即者我仇乃外就乾爲人不內即坤爲我乃我仇乾奇數非坤偶數而奇不能偶其間水火是男女睽(鼎下巽反兌睽)不是嗑合之象日往月來而以月往日來往就而來即皆不有能即之象不我能即者也(日往者來即東方之日兮履我即兮)鼎九二變旅即次逆行來是即坎離口月乃天地二

同人爲旅即次逆行來皆是即而不我能即乃往來而不偶我仇是也故天地往來屈信一就一即坎離于北坎不見日月相推坎離于南離相見日月相避是其間有睽日月皆旅行是即而是睽行不能即則鼎器數奇故也不我能即吉者即食也鼎有實鼎爲噬嗑食水火食即日月食是我仇有疾而我即離日午遇者遥非日中昃月盈食已也二爻巽東北于乾西北卦剛拚日月相拚食是我即而即食即而日月坎離既即食而既故吉者鼎草物水火不可以草相息以有睽之用而不相息則以不相即之故也是以鼎器數奇鼎實奇坤體偶皆解而奇故升牲實鼎羊豕其數爲正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一(皆二骨以並是坤體偶解而奇)腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎膚九實于一鼎此鼎有實之象是奇我仇有疾不我能即之象是不偶不偶者天地之長偶者也不噬嗑合不噬嗑食而鼎水火

日月象不坎離既而食既則不即之故也我仇有疾不我能即吉者也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實乃坤虛有乾實天地象當其爲有之象乾圜之鼎有實當其爲无之象坤方之筐无實有實无實在物往來爲巽東南大有卦是有爲乾西北无妄卦是无故鼎草物鼎二爻東南于西北无妄草又何之矣而鼎有實慎所之也我仇有疾乃坎離二象以不我即而睽乃有蹇不偶之象鼎六爻上下卦其間有蹇不偶者見尤者也而无尤則我仇離有坎疾于草何之不往就草无剝爛之象于鼎所之不來即鼎无旅焚之象則剝終无尤旅終无尤乃蹇不偶者不見尤也故蹇終无尤也而鼎我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

革物莫若鼎是鼎以革物非以自革鼎而三反復之爻失其義則以
鼎三乃革三是革言之象也三爻當南方離午地于北方坎其鼎乃
未濟之坎離而有革之金火天地鼎之象南方離火來東南巽木革
之象西方兌金來南方離火而鼎九三于革兌金來南方離火鼎不
正位則鼎自革鼎耳者是屯鼎器坎爲耳而鼎象離爲火以九三變
象則鼎未濟坎離而鼎自革故革三是革言則聽言之物聽不明者
革言而鼎革耳此乃屯鼎器坎爲耳革而屯鼎器不見坎耳見離火
則三見上滅耳此乃鼎象離爲火自以革鼎其義鼎有旅焚焚者鼎
耳革有剝爛爛者鼎耳鼎二不相卽離火不及坎耳革三相就離火
及坎耳而革在鼎耳矣天地象鼎器正位鼎象耳目聰明不正位鼎
以噬嗑食而已聰不明則有滅耳鼎中爻坎聞言不信聽不明則有
耳革革火動上澤動下兌金鼎耳澤者耳滅下革而睽爲目不相聽

則聽言之耳亡也鼎耳革者也（鼎耳革革言兌口甘言饞而坎耳聽則有鼎耳革象甘饞之鼎其象也）
耳是屯器坎耳坎耳一爻以鼎象離火一爻變之乃屯上坤鼎上乾
其象屯是塞不行鼎其處不以釁而以足其行不以足而以耳鼎行
以坎耳行上鼎鉉舉鼎耳行鼎坎耳亡震足不可舉以行是乃鼎火
卽鼎耳革鼎愼所之不愼而之安行是乃革火就鼎耳革革又何之
不愼而之又安行革是否天地革耳爲有言不信困不通否塞而以
耳革是鼎坎耳行其塞者也雉膏者耳革是
革屯鼎器坎耳屯膏是鼎膏屯鼎耳以鼎旅焚旅雉是鼎雉是以旅
雉屯膏而于鼎耳革是鼎雉膏雉聽察其耳先聞地下雷聲（屯坎耳革去地）
（中有雷）故天地目不相聽睽（睽十二月候）雉先聞地下雷震响故雉文明物
鼎耳革而有雉膏乃聰不明時物聽察者亡而雉爲鼎耳革之膏則
是旅之雉亡而屯之膏塞離爲雉坎爲膏而雉膏是在于坎離未濟

之鼎鼎行塞而文明君子于行義不食雉膏不食者也是故九三當
南方離于北方坎其鼎乃未濟之坎離未濟未雨而鼎卦南方離變
需卦北方坎雲上于天者應（鼎南方離東南巽需北方坎西北乾需伏食道是鼎）是以鼎中爻
夬而需者雨若濡是鼎未濡者未雨而方雨故既雨是雨既往方雨
是雨方來天地陰陽之事亢盈不雨悔乃乾圓則陽盈亢不雨坤方
則陰虧盈不亢雨而雨虧悔乃上盈上悔虧盈虧悔而坤方來者雨
方雨虧悔者也終吉者旣雨乃是雨旣濟者初吉終亂方雨乃是未
濟者初亂終吉鼎于三未濟之坎離革之革言而革鼎耳天地聰不
明之象革而鼎黃耳者新終吉者也

象曰鼎耳革失其義也

天地象兌口言坎耳聞其義聞言不信而鼎耳革爲震足行塞其義
失也故君子可見之行離目見震足行天地象嗑合言行信否則坎

耳聞不離目見聰不明則噬嗑滅耳而鼎耳目聰明取新則鼎耳革
矣于鼎耳聰明其義失故也鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

鼎噬嗑食鼎卦有噬嗑卦鼎三有噬嗑上滅耳鼎有耳革鼎四有噬
嗑初滅趾而鼎有足折其象也四爻當西南坤未申地天地鼎象凝
命在東南巽故二爻巽應五是鼎正位而三四皆鼎不當正位三不
正位則鼎器屯上坎耳不勝任鼎耳革四不正位則鼎器屯下震足
復是不勝任而有鼎折足象矣是則鼎器坎耳革震足折鼎唯坤腹
而已乃四西南坤于東北艮嗛輕口嗛腹不滿盈則鼎器屯以足折
乃是坤腹不勝任而有覆公餗象矣天地乾三爻三公是四西南坤
于東北艮是乾三爲公坤鼎腹公餗而以鼎足兌折則公餗艮覆是
故四應初鼎顚趾鼎象四體兌折顚趾非四之事乃四趾不成顚而

鼎折足㸃初利出否屯器四體艮覆出否非四之事乃四否不成出而覆公餗濡鼎實惟尊及滿此至和至潔是爲公餗故别之牛羊豕鼎實而言公餗而鼎覆公餗者失尊滿公餗之義乃牛羊豕之鼎實公以爲餗而鼎折足者也牛羊豕鼎皆狀其首鼎足上是故鼎噬嗑食屯鼎器需飲食道天地屯其膏是萬物需于血之事四鼎不正位鼎覆是公餗物膏血乃以需于泥需于沙膏血以泥沙待之而因以鼎折足而餗覆則坤也者地也餗覆之地震足滅下東北艮于坤剝則屯鼎器物始生不可不養之道于泥于沙萬物噬嗑食者棄視此公餗矣鼎折足覆公餗者也其形渥者鼎器乃震子之事公餗乃乾父之事故鼎有實愼所之鼎不愼而兌折艮覆則折震子而覆乾父也鼎實乾覆之地乾父覆信如何凶如何是也是則形刑渥剭爲乾父震子則同人宗之事周官于亨人繼以甸師同姓有辠則死刑焉乃屋刑不于市以適甸師磬于

甸人者屋也周官亨人鼎亨飪繼以甸師其刑剭其形渥此公族隱刑故其刑剭隱言之鼎折足者羞之而已覆公餗者醜之而已國主社家主中霤家中霤屋漏國外事刑于社家內事刑于屋是則隱刑以象屋漏之下刑之形渥所以媿之其形渥者也而凶如何可知矣

象曰覆公餗信如何也

鼎折足覆公餗皆小者過知小謀大力小任重而中孚是以于小過信其凶四凶而覆公餗乃折震子而覆乾父乃小過凶如何故鼎重任小者過則鼎折足勝任如何是則中孚信于小過凶如何鼎信如何必至覆公餗而如何斉信矣覆公餗信如何也

六五鼎黄耳金鉉利貞

六五鼎象也鼎成象之謂乾五上皆乾天爻象也五爻當西方兌西地西兌爲澤乃西北乾爲金金絶澤者乃五坤黄中坤正位美之至而見之鼎五五鼎正位象也是故鼎是乾命卦坤坤正位居體而有美在中兌爲美是鼎當兌西地鼎成象鼎成器屯鼎器坎爲耳而是坤黄中坎黄耳是乃鼎象木巽火巽而離明則坎耳聰而明故鼎巽而耳目聰明而五西方兌于三南方離同功是革而鼎去故取新是以三鼎耳革去故五鼎耳鼎取新而五于鼎器坎耳于鼎象離黄鼎黄耳者也故五西方兌于東方震是天地剛柔際東方震于離有鼎象西方兌于坎有尊象皆通五二黄中之德坎尊則取離爲目之象尊黄目離鼎則取坎爲耳之象鼎黄耳五鼎正位聖人之大實鼎位坤正位美在其中而黄見之鼎耳事業美之至見矣金鉉者鼎耳見而鼎之鉉見乃鼎已革故鼎象聰明耳新者見而鼎鉉之新者金鉉見易謂之鉉禮謂之鼏上玉鉉鼏以覆茅爲之五金鉉鼏以舉不爲之是乃鼎腹上鼎耳鼎耳中金鉉五但言鼎耳卽見坤腹中乾鼎實

含在中而形外坤爲黄而見坎有離中偶象是坤鼎黄耳五但言鼎鉉卽見坤腹中乾鼎實施在外而形上乾爲金而見離有坎中奇象是坤鼎黄耳乾金鉉是乃鼎成象鼎成器亨飪鼎道成聖人亨以享上帝大亨以養聖賢鼎黄耳金鉉者也鉉禮謂鼏而易謂鉉者鉉爲鼎耳中坎一剛是乾一剛是乾天一坎以彖鼎乾元用九而坎一虚勿用者貫之乃鼎至用之道鉉也故需飲食之道在鼎鉉坎爲玄乾爲金是需剛健不陷之道在鼎天地逆生道南方離來東南巽鼎象北方坎來西北乾需象需坎乾爲玄爲金鉉象需西北乾爲玉爲金玉鉉金鉉象是鼎草物道成爲能變化既成萬物鼎耳坤黄而鉉乾玄象是爲鼎命卦坤天玄而地黄美在其中至矣利貞者貞正也鼎正位當是利貞鼎象正位主鼎器乃屯初震足利居貞故鼎象乾見乃謂之象鼎器坤形乃謂之器形下屯器鼎耳有鼎足居貞象鼎貞上

耳不革下足不折是乃鼎象鼎六五也鼎東南元亨于西北利貞乃
有屯初居貞者在也利貞者也
象曰鼎黃耳中以爲實也
鼎卦屯卦象器並鼎黃耳坎耳離黃卽鼎其中有者坤腹乾實是則
鼎離虛坤虛者而中坎實乾實而二鼎有實在之則鼎出否後有泰
鼎而乾坤往來皆失實之象于中无之鼎黃耳中以爲實也
上九鼎玉鉉大吉无不利
鼎五上二爻鼎器合鼎象上爻當西北乾戌亥地與五爻同象而上
爻應天地節而鼎噬嗑食之道剛柔嗑合而以合節故屯器合鼎象
下離火風巽上坎水雷震鼎實剛柔革剛柔濟離之風止坎之雷息
震巽體散坎離象合水火濟既成萬物是爲旣濟定義定鼎中以爲
實成養鼎鉉用此鼎五上象也鉉是鼏五金鉉鼏用以舉上玉鉉鼏

周易指　卷二十七　三十

用以覆以舉鼏爲扃以覆鼏爲冪公食大夫禮陳鼎設扃鼏故鼏一
是扃一是冪二物一名同出于乾一金鉉金示和一玉鉉玉告絜饋
食禮舉鼎冪告絜初鼎顛出否而上冪告絜玉鉉象是也是故乾爲
玉爲金乾三爻象上艮爻爲玉二兌爻爲金金兌見上引兌鼎用之
以升則金鉉也玉艮止上覆艮鼎用之以節則玉鉉也此飲食鼎道
成需飲食坎之乾金爲鉉節飲食坎之兌金爲鉉而玉鉉飲食乃西
北乾辟卦玉食乾爲洪範六惟辟玉食乃天子食有冪其象上艮
覆是乾爲玉一爻乃旣成萬物處鼎上象鼎玉鉉者也故鼎象同井
道木巽火鼎木巽水井木于井机汲之木于鼎扃舉之井上井有冪
鼎上鼎有冪井養民鼎養賢以及萬民故大吉无不利者利天下道
在也大吉乾元臨大者吉六爻乾戌亥乃咸臨二爻所在是以西北
咸至神之道兌金艮玉金鉉玉鉉咸兌艮和平之氣臨大哉乾元保

合大和此兌艮二氣鼎之无不利者也臨大者咸无不利則萬物皆
有噬嗑食嗑合天地剛柔節鼎道成是也故西北咸臨是鼎乾元大
者吉鼎上九大吉无不利者也
鼎五上西北乾是西北咸乾爲玉爲金是艮玉兌金山澤二氣通乃
咸爲萬物至神之道說言兌成言艮神也者妙萬物而爲言者也故
艮兌通氣爲玉爲金能變化旣成萬物其象在鼎爲上鼎道成是以
鼎爲需飲食之道天地澤山二氣往來逆來生順往死天地坎離姤
離來東南巽鼎坎來西北乾需需坎爲立乾爲金鉉乃需飲食之道
鼎水火應節而鼎合兌金艮玉咸氣感卽合爲坎立乾金之用需飲
食道成鼎道成是在兌艮二氣通乃爲咸至神道神也者妙萬物而
爲言鼎二上爻金鉉玉鉉象是也（參同契是易鼎卦需卦）故鼎西北坎兌卦剛
柔節則鼎東南卦離震噬嗑合鼎卦需卦飲食合天地節則屯鼎器

周易指　卷二十七　三十一

合鼎象合而水火不息雷風不已是坎離恒不死是鼎合而不死黃
帝神鼎成合而不死其義也鼎革物革治麻去故取新四府革四時
節黃帝迎寶鼎調麻推之無窮其義也鼎成上升需雲上于天象黃
帝鼎成上升其義也此于易象其變化莫能究之鼎金鉉玉鉉之象
妙萬物而爲言聖人之言盡乎萬物此類是也
象曰玉鉉在上剛柔節也
鼎玉鉉上九在西北鼎東南離震卦噬嗑合是于西北坎兌卦節以
合節而鼎玉鉉剛柔節則鼎道成上九也玉鉉在上剛柔節也
鼎上二爻西北乾鼎乾用九與明堂乾用九皆以合天地節乾西北
營室謂之清廟明堂之制出此而位東南已位乃鼎正位而明堂在
焉故節制數度以震爲竹之節乃乾用九者制以筵長九尺爲度周
人明堂度九尺之筵東西南北皆用乾數始兌西而南逆度西兌九

東西九筵南離七南北七筵北坎一升上堂崇一筵以及堂上度以筵皆節以制度是也是以節門庭戶庭皆爲明門闈門之制鼎用以舉扃廟門容大扃七个闈門容小扃參个扃門所以關用東南數鼎巽爲木是扃闔之（東南巽盖闔也）南離七前正門扃七个東震三左旁門扃三个以鼎扃之象爲門扃之制鼎之節度是也以鼎正位東南已位乃明堂位是也聖人之制皆以合天地剛柔節是也

鼎來卦六爻往初爻東方震上爻西北乾是鼎六爻上下卦其間備北方東北坎艮爲蹇是屯鼎器始難生蹇難也而于鼎象屯難生上反下蹇以從貴也鼎以從貴也蹇終无尤也鼎終无尤也蹇以中節也鼎剛柔節也是也初爻震至上爻乾大壯鼎命帝位大壯非禮弗履是也初震上乾鼎初終无妄鼎命天之命无妄无妄何之鼎愼所之是也此鼎六爻方卦位也

卷止　　受業瑞安洪咸校

周易指卷二十八

青田端木國瑚撰

震命卦乾䷀乾繫坤䷁　震聲應大過䷛困䷮解䷧

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

主器者莫若長子故受之以震震者動也主器主屯鼎器震長子建侯天地乾父震子剛來爲主于內主器而屯鼎器以鼎象下巽屯鼎器下震風巽則雷震是以巽卦有鼎震卦有屯風主鼎象雷主屯器而主器者長子故受之以震也震正二三月卦于四正卦候卯二月中至離五月節先天東北震後天東方震于卦相錯下卦雷風錯恒上卦雷風錯益于六爻相雜復豫雜震于卦變歸妹變震豐變震隨變震噬嗑變震于類卦巽于反卦下卦震反艮小過上卦震反艮頤

六爻繫辭而命之震命卦乾乾繫坤乾坤動在其中頤大過六爻聲應卦大過（鼎大過子震出）頤困解此震卦也震亨者乾元始而亨者也乾元震始而亨離乾元震出地震動而離之亨者動震亨者也天地陰陽往來震之來不來于東方震而來于西方兌是震乾元始而亨始兌乃西北乾言陰陽相薄而東南雷風相薄震來始西兌來乃主鼎器長子震于乾而出以象西北乾父大過終而震長子始是以始兌西兌丣是東震丣（天地震來來在兌西酉是震卯來兌來在震卯卯是兌卯酉天地所戶闢是丣故卯酉于文同是丣卯作丣丣別之義夫）西兌酉庚辛是乃雷風相薄震來故陰薄陽巽風薄陽薄陰震雷薄一陰薄以一陽離火激（一陰薄以一陽離火一陽薄以一陰坎水陰陽和雷雨解）震雷來離火來虩虩虎驚兌西兌象丣來也電光離火是兌虎火虎文電光雷起火激震來虩虩虎從貨貨細也離電有尾引物也之无貨不入无細不出其狀虎尾虎引物以尾投穴（說文虩虎尾虩虩）故震出天地出

四隣之綱離電以申兌見出之物不能隱伏象天之威不威在震雷而在離電震來虩虩者也震命卦乾震來天雷爲无妄離作天火爲同人當西北乾大過時萬物困未解未出乎震天地久閉震長子代乾天地丣日戶閉鼎兌見則震出震爲笑兌爲言當其震來虩虩雷出萬物出地一震蟄戶盡啟同人萬物震足行兌口開笑言啞啞口从亞亞次也天三地四數之正震三首兌四亞亞路之下四萬物困始解啞啞笑言閉不出聲乃虩虩震來是喜是懼是象西兌雷發聲雷收聲笑言出且閉笑言啞啞者也震爲驚震爲蒼筤竹之節震驚以建侯以建侯節坎一至兌十建侯以節建之坎一十至兌十百是以乾爲百坤爲里震侯出雷聲聞百里而建侯以法震雷乃震出同人萬物出百里雷聲同同方百里而建侯國侯建雷出地奮萬物震驚而爲震長子出震驚百里喪是坤爲喪西南坤往而西北乾謂喪西

北乾來而西南坤則西兌見震出地不謂喪匕鬯長子主器是主屯鼎器乃祭器坎爲匕是坎爲心爲赤爲棘棘心以爲匕震爲鬯是震爲鬱草震樂成聲而兌和之以爲鬯坎匕震鬯是屯長子建侯以爲祭主者出不喪匕鬯故長子主器祭器有鼎則有匕有鬯西北乾鼎象金鉉玉鉉震子代乾父主祭器乾爲玉爲金而匕鬯者金匕棘心匕刻刻若龍首匕首飾金玉鬯震出雷震驚而匕鬯不喪則以不忘恐懼震來虩虩之故不安宴樂震上下其間備需卦笑言啞啞之故震驚百里不喪匕鬯者也此震者動也大過不可動而震者動物困而解震出之而吉凶悔吝生乎動震卦係震初是以震卦震來虩虩笑言啞啞又以見之震初以凡卦先始兌動之幾在之而動係震初震不喪匕鬯者是也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震亨震建侯出萬物出震震出兌見離見雷火震來虩虩震爲恐震爲福震來坎耳无不聽聽而恐虩虩離目无不見見而恐震雷破離爲聰破昏爲明是有鼎耳目聰明者主器是以震來始兌西鄰受福乃震恐以致震福震來虩虩恐致福也震命卦乾繫坤坤後得主乾見天則乃是震震爲後震爲則九天則震九天地象震出地離出是震于西方兌爲晉受福震入地離入是兌于東方震爲明夷失則于是後入地者坤後得主復震出乃震後又有震則笑言啞啞後有則也是乃同人萬物則困而反則同人之先號咷爲虩虩恐懼之形後笑而後笑言啞啞猶是虩虩恐懼之形是乃同人萬物于震驚者震出乃于西先後卦兌坎困者出而萬物困受福困反則是以震于西方兌震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

乾爲遠坤爲邇震驚百里天地建侯同方百里爲遠邇之節故中孚

發邇見遠千里外應則震百里通同之節遠邇應也震子建侯出震三應上乾遠震四應初坤近三多凶而震上驚遠四多懼而震初懼邇驚在百里而遠懼在百里而邇震驚百里驚遠而懼邇也震爲出震內卦震來乃震爲主于內是屯建侯爲內復卦之震震外卦震往乃震爲主于內者出是豫建侯爲外解卦之震故震爲主于內則主屯鼎器宗廟社稷以爲祭主坎匕震鬯不喪匕鬯是震內爲主事而守宗廟社稷以爲祭主則在震爲主于內者出是當言外解弓矢之器不當言內屯匕鬯器矣是以震出守不喪匕鬯象不復爲內卦言之爲在外卦解弓矢是震出守器故天地震出外震爲主之象在震東方而天地象震建侯不出南離戎西兌寇北坎盜皆于東震爲主者侯震之出不出震出雷震驚遠懼邇而外遠戎寇內邇盜以震出盡解乃雷出奮者豫也是則震驚遠懼邇而震出宗廟社稷以爲

祭主可以守矣故震出守爲禦離戎兌寇坎盜震出乃震往外卦大无喪大有得震往外宗廟社稷出可守則震來內以爲祭主入可守是在建侯者震出出可以守宗廟社稷以爲祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊雷震是水洊至坎坎中爻反復有震象是坎洊水乃震洊雷而以有震象出洊雷震是也是以震出則坎隱伏中出而兌見離見虩虩離象啞啞兌象而震出外卦則震爲恐懼是出洊雷震之坎心而以恐懼內卦則震爲脩省是出洊雷震之坎心而以脩省乃震外卦以防豫怠懼震主器失墜是以恐懼震內卦以復自知震主器爲主內以脩身自脩不省方自省是以脩省故洊雷震始水洊至坎下主屯器是震有器滿盈建侯不寧之象惟能恐懼則无器滿盈之患能脩省則无侯不盈之難乃震出坎是解而心不敢解懈故震六爻上下

卦其間備需需以飲食宴樂者震君子以恐懼脩省者也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之初卯月雷出地震出則是兌見乃震來是西北乾始兌日在西陸昴卯也震雷出地時也震初爻當西方兌西地震初爲屯建侯者始出震爲蒼筤竹建天地節節是北坎西兌二卦合象節西北乾始兌而震來始兌兌西庚辛是震巽雷風相薄震雷來離火來震來虩虩故初爻西兌西地以先天卦錯後天西是節其東震卯以後天卦錯先天東是豐是以西震來離來乃東雷至電至而雷電皆至震來虩虩故初爻乾始兌履虩虩電光火虎尾象履虎尾虩虩恐懼說文易履震來足履履虎尾有虩虩之象則震虩虩有虎尾之形乃離電也是以虩虩者離而啞啞者兌天地象一乾勿用二坤先迷後得主震三震首而兌四兌口亞之是西兌四得震三爲主後得主而後天卦

萬物出震震出西兌見兌說言口從亞于後得震後笑言啞啞故震出主器爲主于內者出家同人內鼎祭器主食鬻祭器主飲震不喪匕鬯匕同鼎食器鬯同豐飲器是震主器恐懼致福之物爲後得主出震者吉而家同人以先震來恐懼先號咷後笑而後笑言乃同人反則而後有則不失故家人嗃嗃之象乃震來虩虩之威而不失者也婦子嘻嘻之象乃笑言啞啞之節而失者也是以初西兌地與震兌見震出出門同人同人之先號咷後笑震來虩虩後笑言啞啞震卦之象而在震初爻也震一卦之象在震初爻震者動也吉之先見在初之爻震動恐懼則吉修省則吉乃萬物出震天地定位卦以後得主之卦出震者爲吉震來虩虩後笑言啞啞吉者也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

易爻象上下經唯震初九其辭爻象同傳同震者動也吉凶悔吝生

乎動者也震初兌地震動則兌見爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭此震初是屯建侯始一爻乾元用九天則以震初主之震後得主震後有則以後天出震始一卦初一爻主之故震者動也震動而不失則然後萬物出震物有則震動而失則乃先萬物出震物无則非矣故後有則則重後天萬物生屯建侯初一爻震也聖人之情見乎辭震初九其辭爻象同傳同可以見矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震命卦乾繫坤乾象往震象來乃天雷无妄之卦剛來爲主而震來也震坤下卦復之震來乃坤上卦剝之艮反而震來也二爻當西南坤未申地坤也者地也雷出地之象由二西南坤而震來二西南子東北艮厲危也東北艮乃乾三危爻是厲雷出地震起則上反艮是來是震雷上反艮剛厲者來震辟歷天雷无妄剛來震來乾始兌戌天雷无妄辟歷

震反擊下而艮屬者來震來厲者也是故震坤下卦復之震來乃坤上卦剝之艮反而震來震乃剝擊之物震反上艮剝擊下是來厲然故震二應五震往來是雷同轉震來始巽入及震來厲則去巽入而嘗震出是二震來而五震往則震又反上艮而艮復反下震乃雷同轉震往來是其象是以震二爻于西南坤去巽象爲喪貝又上艮象爲躋陵故億喪貝者坤爲億巽爲貝震來爲初西兌來西南坤萃象坤爲萬坤爲十數聚于坤而億萃在坤坤爲安萃而安億安也貝是巽貝爲朋西南坤其東北喪朋是喪貝貝乃賁飾之物賁从貝震來天雷无妄而賁飾者妄也无妄震來物致飾則盡矣剝之物也而坤陰數億巽陰物貝億喪貝者也躋于九陵者震爲躋艮爲陵二西南坤其東北艮是陵艮寅三三三之坤申九艮于西南坤是九陵坤申同人卦往之升其高陵是巽升而躋于九陵是震躋故震億喪貝

坤去巽是升其高陵者升不來不巽升則是坤去巽億喪貝而躋于九陵者无妄來而是震躋躋者震來則震往震來是西兌來西南坤則震往是東震往東南巽乃震足于下巽齊而躋震自坎子一數躋而西南坤地也地險丘陵上申九數而躋九陵是乃震億喪貝巽伏不巽升而是震躋乃貝之物喪育莫之陵而震躋于九陵者也勿逐者震爲逐天地得喪之象喪貝喪者巽而得者初巽伏之震躋陵躋者艮而得者二兌見之震乃七日坎天地心不巽伏而兌見者得也是惟在二震勿逐无妄震來反上艮則逐之象馬逐馬逐之疾反是馬喪故二西南坤于離兌睽喪馬勿逐自復復七日得乃躋于九陵者上躋則震反上是剝艮勿逐則艮反下是復震逐則七日坎亟心于離卦日離其類是違不復得勿逐則七日離中道于坎卦不日離其類是不違復得故坎離卦于既濟勿逐七日得而于震勿逐七日

得喪二坤西南申先庚三日後庚三日是震七日之期是天地乘剛斗反復日之期七是以乘剛勿逐震自七日復七日得故升其陵不來震不復三歲不得躋于陵勿逐震自復七日得躋于九陵勿逐七日得者也此其喪其得坤陰數喪乾陽數得億坤積數九七乾反復數震反上艮艮反下震于无妄者勿逐逐焉可也

象曰震來厲乘剛也

震來厲震反艮來是乘七艮剛反復之數爲乘剛是乘二三五剛爻是坎是艮故震六二是屯六二乘剛也震六二是歸妹柔乘剛卦變震反艮來厲而六二郎是乘九二剛震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

雷出地以下而上下二地爻言震來五天爻言震往三天地間反復爻言震行天地六爻位當下而上不以下初爻直上上爻乃初出應

四四轉三而三應上乃上上而下不以上爻直下下爻乃上入應三三轉四而四應初乃下以四轉三乃上而三雷轉之爻震行不疾是以雷轉氣也雷于文从回回轉其轉氣則在震六三反復爻也三爻當南方離午地離午丙丁是艮兌是雷爲天地損除害之物咸至速之物而六三爲震雷回轉于上下震往三不是損遁往震來三不是咸速來乃震初出應四轉三是艮其雷轉氣是小過象反而上逆下順上南方離逆下北方坎順南方離震往者兌睽東方震震來者坎解是則震六三往不遁往來不速來乃解緩也三反復而于北坎心解緩其象蘇蘇是也是故震行是履履旋是震回轉四轉三履愬愬愬北坎心从朔朔蘇也履愬愬震蘇蘇乃天地革物鼎主器震革水火息而震回氣更息曰蘇而坎心有解蘇蘇草木象是雷轉氣息而草木緩死反生之象其象蘇蘇是也是故震三小者過不可大事震

是動萬物者莫疾乎雷雷不疾震不當天威不行是乃振幽出滯大者過之事不震而舒柔達稱小者過之事震震不來厲不震虩虩而震蘇蘇者也震无妄天下雷行是震行震三无妄之行上行有眚而震行无眚者震初二三是无妄震來不是无妄震往无妄之往則小過上離雷火飛鳥象離之是爲災眚三蘇蘇小過下坎不是上飛鳥象離之是不謂災眚故異物生謂之眚眚生于目離爲目于震往兌則見睽異異物生謂之眚行有眚是也于震來坎坎爲心于離目則不見睽異无異物生謂之眚震行无眚是也震天威乾剛德出興利入除害震行无爲惡之事故震用伐九伐憑弱犯寡則眚之是行有眚者當震行眚之而震蘇蘇震行不疾之象是震无爲惡之事而于震除害于惡乃不疾而不厲不是天雷无妄行有眚之謂則无眚之象也震行无眚者也

象曰震蘇蘇位不當也

動萬物者莫疾乎雷雷不疾出不足興利入不足除害故位不當乃小過四轉三不可大事不可當興利除害乾大事乃震蘇蘇者之象震蘇蘇位不當也震東鄰紂伐有蘇氏以有蘇氏之女以歸乃震蘇蘇者之象也

九四震遂泥

三四往來反復爻下卦震以震來三反下復來之卦爲義而三是小過艮不當者是也上卦震以震往四反上豫動之卦爲義而四是頤艮未光者是也震三四反復即三四回轉是雷回轉之象而四反而應初則又爲下巽入乃上震出象也四爻當東南巽巳辰地于西北乾是震命卦乾動在其中頤天地三四上下中爻震三離震四巽是震其閭備北方坎西北乾爲需天地需之道井道井以木巽水井道是在東南巽辰乃辰震也辰天田井事乃東南辰合西兌酉是震來春之節候辰龍星震作乃東南巽與震雷出益利興耒耨田事作于下卦則是震于井初井泥震于需三需泥震命卦乾四同功二乾在田是以初井泥三需泥而遂徑也田井有遂震行之道以徑而遂是乃震爲大塗震遂之則大塗者遂也震泥之則大塗者泥也故震內卦于乾是无妄震外卦于乾是大壯震不能遂則非震象矣天地下井泥井不食需泥飲食道窮是以震作雷出興利乃下井泥萬物志困不遂者震以壯遂之故需于泥需須也是不出乎泥卦從坎震遂泥震起也是出乎泥卦從離離兩作土耦土二耦廣深謂之遂井夫間有遂而井以壯夫壯遂遂亡也亡所同慮而徑行故遂人田从亡是甿亡終事遂終之而震爲大塗泥而溝洫之是震遂而道路之是震而萬物始初井泥終三需泥于四東南巽對井卦需卦四應初下巽入乃上震出震遂泥者也是故泥有需須象則當有震遂象出之

需不出泥則需從坎象其西北乾亥有豕負塗之象矣震而出泥則震從離象其東南巽巳于坎象含下泥潛有龍躍淵之象矣此在震于泥遂之而震爲大塗達矣震遂泥是也

象曰震遂泥未光也

震地生不是天施之象故兌之決乃光而震之遂未光震遂泥乃需于泥者遂之需飲食道物地生者遂而爲頤飲食道物天施者決則頤上施光需光而需于泥之時需未光即震遂泥之時震未光乃遂者震遂而決者未兌決乃未有天施光之象震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

二震來上未震往五震往是下巳震來五震往不往厲而二震來是來厲其象乃在五也五爻當東方震卯地震卯用乙是乾坤小大否泰往來皆震往來震命卦乾繫坤天地小大往來之道皆坤至靜而

動也剛而震行剛動雷往來初震來在西兌于東方震震是來五震往在東震于西方兌震是往震來震往皆往來于四三乾重剛反復上下進退之爻是以四三同轉雷同轉之象以出入于四三雷出入无疾不往來厲故蘇蘇震不疾遂泥震不疾三四往而五來而二雷同轉疾往震往而來來厲乃五東方震疾而震往而西方兌乃疾而震來厲是爲五震往來厲故四三多懼多凶乃二五同功之爻震洊雷三天險四地險四同二地險丘陵可躋三同五天險王公守國不可升乃震出守宗廟社稷之事天險雷震動驚遠懼邇天地泰安否傾震往來爲之主邇百里遠千里動天地乃震危行震往來厲者也億无喪者二爻西南坤坤爲萬爲十是坤爲億坤億是數乾盈不是坤虛乃億是坤而有其億是乾二西南坤億喪貝西南坤以東北艮爲義東北喪朋朋喪則貝喪五東方震億无喪東方震以西兌爲義

西是坤西南得朋朋得則无喪天地積數而萬而億陰始巽陽始震陰始巽主入是象坤爲富之事主者巽貝陽始震主出是象長子乾爲貴之事主者震匕鬯天地震建侯建國前朝後市市巽主之左宗廟右社稷宗廟社稷震主之故主市者巽貝而主宗廟社稷者震匕鬯是以西南坤爲億爲安以巽積陰巽主貝而億而安者喪之則東北喪朋乃陰小人巽爲近利市之貝是也以震積陽震主匕鬯而億而安者无有喪之則西南得朋乃陽君子震爲朋盍簪之大有得是也大有得大无喪震主宗廟社稷之象而億而安而不喪匕鬯乃億非貝億大也大无喪億无喪者也有事者震長子出則有乾坤父母蠱之事蠱有事也故初震來厲當西方兌五震往來厲當東方震西方兌于西北西南是乾坤其億積數于震往是乾坤往事東方震于東北東南是艮巽此乾坤而艮巽父母蠱是往事于震往來厲邇古

也來厲今也而震是主乾坤來事是以東方震于東北東南艮巽西卦中震其事在中蠱有事是也是以震長子出爲主乾坤父母來事有事于宗廟是震匕鬯有事有事于社稷是震匕鬯有事五東方震也震動也震不喪匕鬯以有事宗廟社稷而億安也億无喪有事者也是故殷之未喪師克配上帝商之孫子其麗不億侯于周服祼將于京則是有事宗廟社稷一億喪一億无喪其事乃一否傾一泰安乾坤往來之象乃震往者古而來厲者今也來厲危者也守宗廟社稷以爲祭主六五震往來厲之事是也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

五爻東方震于西方兌西震來東震往天地象東方卦後先豐西方卦後先困于天地震來豐吉行也困吉行也震來而爲震往則來厲者危乃震來虩虩後笑言于同人號咷後笑者其吉行反安反危同

人安行也而震往來厲危行也震卦歸妹變故震于西兌歸妹歸妹以西兌在西北乾西南坤否兩卦間爲其位在中歸妹天地不交否震以東震在東北艮東南巽蠱兩卦間爲其事在中而震于乾蠱事无大咎无大喪則于天地震危行當五位中爲乾大者无喪之象其事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震往往上上來厲來三上震者三也上爻當東北艮丑寅地于西南坤乃震反上艮是剝是雷乃剝擊之物反上艮則擊下也故震雷象出能興利入能除害震下卦初兌地是東震爲義以震視兌卦成風雷益乃雷興利是也震上卦五震地是西兌爲義以兌視震卦成山澤損乃雷除害是也是以震往來厲震出往上來入而來厲震三乃雷興利下而上反而雷除害上而下是上反艮下則上震者三是乃

三凶事或擊之者至矣故震索索者氣盡兌天地生氣震索起艮索
止陽盡雷反上擊下艮氣止是震而氣上索氣下索震索索視矍矍
者視遽兌下震起三艮止下離四震起上艮止上離離視明左右視
矍隼視（矍佳逸手持之矍）雷反上擊下離目驚是視而目左矍目右矍視矍
矍索索則震上窮艮雷石擊天威震盡无生故震蘇蘇震而生震索
索震而死矍矍則艮下擊離雷火焚天視可畏故虩虩履虎尾凶矍
矍飛鳥離之凶震雷震之離火離之震索索視矍矍者也征凶者震
反艮上擊三物剝之地下是乃天雷无妄何之之地而于三上震行
有眚无妄而征征凶者也震不于其躬于其鄰者雷震驚驚西則震
東其躬西震來吉其鄰東震往來兌凶或擊之而傷之者至矣故躬
西兌乃艮是其躬鄰東震于西兌乃震是其鄰（有車鄰鄰雷震者鄰也）東鄰是
也震上下三多凶四多懼三其鄰四其躬震之道震于其鄰三四懼

震于其躬四不及懼故下震起而上從四同轉三而上上震擊而下
即從四同轉三而下而以震三是以震反艮擊下雷是四三小過上
下離飛鳥象四戒三弗防雷震來從四起離雷火突如來于其躬不
及懼非天示戒非震道突如來者從四同轉三于其鄰三凶不知懼
雷火上飛鳥離之突如來如焚如死如棄如以震三乃四戒三弗防
凶如何也是以震不于其躬天地震往來反身修德匪躬之
故震于其鄰天地震往來泰往來離飛鳥翩翩不戒天地反類以其
鄰之故此天示戒是震道震不于其躬于其鄰者也震无眚无眚者
也是故天地治亂反類之象在震往來泰治既濟治皆終而命亂終
亂天地三五同功泰五帝乙既濟三高宗此殷盛世及其反類以其
鄰東鄰乃殷末世紂之事而震往來震索索生氣盡乾陽之道震索
而艮索盡乃坤陰之道巽索而兌索盡之乃家人巽女反兌口而言

東方震事而紂東鄰唯婦言是用是家人巽爲鷄反兌口而主震晨
出之事故牝鷄無晨牝鷄之晨唯家之索此巽索兌索乾陽道窮而
震索索震于其鄰東鄰紂之事也是故其辭危懼以終始其要无咎
无咎是也婚媾有言者重婚口媾巽女婚兌女媾易之象東方震西
兌冠而兌于東反巽乃匪冠婚媾是以始西震來虩虩後笑言乃婚
媾故也婚媾爲震兌歸妹帝乙之事及文王與紂之事其有言爲明
夷主人有言而以震婚媾有言乃有巽女兌口婦言東鄰之戒爲西
鄰之福乃婚媾巽兌有言上翰音鷄尸登天者入地而是唯家之索
爲上震索索者以著之戒婚媾有言者也是故殷末世與周婚媾有
客有客亦白其馬上爻艮與三爻離賁白馬翰如匪冠婚媾其象是
也上爻東北有艮成言皆爲東震于其鄰之戒而于婚媾有艮成言
則戒兌說言是上震索索者矣婚媾有言者是也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
洊雷震震生在洊坎中心震下索反而艮上索而中坎索求得者中
未得則震生氣索盡矣震索索中未得也震于其鄰畏鄰戒爲震索
索往來速而咸滅也故咸雖凶君吉震雖凶无咎雖兩設其辭兌與
震其鄰東來厲西致福畏鄰之戒如此雖凶无咎畏鄰戒也
震往卦六爻來初爻西方兌上爻東北艮是震六爻上下卦其間備
北方西北坎乾爲需需雲上于天待者震雷需于泥震遂泥是也初
爻兌至上爻艮咸震起也咸速也龍蛇之蟄出者震是也初兌上艮
震初終損震雷出興利入除害益反損或擊之上震下是也此震六
爻方卦位也

艮命卦乾☰　乾繫坤☷　艮聲應旅䷷

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物動震動之動而終艮止之易有天地序卦有十終乃坎子一至兌酉十兌十艮成終止乾剛坤柔至十艮止震之節終艮止之艮爲多節節止也易有天地序卦其六十四卦上下皆震之節動之艮多節止之艮四時序震一爻不終動在上則艮一爻不終止在上是爲五艮成言言有序艮一爻在上則六十四卦終焉上艮爻終其上亦不知節是也故止之震不終動震一爻不終動在上其五以中節是也此止之二字乃序卦特辭與剝同物不可以終盡故受之以復物不可以終動故受之以艮剝窮上反下五字止之二字乃序卦特辭以終動則終盡不艮止之是剝則不艮其輔是比非艮之序矣止之故受之以艮也艮內九月卦外十月卦先天在西北艮後天在東北艮于卦相錯下卦山澤錯損上卦山澤錯咸于六爻相雜剝謙雜艮于卦中爻雜解二上雜蒙

五初雜小過于卦變旅變艮漸變艮賁變艮蠱變艮于類卦兌于反卦下卦艮反震頤上卦艮反震小過六爻雜辭而命之艮命卦乾乾繫坤乾坤動在其中頤大過六爻聲應卦旅此艮卦也艮止者西北戌亥乾坤偕極萬物隨震入地動皆止天地交者止不交天地感者止不感其候寂然不動艮也易上下經卦皆首舉卦名一字舉震見有巽舉兌見有艮兌二人天地同人象言乃艮爲彐二彐象舉艮則同人兌見而艮獨不舉艮見有兌艮聲應旅古文炏炏下兌二人象艮止之以卦有其類則皆各從其類動故萬物以出震有巽則同人各從其類炏兌二人不艮止上下往來旅上旅下極其類憧憧往來朋從爾思其動皆從艮思位出而艮止不出則思寂然不動是內一人獨艮之象也故艮與同人一例同人見其衆艮見其獨同人于野艮其背一例同人衆出節門庭外艮一人獨是入節戶庭內乃時極者艮也卦不見

兌不見其類動止之艮也艮其背者天地象至動者咸至不動者艮故易于人近取諸身不自主而隨人動者股咸其股是也自主不隨人動而又動不自動者背艮其背是也咸其脢言艮背艮其限不言咸股巽股震類艮止不言股動咸至動及艮背不動者言之艮爲庭爲人震爲身爲行震主身是直坤爲身震直艮主人是獨乾爲人艮獨艮其背內視外艮止象行其庭外視內震行象以內視外三艮止上其背艮其背而身之震象直者不獲動者不有是爲艮其背不獲其身以外視內上震行三其庭行其庭而人之艮象獨則同人之兌象衆者不見動者不有是爲行其庭不見其人不見其人內艮其背者止不獲其身外行其庭者止庭內外不相交身艮止背上下不相感心艮止艮其背不獲其身行其庭不見其人者也是故艮其背背北也當止時戶庭不出時極艮也艮北極天地无極在亥西北先天艮有極在丑東北後天艮丑止其所極也北極艮一人

之象獨也是以艮上下剝謙雜卦東北丑在西南未坤也者地也下坤地中山艮北極象下極坤地上山艮北極象上極極其象艮山崑崙地之中是艮命卦乾繫坤坤直方以坤方出乾圓而西南坤爲畚象乃東北艮爲覆而覆畚爲極艮其背象而天地其象顛以西南坤地當中央極高而艮覆畚北極背乃其顛在東北地中央極高以艮其背而地道光者皆以艮背西隤下旁日月照皆圓轉而皆是背象則坤地身直方之象不立艮其背不獲其身是也極艮背其顛東北則日自秋分之日夜分以至春分之日夜分極下常无日光而東北于坤地其象在極下以蔽于艮背常无日光當丑地其北子極亟心亥極下首而丑地極背行其庭不見其人是也坤地當中極高是北極天地中央艮其背其中央四面皆是背皆是北以北而面南不有其身面嚮南之象故謂立于午而面子立于子而面午至于自卯而望西自西而望卯皆冒

北面以極在中央艮其背皆北也艮其背不獲其身是也背鬭後北身鬭前南
故足蔽下光成景于上首蔽上光成景于下極中央艮其背皆北坎
幽不見南離明景故以背北艮背則同人兌之象日月離相見故謂
立于卯而負酉立于酉而負卯至于自午而望南自子而望北皆日
南面以極在中央艮其背皆北則背艮背皆南也而艮其背之時北
則艮極獨不有同人萬物象行其庭不見其人是也此艮卦獨之象
止在內于其類不見兌而兌卦引兌不能引艮止者動之故艮其背
止之象非咸其股動之象也咎各人也艮止一人而已无各人咎之
事无咎者也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮止也出下基象草木出以止爲足止乃足行者止足止者行乃三
艮爲時天地與時極與時行與時極艮爲體北極艮其背北極艮止

與時行艮其用北斗行其庭艮北斗震行則行其庭者節出戶庭門
庭乃艮多節節止也艮止也故艮三爲乾三時行三謙柄履旋是艮
北斗三乾人爻反復動靜失時皆三不中止不時止則行不時行是
以用三艮限以節止用艮北斗柄而以不失動靜斗時節故天地時
行四正卦乾圜動子午卯酉正時四隅卦坤方靜以坤方靜艮丑直坤未是
天地土位艮其限時行者以爲止節則是斗柄坤方靜艮時止艮寅
直坤申是天地人位艮列其夤時止者以爲行節則是斗柄坤方靜
而乾圜動艮時行是以艮卦東北丑寅丑時止寅時行乃四正時子
之坎冬止卯之震春行艮限以爲止辰戌皆丑艮之時止是也艮夤
以爲行巳亥皆寅艮之時行是也而四正時乾圜動皆以坤方靜時
止而時行動靜不失其時艮節止是也斗是也故艮寅艮人道天行
以象人天地乾圜動行者咸坤方靜止者艮行則天地爲咸其拇感

其腓咸其股皆人身之動象以行止則天地爲艮其趾艮其腓艮其
限鄭限要也皆人身之靜象以止是以天地艮東北于西南其動靜行止
艮斗柄是乾天則乃極乾元斗天則乃天地艮斗坤柄以丑未爲則
以寅直申爲不違之則未則正申夷則故未斗柄正在上申斗柄縣
在下寅斗柄縣在下乃丑直未南北極至者則也極亟心速者則也
斗北坤爲柄則在下時止則止斗南坤爲柄則在上時行則行艮則
止則行艮至靜有咸至動故咸速者則也天地一動一靜咸艮兩卦
而以艮爲時艮爲其動靜則止則行皆艮是其時皆艮斗時坤斗柄
則時止則止時行則行動靜不失其時者也是故艮三乾九三三艮
斗則二初兌日月斗光日月明斗一人止日月二人从炊象斗日月
炊行天象故斗時行日月明時者行二謙柄履旋光斗明日月時行
天其道謙光明履光明其道光明者也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其
人无咎也

艮其止地中坤二未天中乾二丑乃天地止不動之所止下基天地
萬物皆有其下基所止故艮其止所止坤乃艮其背所止丑天地北
方子正在丑艮北極建在丑北斗建在丑丑卽坤地統未故未井居
其所丑屯不失其所皆天地造始不改是坤未下艮丑乃天地易有
大極之所立不易方之所而萬物止之艮其止止其所也上下敵應
謂三上上下應爻剛天地有相與之爻爲上下同人故四初雷風相
與剛柔應三上山澤相與剛柔感應而艮三上于同人上下艮拯其臨同人
乃是同人敵剛不有柔應皆剛應剛剛敵剛乃上下相敵之爻不是
相與之爻敵應當也天地數一无敵一有一相當應之敵應乃天地
數往來寅申天地子北極止在丑丑北斗行在寅寅申是天地建衛

相當之位斗其杓七七艮剛天地敵剛之數莫危于七艮剛實數至
申一七申數至寅一七其七艮剛一是一相當敵應是也天地同八
之數兼山艮當艮七兼兌二則兼與有隨者應故天地二應七咸感
應以相與是乃有志在隨人之爻咸其股動者是也執其隨天地七應
七艮敵應不相與是乃不有志在隨人之爻艮其背止者是也不拯其隨
是以艮不相與艮很也从目匕猶目相匕不相下也是以剛柔二氣
以相與相隨動者以不相與而止則上下无兌二相與艮七剛而止
上下敵應不相與也此上下敵應艮其止處之天地萬物以有相與
則相從者起而不止動亡之道也以有相敵不相與則相從者伏而
不動靜存之道也是以天地敵應之位艮七剛皆斗反復而其所是
乃艮其背以不相與物不相隨而相背則艮一人行閉關獨復之時
是也是以艮止于敵應艮其背止之物隨從者止而隨有獲之象于

身不獲則憧憧往來之象于人不見是于萬物衆閉關時乃一人獨
行庭時也乃在此物不相與之地止其所而已是以不獲其身行其
庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山艮乃上下兩艮兼兩兌象卦有艮有兌兼山艮兼兌乃艮止兌
萬物出震皆出自兌不止艮兼之是以止之乃兼山艮也是故艮乃
出震卦終之復在艮成言卦而八卦立卦皆為立不易方是在艮卦
艮止不兌見則不有震起有巽伏則天地同人伏不與之象而八卦
皆為伏位是在艮卦萬物于伏至安而有至危之機以之而發故同
人則為敵剛艮則為敵應于伏而震動則為危行艮行不動而巽伏
伏不與則為安行是乃天地八卦皆伏而為復位不出位天下何思
何慮思从囟頭會𡿺蓋也乃艮是上天爻乾首囟思囟𠩺艮而上兼

山艮不止兌上引兌則兌于艮引之兌朋從皆從爾艮思而憧憧往
來思易位卦易方八卦萬物本來之位引之而无不出矣八卦伏位
出而艮止位亡矣是以兼山艮于引兌者止之思不出位道也是以
艮東北于坤洪範坤西南二五事曰思艮東北八庶徵思作聖而反
聖曰蒙乃東北寅蒙雜寅生人蒙萬物出八卦雜六爻位雜思雜出
于寅蒙反丑艮止正位思不出思聖功也位立人道也是乃思止其
所恒以立不易方君子以思不出其位者也

兼山艮兼兌乃以艮止而止兌兌西方利萬物往來皆往來利乃商
兌象故上艮止下兌二八𡵂象艮止復位天地閉關商旅不行復位
出而商兌象為𡵂象即次往來矣是以艮東北市象艮市天前朝後市
北艮背市故艮是市象艮思不出其位于次往來次則市之中上艮
止思而設思次下兌二商兌介而設介次此示人于市往來利當思

其止物相从而不止市位四出皆引兌者商而旅有喪之義矣是以
艮于兌止之艮思不出其位市有思位是也故艮市象東北丑于西
南未曰中昃日𠘧而市交易而退各得其所未退下丑未遷退下艮止其
所地也此艮市即艮止市止也市中一橫止之市而商兌者旅不止
則思出位諸艮其所不止旅其所災而萬物各得其所之義喪矣是
以艮思位思其止聖人于市即法艮象而艮象即可于市而見艮思
不出其位是也

初六艮其趾无咎利永貞

艮命卦繫坤艮止也止下基也艮止宜止坤為地而艮為山下基厚
艮止立初爻當西南坤未申地是艮不出位主坤方靜不主乾圜動
西南坤于東北艮東北是艮其背之背而西南即東北艮其背之下
基為艮其趾趾足跟于艮象上艮背背後象下艮趾足跟背後象易

近取諸身萬物身嚮前則面者南震動象背不嚮前則背者北艮止
象震動初其足震不動初其趾天地當止不動之時初以艮止震
足艮其趾故趾足跟艮其止止其所在初足跟止初西南坤未數艮
北艮丑乃天地立不易方之所（艮坤先天卦恒）而初爻趾象艮其止艮其趾
者也是以天地動靜象人身行止當其行爲初咸其拇先動拇足指
在足前是獲其身之前動者拇是也當其止爲初艮其趾先不動趾
足跟在足後是艮其背之後而以不獲其身之前動者拇反而不動
者趾是也故震動者咸而艮止者恒也不易方艮止者也无咎者艮
萬物之所成終而所成始在止其所初趾所成終趾艮止所成始即
在趾艮止艮止是爲震行基址艮其趾无咎者也利永貞者艮初西
南坤坤利永貞乃天下之動貞夫一艮止故艮其背北也北坎一其
始之震動之一其終之艮止之一永貞者一之艮止者也天地正北

方子正丑艮永貞者是也天地象艮止爲防壯趾大壯利貞大壯則
止壯不止勿永貞不可也故艮初賁變賁其趾以下不過艮限而三
艮止永貞吉是也不艮止壯于趾以上過艮限而四震不艮止勿用
永貞是也是故利永貞是坤方不動之象是艮初止象止則坤地爻
不動用六利永貞者其初趾有靜時止乃可有動時行而艮其趾止
之道也利永貞者也

象曰艮其趾未失正也

艮其止止其所是子正丑大者正之事大者正在二五而大者未失
正當先正在四初故初于大壯卦壯于趾大者正失矣于艮卦是大
壯則止艮止者也艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

艮是物不可終動止之初震動三艮止之二（離）四震動上艮止之五
離天地艮時行之道取北極坎心坎爲通坎則乾陽由之而出外離
則坤陰由之而入內艮乃終止者是也二爻當南方離午地離午丁
丙是兌艮咸腓離象其位震足上巽股下腓足耑其腨腸有離腹象
（足肚）天地動靜二象咸其腓以象其動艮其腓以象其不動艮兼山兼
兌艮止兌二人六八咸艮二卦皆取象六八二爻皆以象腓而腓于二
卦皆非其所取故咸卦動象取諸身嚮前行爲志在外拇面前輔頰
舌面前胸背後背者後亦是面者前而腓其腨腸有離腹象嚮後乃
志在內于咸不取艮卦止象取諸身反身背前止（面南震反而背南艮）爲志在
內（敦艮即敦臨志在內）背背前趾背前身躬面後面者後亦是背者前而腓其
腨腸有離腹象反而嚮前乃志在外于艮不取是以腓于咸嚮後者
可居腓于艮嚮前者未退也艮初爻上二爻足跟上即足腨腹象腓
嚮前以趾背前者止不動而止艮其趾而艮其腓者也隨者艮斗兌

日月艮手拯兌則萬物兌見而震出是隨乃二爻南于北離坎于西
東者拯出坎是隨二四同功隨有獲則獲其身嚮前行故咸執其隨
是咸其股不是咸其腓而其隨天下隨時嚮明出而動艮不拯其隨
是艮其腓不是艮其股而其隨天下隨時嚮晦入而止艮兼山兼兌
有咸隨巽隨風隨震有恒艮時行時止天下旅行人出動入靜服牛
乘馬取諸隨牛行恒久馬行咸速離乃坤牛坎乃乾馬坎亟心不拯
馬壯取諸隨天行之象亟心不出是乃不拯其隨乃其腓嚮明前出
而其隨嚮晦後入拯上畢不能拯下入而使上出兼山艮隨弗兼與
日月東西兌震象不北坎心拯而出艮其腓不拯其隨者也其心不
快者坎爲心在坤爲腹其腓嚮前有離腹不是坤腹其身嚮前坤腹
其身嚮前則不是艮其背是獲其身是于其身坤腹獲坎心于出門
庭則是行其庭見其人門內之心闕象于隨有獲出門而闕不有是

爲其心快快夬也艮行庭內心止夬揚庭外心見快是出而不快者
不隨有獲不嚮明天下隨時出動乃嚮晦天下隨時入止爲心不出
門庭是乃其心不快故艮聲應旅艮旅二四同功艮東北卦坤西南
坤爲我艮東北艮爲其旅于處卽是旅于處以心不出坤腹中是我
言之旅我心不快艮不出卽是艮不出以心不出艮門內是其言之
艮其心不快是乃不隨有獲不獲其身而艮不拯其隨其心不快者
也是故天下隨時入晦出明之象有晝有夜天地艮其背北極中央
日月出明其四時隨中央極亟心旁行而以極艮背相映蔽故日在
極西西方日中東方夜半日在極東東方日中西方夜半而艮其腓
于南方離正是艮其背之時北方坎乃日在極北而南方離腓象以
蔽于艮極背秋分以至春分其艮背下當坤西南乃歸妹萬物隨入
地是以離日不到少離目視耻爲幽人是當北極下爲其人幽不見

明乃北亟心下常无日光夜之象行庭不見人天下隨時入晦出明
之象亟心下入地不見有坤地中艮背之象不見乾天中兌見之象
上不夬二是莫夜兌二人日月从艮斗一人行其隨時之象不見是
故隨東方震天地二十七陽出動數萬物出震是晝日晉象乾剛坤柔二十七晉
歸妹西方兌天地三十二陰入靜數萬物歸藏兌是夜月恒象乾剛坤柔三十二恒
是以日月恒不易艮不出三十二乃天地不拯其隨之數天地明晦隨時二十七陽動數未入晦月二十七日象是也三十二陰靜數未出明月三十二日象是也三十二晦而朔未生明巳生魄恒不死是也晦朔艮成終而成始是也
乃是艮其背北亟心之下是坤未地下丑日月未
兆天地心于此是處莫夜不夬之時日月二人斗一人皆爲不見其
人而二于腓離象艮其腓不拯其隨其心不快是也
象曰不拯其隨未退聽也
拯其隨之象在艮東北卦有解而下北方坎拯其隨者出艮中爻雜

解解小人退也午離南方未陰退未遯退而北方坎于丑陽退聽乃隨
嚮晦陰退聽于嚮明陽而出拯其隨之象也而艮東北卦艮不出未
解陽未進陰未退不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲熏心

艮象不出位位立人之道三人爻而上下立天立地之道皆在三人
爻以艮三乃天地反復爻也三爻當東南巽巳辰地于西北乾亥戌
是艮命卦乾乾西北象是三艮象天地設卦西北乾爲天西南坤爲
地東北艮爲人而東南巽爲萬物是天地人萬物皆齊在巽而天地
于人上下有其艮限卽以萬物齊在巽者爲艮其于木多節而以設
其艮限此艮三于咸東南巽象咸三咸其股而艮三艮其限皆以當
西北乾乃天地出入有无地咸其股之股不能過艮其限之限是也
故天地陰陽往來上下皀三其皀數以防出位坤出位坤小者過乾

出位乾大者過止之使小大皆不過在此艮限故三乾終日東寅始
日出卯出地上辰酉申始日入酉入地下戌是天地于萬物出入寅
申當西南坤艮小限辰戌當西北乾艮大限而于三人位出外乾陽
理陽政入內坤陰理陰政是以艮爲庭爲門闕三門闕內外限三于
內艮止象限入三于外震動象限出三內外出入限以三輕爻防失
上下天地設位設限止之上而重限止之艮其限者也夤者艮三是
乾三終日夕惕若夤夤夕从寅日東北寅日始日而夕西北戌日終
夕終若寅始夤故夤者寅戌終若始天地小大之限而人朝夕艮終
始之列也是以列同迾于三艮限艮列以夕惕若夤從乾乾君子之
事于門闕列其事便夤至夕司閉夕至寅司啟此三乾夤而艮列
之乃爲寅而戌夕天地陰陽出入是人存亡門戶不可不于艮三人
爻而列乾乾夤象艮其限列其夤者也厲危也三乾厲三人爻人心

危厲火煙上出中黑乃離火寅而戌夕火熏黑昏也熏心是昏心西北乾天地極昏之門乃乾爲金利門萬物自寅生卽趣于戌死而皆以入而不出是此利門故昏同關爲此利門而昏心設關以爲厲戒厲而熏心生理滅人道息關也是西北咸執其隨執明晦門出入之事明出寅晦入戌陷入之事乃艮爲閽寺寅而戌列其夤不惕不厲關心者熏心者也厲人心危厲熏心者也是故艮其限有天地大限以往來言之寅申爲天地往來之限戌亥爲天地不能往來之限乃西北乾爲圜地身在乾圜中天地十數數所周地身所在人身所在皆是往來所在天地數子一周至酉十而戌亥數无地身在乾圜中當此戌亥是大限不能過之萬物戢乾艮徑路不過巽東南咸其股之股不能過西北艮其限之限是也以往來終始言之寅申爲有天地有萬物往來之限戌亥爲无天地无萬物而无往來之限西北歲

步从戌歲與歲星往來過戌天地始之終之是大限不能過之而東南巽爲萬物入矣天地數不周而周天乾圜之數止往來盡矣艮其限是也是以列其夤寅至戌夕天地寅生人道既夕終矣戌西北辰東南天地終始出入在角軫奎壁出入西北乾則出入于東南辰巳在角軫位而出者以東南巽入皆入西北乾在奎壁是娵訾之口乃咸戌口故夤旅也（旅背呂背夤）旅寅至戌天地反復候終（復七日艮三反復三七二十一）（艮背旅背節三七寅至戌限三列其夤終）是終咸戌口巽東南咸其股之股不能過西北艮其限之限乃夤也艮其限列其夤是也故夤既夕天地大限天地之始浸而長是水爲天地出有始于是坎水天地之終滅而消是火爲天地入无終戌是離火乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息乃戌火毀而子坎息乃極之亟心于此而極坎亟心毀于火而天地厲熏心之象其終无能過之者矣故乾天道天乾乾艮人道

君子乾乾爲此反復至危之象近之終日遠而近之終天地數亦此終日熏心而火滅矣厲熏心是也

象曰艮其限危熏心也

三人爻艮其限以止人思不出位位列也限也危从产象人在厂上自卪止之艮三厲危爻是以限止之止人思慮往來往來熏熏得亡之門心熏者危也艮其限危熏心也

六四艮其身无咎

艮上下象下卦三艮止時止則止上卦四震行時行則行四在三艮限外是震行四爻當東方震卯地震卯甲乙是乾坤往來乾往屈坤來信故天地往來行止往者屈是躬來者信不是躬是身是以四震行是其身而艮行止以艮爲主不以震爲主四其身初是其趾其身震行其趾有艮止是以初艮其趾而四艮其身乃止也天地四三上

下有小過不可過之防是三艮限故四已過三于艮初勿用永貞而于艮三往厲必戒三厲熏心之事當于四其身而戒乃天地身是來反是躬反身之謂乃初爻坤至四爻震身復反萬物各反本位而止而四震于初坤卽豫防三反復而身來信防三反爲躬往屈（五等位四信主）艮（象人身直三躬主象人身屈）是以身止內背止外止下艮趾往者止艮其皆者艮其身者也是乃身不言獲之事四爻東方震于西兌隨有獲之事爲不獲其身而止之是艮其身之事四于三其限近身不止內熏危熏心乃其身矣乃身于獲不止則人身隨人皆是隨失其所守其辭屈而身屈爲躬矣（隨从隋裂肉也躬肉身四肢百體也）易艮爲人艮四人身于艮夤限裂旅以上四于乾四天數七于坤四地數六天地七六合人身十三人之身四支九竅十有三其大具也天地艮夤生人身之生動而之死皆十有三乃寅往來艮身不來止而往不止于寅人身皆十有三

而于寅申人背反之艮其身有七皆當艮其背從來信而爲身不可
獲其身以身前往屈而爲躬而萬物爲隨有獲乃自寅生卽趣戌死
往來皆趨乾西北咸戌口爲極督利門憧憧往來而同歸殊塗皆之
生動而之死之徒爲獲其身之故不止諸躬不艮其身者是也是故
艮其身止諸躬則是艮其背之事人身十有三往來皆反復于其躬
艮背艮之數七其往來三七是艮寅限要旅呂膂人身背三七二十
一節乃躳呂（躬艮屈背象弓躳艮旅背象呂）乃背艮爲多節呂節止止諸躳是當天
地寅申爲人身之膂胂皆背膂曰節來之是此七之節反復爲天地
逆來信之生者身爲天地順往屈之死者躳是以止諸躳爲艮其身
躬不止卽咸往屈皆是咸以虛受人而出生入死者入之无矣故受
人者躬屈不受人者身信受人則是獲其身而身往屈者躬不受人
則是艮其背而背來信者身于是君子而艮其身止諸躬也是乃艮

其背不獲其身有獲求得之隨卦憧憧往來朋從爾思之咸卦皆以
艮卦思不出位而止之矣是以止諸躬而往屈西北者往止則來信
東南者來止乃震其身也是乃其身當東方震震无咎象也艮其身
无咎者也

象曰艮其身止諸躬也

身謂其有所止躬謂諸无所止乃震諸侯（候）之慮艮思來來止身震
慮往往无止其諸不可言止者躬也故躬从呂身屈不从弓身直乃
躬反身來直忘反往屈往无止其諸者躬也乾西北利門于躬有引
兌者引之乃天下事直身行原无引吾身不直身行其諸无不引吾
身身引而往无止躬也故引吾身者其諸止之其身乃艮止可也艮
其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

艮思不出位之象八卦皆止本位是八卦成列皆有其艮止之卦八
卦六爻有等皆有其艮止之爻爲所居而安者易之序也乃艮卦也
五爻當東北艮丑寅地于西南坤乃上卦是剝艮艮卦爲物不可終
動止之物終動則上是剝物終盡止之不終動不終盡則艮止五爻
而初艮其趾是復震三艮其限是謙艮五艮其輔是比坎乃比艮比
輔也而艮止五爻艮其輔是也五爻東北艮寅天地寅申小大往來
寅是有天地輔相左右輔是東北寅乾三震九時乘而爲二十七乃
帝出乎震之數卽卦成言乎艮之數爲艮時行震履位者行在五位
艮止是出乎震者成乎艮乾坤六位成是以履九卦德之基艮止立
而五爻艮寅九三之二十七爲乾五有輔者艮止五乃三三公九九
卿三九二十七大夫皆以五艮止而其輔列相比序相比其象皆爲
五思不出位當東北艮止其所而有丑兌二大者比而有輔（㭉古文比从二）

六而寅艮三九是爲天地比而有輔之象（寅數二十七）乃比者輔也艮其
輔者也艮命卦乾動在中頤頤是輔（輔頤命卦比）故輔是頤輔東象乃牙東
是牙壯牡居頤上艮止不動象是以頤左右比輔有二六者旂乃左
右輔東牡牙居上艮止不動而頤上下其輔齒相列象皆以左右輔
東比而其輔艮止故天地寅生入東北頤卦頤是弓則艮其輔以止
弓拂頤頤是齒牙則艮其輔以止齒牙咸其輔頰舌是乃止兌口說
言而爲艮輔成言象是爲比輔者有象艮其輔是也言有序者序節
次乃艮爲多節有其四時序三百六十當期之爻序卦一始十終一
屯始十節終節時止時行震出艮成八卦奇偶其畫以次序行皆止
本位巽一畫震一畫以次序兼地兩爻離一畫坎一畫以次序兼八
兩爻兌一畫艮一畫以次序兼天兩爻皆成于兼山艮一卦兼之艮
萬物之所成終而所成始艮兼兌說言乎兌者成言乎艮坤二四上

上說言兌乾初三五五成言艮天地乾五比輔終始六位時成成之
艮而四時合序卦分陰分陽三百六十爻位以艮爻節萬物出乎震
至成乎艮卦終始不失其序皆是五艮成言之序言有序者也是故
艮其輔言下震動上艮止象頤有物易三百六十爻位爻象情言乃
爻有等曰物咸其輔頰舌虛爲頤言无物則是爻无等言无序艮其
輔止爲頤言有物則是爻有等言有序故爻有等曰物物相雜曰文
乾坤上下文言其序坤文言說言兌乾文言成言艮而乾文言合序
乃五艮成言之序是也是以艮命卦乾乾比五六位成有其輔四時
合有其序而艮比五艮其輔言有序者也是則艮止五而乾上无位
无輔而有悔者悔亡乃艮于乾四時序不失其時其道光明悔亡者
也

象曰艮其輔以中正也

艮止五物不終動止之比五正中是也左右之曰以𠂇艮爲手𠂇之
𠂇艮爲手又之能𠂇又之者艮五艮其輔兌日月比而是艮斗以左
右之以行中以行正以中正五比輔象乃艮以之艮其輔以中正也

上九敦艮吉

上艮爻剝艮艮上是乾上无輔之爻乃乾大過終爻是大過之時冬
終也上爻當北方坎子地坎子壬癸是離坎居方不動六十四卦終
焉之位壬曰終癸曰極是也天地上下卦艮成終成始有成終于上
而乃有成始于下故艮止以上剝艮爻厚下止三艮爻反復厚之至
敦厚也天地五行之紀艮坤爲土其不及土曰卑監大過土曰敦阜
坤厚德地有坤安之體而爲敦安土乃敦艮象也故艮爲丘艮爲成
下艮一成爲丘敦艮爲覆上艮如覆敦者敦丘乃上艮以厚下下艮
厚之至丘之象乃敦艮象也故上成終又下以成始艮命卦繫坤中

動大過艮上乾大過終爻以大過初薄而艮以厚終是以有敦艮之
象故北方坎萬物之所歸也歸終于坎而艮終止在坎天地北方卦
坎子是艮丑子復小丑臨大天地終艮敦厚從小畜積大而上敦厚
故天地象復小五重巽五敦復小者厚臨大上重艮上敦臨大者厚
是以北方坤艮利永貞之地坤永貞以大終艮永貞以厚終乃天地
終始之事以小始以大終以薄始以厚終上爻北方坎艮終有始之
地敦復而敦臨以厚終敦艮者也是故艮成終終之而有艮成始其
成終之事艮是丘乃丘墓之事以初敦復有復寃之事繼敦臨有臨
尸之事而終敦艮有丘墓之事艮上乃乾大過終爻古之葬者厚衣
之以薪葬之中野不封不樹古之厚從世聖人以爲薄錯諸地物薄
而丘封之度于是而大者過天子墳三仞終坤厚地數三十諸侯半
之大夫八尺士四尺而厚終之事成之于艮乃北方坎坎藏也乃大

過之時冬天地厚終者是也是以艮成終終之而有艮成始敦艮有
敦臨志在內敦艮吉敦臨有敦復剛反而志在內敦臨吉是乃上終
爻反下而成始爻以厚下巽震下不厚事之爻而其趾下基又以之
始是故敦艮者乃天地恒固之象終有始敦艮吉者也

象曰敦艮之吉以厚終也

艮卦不出位同恒卦不易方敦艮終上不動則无上振恒之凶乃敦
艮之吉天地終始象終无始者薄終盡之終有始者厚終積之艮以
厚終乃坤以大終之象北方子丑坤用六永貞是坤終爻安貞之吉
以大終也艮用九永貞是艮終爻敦艮之吉以厚終也

艮來卦六爻來初爻西南坤上爻北方坎是艮六爻上下卦其間備
西北西方乾兌爲履艮下基其趾時止時行下是履履光明艮其道
光明是也初爻坤至上爻坎師師震出外即艮止上下敵應是也初

坤上坎艮初終比比輔也艮其輔是也艮命卦乾師震則遯艮時則止比樂則行艮時則行是也此艮六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪威校

周易指卷十九

青田端木國瑚撰

漸命卦坤䷁坤繫乾䷀ 漸聲應坤䷁

漸女歸吉利貞

物不可以終止故受之以漸漸者進也終止艮終止不復反艮既成萬物終而萬物資始一資生二天地一二物始生之序又以漸進既成而終止既濟終止則亂其道窮也艮上剝窮爻終止者也物不可終止故受之以漸也漸寅正月卦爲艮歸寬卦于八卦相錯先天在西北艮後天在東北艮于卦相錯下卦山澤錯中孚上卦雷風錯小過于六爻相雜謙觀雜漸比艮雜漸蹇剝雜漸于卦中爻雜未濟二上雜渙五初雜旅于卦變家八變漸遯變漸巽變漸于類卦歸妹于反卦下卦艮反震益上卦巽反兌咸六爻繫辭而命之漸命卦坤坤繫乾坤乾動在其中大過頤六爻聲應卦坤此漸卦也漸天地一二物始始下坤陰地爻爲子一丑二其漸有子丑一二始一二地二爻坤故漸命卦坤聲應坤坤其所由來漸是也乾子丑一二陽其漸始坤午未一二陰漸浸也午未遯浸而長則子丑臨剛浸而長天地臨遯往來其浸長是漸之進乃坎子中有洊雷震一陽由一陰而起故漸習也洊也習坎而有洊至則漸之進以此始也是故漸始坤二陰初陰姤有復二陰遯有臨遯退也漸進也有二陰之遯退而後不有初陰之姤長而漸進乃天地一二陰陽儀四乃坎象進也離爲日坎爲月天地陰陽二象是以晉進也離日進漸進也坎月進坎月陰儀女歸之象也女歸吉者天地咸取女吉漸女歸吉咸上卦兌反巽漸女巽女取巽長女歸兌少女爲咸取女而漸女歸有歸妹漸女歸吉乃女自

外來歸內。漸卦。是歸妹卦外反歸內。故咸取女。取姤巽。女有大壯。漸
女歸歸隨兌。女有歸妹。是以姤勿用咸取女。巽女壯出外。而男窮者
反入內矣。而漸用咸取女。兌女隨入內而男行者可出外矣。漸女歸
待男行也。女歸入內。爲待男行出外。故晉離日進爲震男出于艮門
之象。漸坎月進爲巽女入于兌昏之象。坎月昏見女歸爲男吉行。女
歸吉者也。漸是陰陽子丑一二。是始有坎子艮丑蹇爲男女行媒離騃
蹇俗蹇往來反身女歸反身艮歸也而漸一二乃一陰一陽巽入待震出陰
陽偶。故蹇宜待也。歸妹有待而行也。陰歸內陽行外。漸女歸待男行
也。是故女歸巽女入于兌昏有男行震男出于艮門三艮門是男家
門。外女歸當待男行。待震男出三艮門迎女。震出三艮門迎女小過男行過泰女歸必戒
上艮門外女家門。女歸自上艮門兌昏見咸取女而女歸外巽入。
入內艮門爲漸女歸。兌入三艮門女歸泰歸妹交禮女歸待男行。吉行禮成女歸吉

是也。士昏禮婦車裳幃詩漸車帷裳漸女歸之車也漸夫征復閉關以望復關夫不復不見復關漸遲歸愆期女待男不至非我愆期漸一二爲儀夫婦致一士也罔極二三其德漸女歸待男者非矣利貞者坤利貞女歸家人事坤其
所由來漸有積善之家積不善之家家人善不善由女歸以之漸積。
家人利女貞漸女歸吉利貞者也。

彖曰漸之進也女歸吉也。

漸者進也漸一陰一陽一二始卽有陰漸之進積坤陽漸之進積乾。
故漸進也別乎晉進也以辨坤其所由漸于其進別之而曰漸之進
也漸命卦坤發應卦坤皆吉漸之進也漸進也又並乎遯退也以辨坤其所由漸陰遯
退則陽晉進于其進並乎其退言之而曰漸之進也漸天地陰陽一
二故漸女歸女之象爲姤一陰之象漸進非女吉進而爲遯二陰之
象漸退是女吉漸之進有漸之退乃巽柔之道退歸入內女歸而震
剛之道進行出外男行故謂漸之進以知其有漸之退有漸之退而

乃以見漸之進也是以天地陰陽坤一二午未漸浸而長者遯漸退
乾一二子丑漸浸而長者臨漸進是乃漸子丑一二于午未坤一二
而進午未坤一二午離未坤漸之進晉進也午姤未遯漸之退遯退
也有坤二陰遯退爲漸之退而女歸入內則有乾二陽晉進爲漸之
進而男行出外而其一二漸之始則以坤陰儀始漸進上先女出外
後歸入內是以漸之進女歸初昏爲漸坎月進女歸成婦宵衣質明
俟見爲晉離日進爲介婦受福王母乃明日月一二漸爲儀象進也是以漸
之進坎月漸而一陽震出庚漸而二陽兌見丁震兌歸妹漸而月幾
望是乃歸妹女歸女之終婦之始陰入內陽出外女歸吉是乃爲漸
之進日月陰陽爲儀象離日晉進男行之象而坎月漸進女歸之象
男行女歸吉之象是故漸之進也女歸吉也。
女歸之禮漸之進乃陰小者之事宜下鴻漸象宜下進昏禮納采用

雁用鴻漸下進故士昏禮下達納采用雁下達者漸下進用雁始禮
也納采爲問名名从夕乃夕月而問名月采而納采小采夕月昏禮
陰小者宜下之事下達是也下達漸一二子納采用雁丑納吉用雁
子丑一二陰陽匹是鴻漸爲儀用雁寅納徵用皮乃寅三陰陽不匹
用艮爲皮而己卯請期用雁則震男行者當出卯四陰陽匹乃鴻漸
而有翩翩歸妹女歸用雁卯請期震于西兌象歸妹以須象也乃女
歸待男請期曰敢不敬須男往迎曰敬具以須待男行是也故昏用
雁陰陽一二鴻漸爲儀之象女歸吉禮是也。

進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮
也。

漸之進晉進漸坎象進晉離象進晉五有失得之象乃離進坤五進
失位坎進坤五進得位漸一二相比進是乃漸一二始游坎子坎丑艮蹇一

二之進其始蹇是以二二之進其始漸蹇漸而坎進進坤西南往得中往有功而漸是坎象進坤五進得位往有功也坎正北方之卦坎爲正坤爲邦漸進以正坎正位坤正邦乃子丑二二之進其始蹇一二之進其始漸正邦之事蹇反身家人内脩德而後言正邦漸以蹇反身家人内脩德（漸是家人變）而後居賢德善俗而言正邦乃漸之進女歸入内正家而男行出外正邦故蹇以正邦也漸進以正可以正邦也其位漸女歸歸妹月望坎象在中是其位坎剛中進得位得中而坎之月象漸而歸妹女歸者其位在中乃坎剛中者得其位剛得中也乾坤往來上下六位坤下至靜而動不窮乾上動極不可動窮是以巽而止蠱蠱在東南巽是在西北乾上蠱巽而止不可動窮止而巽漸漸在東北艮是在西南坤下漸止而巽動不窮故漸與渙相類（漸二上雜渙）漸坎渙離也渙卦以離上坎下爲義剛來而不窮漸卦以坎

上離下爲義剛進而動不窮是以正邦坎離爲儀不可亂物不可窮止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其象地中生木升而漸進故漸命卦坤坤積善積不善其由來漸漸積之下升積小而下漸進乃漸卦也故漸也順也久也服也習也謂之化漸與吏異吏治之以速漸化之以久吏居德以克伐爲功忌德漸居德以服習爲義賢德乃漸而坤二二坤可久則賢人之德是賢德漸而乾二二乾善世而不伐德博而化是善俗乃坤一二陰俗漸而乾一二陽德是賢德是善俗是以漸上卦錯小過防亂防之以漸下卦錯中孚化邦化之以漸漸德有化而俗有防漸積升自下而進觀化自下二二漸始漸可以正邦也漸君子以居賢德善俗者也

漸有升漸上下卦錯有中孚有小過漸賢德善俗之事洎成天下莫善干羽乃武德舞干文德舞羽小過三四人爻三謙爻四豫爻豫于升階是西階（射西階鈎楹自豫鈎楹）武德舞干四豫階應初漸干豫防者干也謙于升階是阼階文德舞羽三謙階應上漸羽謙輕者羽也故漸善俗莫善干羽干止戈武武尙羽文（國語武命之曰尙羽）舜格有苗舞干羽于兩階以象漸卦是故小過防之以漸中孚化之以漸漸善俗之事是也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

天地象兌見則震起巽伏則艮止巽伏艮止者漸進則兌見震起者以有漸進而隨時往復者始宊漸初爻當西方兌西地兌于東方震是隨是漸初鴻爲南北隨陽之鳥隨時往復而于西兌乃鴻漸始也漸始天地一二子丑是中孚兌始卽西方兌其象中孚爲鶴漸爲鴻鶴應北方坎卦是中孚中心坎一鴻應西方兌卦是中孚氣候漸進

坎一而兌二兌澤大鴻大也是以鴻往來出漸存坎中孚氣坎不失其信鴻應候南北不失其信天地小往大來大往小來其翮翮之象小中孚燕大漸鴻天地象初復小以象震子小爲燕（玄鳥高禖主震子生燕喜）二臨大以象兌澤大爲鴻此天地小大往來翮翮而漸之象大往大來旹鴻之象六爻鴻漸是也初鴻漸于干者干水厓乃漸始子丑一二于丑爲艮山厓子子爲坎水干干上逆象（干艮于坎近爲干岸之干艮藏爲干盾之干艮上逆爲干犯之干）干反入从一入一爲干入二爲𢆉𢆉逆也上𢆉上逆小過飛鳥之象不宜上宜下上逆而下順也下順大來北方坎上逆大往往南方離初漸干鴻漸于北坎艮子丑水厓之干而西而以上逆干南方離午上所謂遰鴻雁往南而初于東西二分始西兌而往乃天地大往小來之候翮翮者鴻離水反而上干之象鴻漸于干者也小子厲有言者艮爲小子艮爲厲乃復小者以天地小大翮翮反類而

復震小者反艮輕于顛水干顛復厲是艮小子厲乃鴻漸于干時天地大往小來之候而小者當事初西方兌于東方震是鴻隨時大往而隨小子象小來于西兌口是乃艮小子厲而有兌口言爲天地大往者翩翩非大人有言之候而翩翩言者小子乃漸始而小來其漸復逆復上逆征不復是天地作事謀始訟小有言而漸小子厲有言復小者逆反艮而兌有言出艮小子厲其象也是以干逆也干岸也岸獄也獄訟也訟治復逆其漸之始小有言戒之小子厲始戒之小其由來漸辨之不可不早辨漸小子厲有言者也无咎者厲无咎復反艮小子顛水干顛復則鴻漸于干有復陰陽小大往來震復小二陰從一陽主日七日兌臨大二陽從一陰主月八月鴻隨陽隨日道南北復小震反艮往漸而臨大者鴻隨而大往復小艮反震來漸而臨大者鴻隨而大來初漸于干水厓乃顛復厲小來乃有大來之義厲无咎无咎者也

象曰小子之厲義无咎也

初漸于干小子厲乃顛復厲乃復小者反艮是艮小子厲而顛水干故漸于干小子厲乃顛復之義是以顛復之厲義无咎也小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

漸一二進漸六爻皆一二陰陽漸進二爻當西南坤申未地于東北艮丑寅是天地大來之地而爲大往之候東北子丑一二乾爻是在下二坤爻其兌澤象鴻大天地一二漸二爻西南于艮丑寅漸一二物之始生屯象在丑物生不可不養需象在寅[illegible]象坎離故離爲鴻其象麗在麗澤兌而鴻漸坎爲漸其象洊在洊雷震以東西兌震鴻隨時嚮南嚮北而南北坎離漸之二陸北方震洊坎應東北秋冬鴻而南南方兌麗離應西南春夏鴻而北而二爻西南于東北是天地大來之地而爲大往之候上否傾之象未有乃漸而有泰安之象在下鴻漸于磐象也乃漸一二子丑坎艮艮爲石坎爲水磐水涯堆也子丑物始生屯屯之磐乃漸之磐也二爻西南坤于東北艮鴻之象漸離于坎爲水之干而進于艮爲石之磐子丑坎艮是往來蹇利西南不利東北鴻初漸坎干二漸艮磐漸進也而漸西南坤于艮乃東北丑物始生是屯寅物生不可不養是需漸于屯之磐漸進需不進而磐般也般旋象也漸六爻下三爻漸之進上三爻漸之退二與四同功四順以巽是觀以觀漸之進及漸之退二鴻漸同四乃觀國利用賓之士鴻漸而南天地大往秋冬候乃君子不可榮以祿之時而二鴻漸之進屯般桓而有不盈鴻漸之退蹇來連而有不利是以君子以需之道觀時進退二西南坤于東北艮丑寅乃履而泰然後安之地而二西南坤安東北艮磐安漸于此般旋而進鴻漸

于磐者也飲食衎衎者漸一二物始生屯是磐物生不可不養需是飲食二西南坤鴻漸進退上下宜而進而退以需飲食道坤安无事者需之而已衎衎行喜見衎行从干磐乃水干磐石而衎乃水干磐石而是沙衎二需于沙漸于磐皆水干以漸離乎坎險中之象漸而无水坎窞之險而有其石艮磐之安則于干小有言之象于沙小有言之象可以无訟言語訟小有言而有需飲食而已乃坤安者行喜見衎衎是也是以鴻漸于磐飲食而般桓般桓而飲食磐而安飲食衎衎者也磐而衎衎是漸之吉吉者也

象曰飲食衎衎不素飽也

漸而西南坤腹素飽謂兌口虛而實坤腹古文飽[illegible]从丣酉飽也是兌故漸一二始即履一二始兌象履坦坦可以素履漸衎衎不可以素飽漸下三爻大往是有否包羞營祿乃素飽但兌口飲食而已是

以二鴻漸之象同四順以巽觀進退進不嘗祿退不辟難飲食衎衎
不素飽也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
漸一二進初二爻一二而漸三乃陰陽漸而三坤三陰其所由來漸
坤小來乾大往而天地小大往來之象翩翩反類則反復道而在漸
三也三爻當南方離午地于北方坎乃漸之鴻西東隨時隨日道南
北陰陽从三艮韙遯而南北上下爲天地往來候鴻隨陽隨乾三爻
而象坤三爻偶飛故泰坤翩翩是偶飛象陰陽漸而三反類偶飛者
乃翩翩南上三无平不陂應上乾高高平曰陸平而陂陸也漸初爻
西方兌乃日在東陸是兌正秋秋九月遰鴻雁往南是日道自北發
南而鴻翩翩南上隨日道發南南所極冬乃至其翩翩飛鳥之象上
逆爲不宜上而漸上干北陸而南陸漸下卦應南離上翩翩者遠極

北漸上離午乃南陸象漸九三鴻漸于陸者也是故天地小大往來
之候无平不陂无往不復往而復于平而陂者天地南北陸而往而
復故陸者天地行相續物生已往征者復物生未來孕者育其道也
夫征不復者鴻漸而南復之震反漸之艮而不復反乃師征象鴻南
陸旅雁夫征旅行外漸陰隨陽婦隨夫夫震往出艮門漸進而南而
夫婦陰陽偶象以夫征而南乃離上離羣天地反復道南征則有不
復而震出艮門乃以鴻離羣象男窮于外不反其家是婦隨夫隨而
係丈夫之象失丈夫南征不北復乃三大往象是爲夫征不復夫不
復夫行乾外婦在坤內坤爲腹三否坤于離爲大腹孕而兮从反子
子反震反生育夫不復離大腹于北坎子不有震生者反而不有子
反者育是婦隨夫隨而係小子之象失小子復小坎子不出中三離
上乃大往夫征三離上乃不是坎小來婦育是爲婦孕不育此漸三

由初漸干者上逆不下順天地復者不復萬物育者不育乃三鴻漸
飛鳥上逆之故其翩翩者皆失實于大往泰不復于小來否有喜不
育乃陽不復陽不生夫征不復婦孕不育者也三應上漸上卦錯小
過小過不宜上而上逆鴻漸飛鳥離之凶是南方離而以應北方坎
不復不育凶者也利禦寇者天地象兌爲寇而三南方離爲甲胄爲
戈兵于南離鴻車騎飛鴻皆禦寇象離是初上干干扞也禦也干是
艮蒙首之象故蒙利禦寇初上干兌寇而三卽艮干禦寇乃漸三否
冬正天地閉塞之候重門閉關以禦暴客乃漸三艮防之象萬物入
藏入保可以无冦暴之患利禦寇者也
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也
漸三乾坤坎離小大反類乃否乾在外未濟離在外外乾象進退離
羣外離象出征離醜而漸夫征不復離羣醜也故三乃否坤在內未

濟坎在內內坤腹孕而內坎子不育以不復坤迷失道坎失道而漸
婦孕不育失其道也陰陽爲冦之事彼逆犯我順守否亡保其存三
南方離上逆而離坎設險守國用坎下順是以國家可保而漸利用
禦寇順相保也
六四鴻漸于木或得其桷无咎
漸一二乃一陰一陽柔遇剛四巽柔遇初震剛初漸進益進而漸二
初陰漸者進是以漸六爻下爲漸之進大往而上乃漸之退大來乃
小過飛鳥象不宜上宜下下順吉大來是也四爻當東方震卯地于
西方兌是隨是漸之鴻爲南北隨陽之鳥隨時往復漸初西方兌是
兌秋日在東陸而鴻始漸而南漸四東方震是震春日在西陸而鴻
始漸而北以漸隨時而四初爻乃東西震兌又漸女歸卦也漸四山
上有木乃升地中生木漸以積小而以高以大故漸四于初益進四

巽爲木爲進退木道進天下爲春爲夏木道退天下爲秋爲冬是以陰陽之漸以漸于木則萬物各得其所木道行陰陽漸而益乃陽含以進而陰漸以退故漸靡也剛靡而柔乃陰化而陽木道退秋冬乃靡而漸之進木道進春夏乃靡而漸之退其象唯鴻以之爲進退而以謂之鴻漸木道以靡而陰陽夏日至火冬日至水（木巽火巽水）而變化以漸不窮故木以有漸之益進漸益正月候鴻鴈來北鄉木道行鴻漸于木者也或得其桷者桷榱也椽方曰桷乃巽爲木坤方漸上是巽坤觀卦地可觀莫可觀于木乃自升地中生木漸積小以高大是觀四鴻漸于木觀進退觀國用賓鴻漸之賢四爻東方震于西方兌兌觀卦震大壯卦大壯宮室漸升階高大乃大者爲榱小者爲桷明堂大夏非一木之任漸陰陽一二始漸而三四小而大少而多一二升而大是榱三四積而多是桷桷小材也乃漸積小材順以巽成大

觀宮室在上乃木道行各得其一材之用而聚于榱隆（漸命卦動在中大過）故桷乃可小事不可大事之材（漸上小過錯）有過物者大過榱不有過物者漸桷鴻漸于木木乾圜榱大以象其本彊坤方桷小以象其末弱弱羽乃小過飛鳥象乃鴻漸于木之象得其材之任非大者榱乃小者積多桷是也四爻東震卯房心明堂乃震木之角桷角主進賢屋平道進賢在角明堂大夏之木榱衆輔在桷乾四或之者進退其賢否材之是或之者不一之辭皆以漸桷得其桷之用以進或得其桷者也无咎者此卽乾四進无咎乃天地有大者自上下下漸于木是益之進于鴻是漸之退是以四順以巽觀進退漸之進以桷當大過榱本末弱之任凶漸之進是退以桷當小過飛鳥可小事之任无咎是乃鴻漸于木或得其桷之象進是木道益進不是鴻漸大往者益進進无咎无咎者也

象曰或得其桷順以巽也

順以巽觀卦或得其桷以其材小者始故觀設教童蒙小者始童觀順以巽也家人利女貞小者始女觀順以巽也漸之進漸之退以觀進退以其桷材小者升積小始故升巽而順觀順而巽皆巽木積小成材桷也或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

漸陰陽漸而三反類三五同功三下卦大往反類則上卦大來是乾卦離卦兌卦臨卦大者來內而坤卦坎卦震卦遯卦小者往外九五爻也五爻當東北艮寅丑地于西南坤是漸二爻爲漸之進二爻坤于東北艮爲石是磐有鴻漸于磐象漸五爻爲漸之退五爻艮于西南坤爲土艮是陵有鴻漸于陵象乃五自西南坤鴻漸者自未逆上南離午爲三鴻漸于陸是南陸是飛鳥上逆未而午（坤離）于飛受夷天

地象鴻漸于離午小過上過離之卽西南未飛遯退下下東北艮陵避小過弋取上逆退而下順順不害乃下順者吉大來不是升其高陵爲上逆者升不來而寅升上乃上飛遯下爲下順飛鳥之象宜下而漸五以西南坤下東北艮爲鴻漸之退而漸于謙卑不可踰之陵非升高而有伏莽之陵鴻漸于陵者也漸五歸妹女歸女終婦始得其所歸是隨大來入內而婦三歲不孕者孕是小來入內坎小震子小坤腹小來入內孕而婦隨大來入內婦是不孕三歲歲星右行三西南申未午應東北寅丑子三歲而子丑寅三歲至卯子北方坎玄鳥小來應卯候是當過子丑寅三歲至卯玄鳥至而坎小震子乃有孕象而五艮寅丑地漸退是鴻雁大來不應玄鳥小來候是乃婦三歲不孕天地象漸一二始屯女子不字象乃婦不孕象乃天地漸而一二三子丑一二兌同人寅三艮頤天地有寅三頤十年勿用而丑

子一二屯女子十年不字有子丑一二同人三歲不興而寅三漸婦
三歲不孕乃歸娣女歸人終始有萬物不興象于升陵有三歲不興
于漸陵有三歲不孕乃鴻漸已反而大來萬物生三者已興而在外
內不興已孕而育在外內不孕天地男女生應寅三申三而不是小
來漸五當東北寅三之地婦三歲不孕者也終莫之勝者漸命卦坤
動在中大過本末弱不勝而五鴻漸于陵下順吉大來漸而剛浸長
有吉凶貞勝之爻故漸卦陰陽三漸而五有陰陽相勝唯漸二剛來
其道浸者臨陽大浸而長即遯陰小浸而長者退陰莫之勝陽其浸
者漸之謂也巽乎漸則決者夬之謂也天地勝物在漸不在夬是以
夬初往不勝為咎而漸五終莫之勝吉乃漸者于大過弱而能彊其
道浸是也五陰陽勝者終而于漸大來剛之浸者為天地陰陽萬物
終莫之勝是乃漸之退漸于謙艮陵卑不可踰之象五東北艮于三

南方離漸五鴻漸于陵有賁三終莫之陵象天地萬物高而忘卑有
其陵之有其勝之高不忘卑而鴻為漸之退終莫之陵者終莫之勝
者也此漸于北坎子不是小來婦三歲不孕于東北艮丑寅而是大
來小莫能勝之是一二大者漸終莫之勝吉者也

象曰終莫之勝吉得所願也

天地之道浸故陰陽勝浸者遯浸而長臨浸而長浸漸也坤其所由
來漸而陰疑陽戰勝之故也故二陽一陰陽勝二陰一陽陰勝漸天
地一二乃一陰一陽漸之進漸之退有漸之退乃遯浸而長者退陰
莫之勝陽則陽莫之勝陰終天數五地數五漸而乾坤五爻終終莫
之勝是則天地五行一陰一陽遇配為吉乃終莫之勝吉是乃天地
小往大來歸妹中以行願為萬物小志大小莫勝大願小大莫之勝
是所願物莫勝之終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

漸陰陽漸而上乾坤成列天地大往大來以鴻為候東西南北四時
不失其序是乃艮時行有序受之以漸者也上爻當北方坎子坤子
三爻當南方離午是天地南北二候為大往大來是三上二爻鴻漸
象天地南北二候往來以西東二候兌震為隨時而鴻漸以隨時嚮
而南北往來以東西二候震兌為歸妹天地大義為天地小往大來
帝乙之占乃帝出震乙之象燕乙也燕往南小往而鴻來北大來故
歸妹无攸利之時秋冬為避鴻雁往南避猶傳也南方猶其傳舍是
旅人象是以鴻雁往為大往而有夫征不復之象泰歸妹以祉之時
春夏為雁北鄉來北鄉其居也雁以北方為居是旅人不失其所居
來反象是以鴻雁來為大來而夫征不復之象復婦孕不育之象育
其時也歸妹九月候鴻雁南有帝乙象燕乙也泰歸妹正月候鴻雁

北有帝乙象燕乙也帝乙成湯玄鳥生商歸妹天地不交大往小來是也泰歸
妹天地交小往大來是也小大往來而歸妹女歸漸是也上爻北方
坎子南方離是漸九三爻離南陸而漸上九爻坎北陸乃上三爻四
東方震是日在西陸震春春正月雁北鄉是日道自南歛北而鴻翩
翩北下隨日道歛北北所極夏乃至其翩翩飛鳥之象下順為宜下
鴻于大往時日道南翩翩翩翩南上而漸南陸者于大來時日道北復翩
翩北下而漸北陸漸上卦應北坎下是近極南漸下坎子乃北陸象
漸上九鴻漸于陸者也三上鴻漸往來南北二候是二至南北極而
以分東西二分乾坤成列則鴻漸南北是為陰陽二儀羽鳥長毛鴻
羽羽用為儀乃乾一陽奇以坤一陰偶之成兩為儀鴻翩翩偶飛皆
以坤兩地數為儀故儀象也法也成象之謂乾效法之謂坤儀也是
以漸一二陰陽為儀始子丑上鴻漸于陸北陸子丑是陰陽為儀用

始北坎爲羽是羽爲儀用始是故子丑一二爲北鴻漸于陸下順羽午未一二爲南鴻漸于陸上逆羽天地爲儀比含逆取順而取北鴻漸之羽用正北方子丑一二爲儀正是則八卦成列乾坤定是二儀定鴻之羽爲儀乾坤交是二儀交鴻之羽爲儀而皆以一陰一陽偶用坤地二地四地六地八爲羽之數爲儀之度是以羽數天子用八諸侯用六大夫用四士用二用以爲乾坤法象而子丑天地始用以爲儀乃子是坎爲羽丑是艮爲其鴻漸于陸北子丑只其羽正北方卦不可亂之象其羽可用爲儀者也是故漸六爻上下卦備乾巽爲小畜爲姤小畜尙德載載旌載旄析羽爲旌全羽爲旞是巽乾文德載尙羽羽爲儀象也姤柔遇剛一陰一陽遇配取女用雁鴻雁不利寇于南而于北乃陰遇陽羽爲儀象也是乃漸上卦應下吉大來其羽可用爲儀吉者也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

漸上泰乾坤既濟坎離天地日月二儀泰終其命亂既濟終止則亂皆乾坤坎離下三爻象是已泰既濟而三反復終亂乃卦陰陽小大亂羣之故其羽可用爲儀吉是天地子丑一二始不可亂是乃上漸而否方泰未濟方既濟乾坤八卦小大成列不可亂也

漸往卦六爻來初爻兌二爻坤三爻南方離爲下卦進南離上是漸之進四爻巽五爻艮上爻北方坎爲上卦退北坎下是漸之退是漸六爻上下卦其間備西北乾東南巽爲姤漸女歸姤遇也天地離一陰坎一陽兩相遇漸爲儀者是也初四爻西東兌震隨鴻隨時漸而南漸而北是也四初爻震兌歸妹歸妹女歸漸是也三上爻南北離坎二候鴻漸于陸陸終始相續是也此漸六爻方卦位也

歸妹命卦彖 彖繫革 歸妹聲應乾 履

歸妹征凶无攸利

進必有所歸故受之以歸妹進漸之進進乎乾歸漸女歸之歸歸乎坤進乎乾從震進歸乎坤從兌歸而歸妹乾西北乃坤歸藏是萬物同歸而歸之坤以大終是兌大鴻漸象終之爲萬物大漸則大歸而爲八卦終兌天地大歸寬之卦是歸妹漸之進皆以歸之（進非晉）故受之以歸妹也歸妹內西八月卦外戌九月卦爲兌歸寬卦于八卦相錯先天在東南兌後天在西方兌于八卦相錯下卦山澤錯小過上卦雷風錯中孚于六爻相雜臨豫雜歸妹解復雜歸妹師震雜歸妹于卦中爻雜既濟二上雜遯五初雜節于卦變大壯變歸妹睽變歸妹兌變歸妹于類卦漸于反卦下卦兌反巽恒上卦震反艮損（歸妹二女）（男女損一人致一也）六爻聚辭而命之歸妹命卦彖彖繫革彖革動在其中遯

臨六爻聲應卦乾履此歸妹卦也歸妹乃天地咸取女以漸女歸而歸妹天地乾道成男坤道成女坤始巽女終兌女坤其所由來漸以此二女以此兌少女妹女歸而歸妹（詳歸妹卦圖）始巽女終兌女四初巽柔三上兌柔坎萬物之所歸也萬物歸之坤乃歸之坎是以歸妹柔終柔水至理長也无攸利攸水行也皆坎萬物之所歸以漸爲由來而歸妹乃其所歸也歸妹女之終天地咸取女以兌女終而坤成女三爻終也故歸妹坎月象妹昧也兌爲昧坎爲幽天地萬物離出明震殊途坎入幽兌同歸天地終始天造草昧離明彖始而歸妹坎幽彖終兌昧也故歸妹命卦彖天地寅朝彖乃泰歸妹征吉于兌妹昧者利是兌爲妾女御其象月幾望之前當朔九夕月出震見兌歸妹象出見征吉是寅朝彖泰歸妹以祉者是也戌暮彖乃否天地不交歸妹征凶于兌妹昧者不利其象月幾望之後當晦九夕月消艮滅

坤歸妹乃剝凶象消滅征凶是戌蓍宗歸妹无攸利者是也是故歸妹兌八月震雷入藏雷二月出其卦曰豫曰大壯八月入其卦曰歸妹曰觀天地震出萬物出有震入萬物入无天地出入以兌震東西二象明出有晦入无爲天地有无數出有天陽數月出震兌西方庚九盈乾震東方甲三九乘三二十七爲天地出有數爲震乾大壯之數有天地有萬物有男女有夫婦爲此二十七有之數萬物出有征吉利有攸往有攸利者也(履九卦三之二十七 歸妹初九能履征吉)入无天地陰數月退巽兌西方辛四滅坤震東方乙八四乘八三十二爲天地入无數爲巽坤觀之數(乃剝 觀象)无天地无萬物无男女无夫婦爲此三十二无之數萬物入无征凶不利有攸往无攸利者也故天地出有二十七有之數東震出是爲離曰晉往吉无不利(乾剛坤柔 二十七晉)天地入无三十二无之數西兌入是爲坎月恒不死中未亡(乾剛坤柔 三十二恒)乃東震出豫卦

于西兌入歸妹卦二十七陽數藏在三十二陰數中是爲歸藏而豫是爲恒不死中未亡也是故歸妹者天地歸藏是三十二入无陰數爲八卦歸藏終歸之兌歸妹而天地觀生不死未亡之道觀其所恒而終之歸妹歸妹以恒也天地入无咸卦而入无數以歸恒卦以恒歸妹也天地人終始不可終无者也(序卦不言咸 言受之以恒)故歸妹是咸取女女終歸妹終西北乾天屈爲无之卦非有之利非征之吉征凶无攸利者也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

歸妹者天地歸藏之氣也歸藏入內家人內之象也天地終始六十四卦乾三十二坤三十二乾終之坤三十二天地入藏而終始歸之歸妹其爲天地大義人終始天地人終之始之是子丑寅子丑天地始寅人始子丑天一畫地一畫是兌爲義兌爲大是歸妹天地大義寅人一畫是艮爲終艮爲始是歸妹人終始是故兌二畫艮一畫天地人无不周是咸咸取女而天地人女之終有男之始歸妹也故子丑寅乃一三九天地生人道子丑屯天地始生寅蒙人始生(歸妹命 卦家人)(終 始)一三之三三之九九三之二十七而二十七三之八十一歸妹歸坤家人內震帝出數巽后以之入內后一三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻(震帝出帝一三公九卿二 十七大夫八十一元士)是乃天地之義所歸妹也故諸侯一聘九女諸侯嫁女同姓以其姪娣媵士昏禮女從者在其後姪娣皆歸妹之義以天地陽有餘陰不足震出巽齊巽西南其後卽成坤老陰震東北其後尙有艮少陽天地乃以西兌女從巽女歸之震是以說卦震長子巽長女兌少女而兌爲妾震巽男女家人有恒震兌男女歸妹以恒天地不有歸妹則終始相承之道不續終得妾以其子之象天地不交利出否者亡矣故天地不有歸妹則人不

有家人家人天地之大義也是故歸妹天地之大義也天地一三九生人道八方卦坎一震三屯天地剛柔始交萬物生萬物興震三兌九歸妹天地一三九終之始天地交以至天地不交萬物興以至萬物不興天地萬物始屯終歸妹歸妹乃泰四三人爻天地際而爲否四三人爻天地交而以天地不交萬物興不興由天地交不交天地萬物終始以四三人爻爲之終始故天地不交否四三人爻四震爻三兌爻乃歸妹天地大義有人終始者在不交有交者在故萬物蕃類非其時不交非其時不生不興而人天地中交不以時天地不交而交生不以時萬物不興而興是以天地歸妹之候戌九月乾以至寅正月艮天地寡遯行男女嘉禮戌霜降嫁娶行寅氷泮昏禮殺以寅而卯震出萬物出門交有功是爲天地交萬物興以酉而戌震入萬物于外者反其家是爲天地不交萬物不興而歸妹大義則在天

地不交萬物不興之候取女納婦而以接續是以天地絪縕是乾坤
終藏氣（艮兌終交）男女構精是乾坤終藏氣而為始生氣天地不交而交
萬物不興而興歸妹人終始終戌棠生人戌萬物入无天地三十二
陰之數歸妹人之終始寅棠生人寅萬物出有天地二十七陽之數
歸妹人之始而歸妹天地大義以物入无之終為萬物出有之始天
地有始履九卦三之二十七始履歸妹始履相承而棠生人道終始
革代而相承終始有交有興乃人終始履相承歸妹以恒而天地之
系相續而不已者也无者為有之舍終者為始之途歸妹乃大過顛
下姤上夬七卦中五是歸藏土位在旣未濟間以終始坎離首尾為
天地間續終之道有歸妹續未濟終焉乃屯始也人之終始是在天
地不交萬物不興之候為歸妹之候是故歸妹人之終始也
說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹人終始死生之說歸妹坎月月歸而萬物死日至而萬物生天
地坎離有震起則兌見有巽伏則艮止是以剛柔男女之象巽伏則
震反而艮止漸女歸所歸女巽也兌見則艮反而震起歸妹所歸妹
兌也天地人終始得妻以其子象在得兌妾以其震子而動為所歸
兌妹之故以漸巽伏內艮止則巽无出為婦不孕象歸妹兌見外震
起則兌有出為娣相承象則是歸妹月歸而有日至之期有至日復
生恒不死期至以有兌說則震動所歸兌妹之故說以動所歸妹也
歸妹卦位酉戌天地出征之方在寅在卯位征吉天地入藏之方在
戌在亥位征凶以歸妹坎入歸之地為離出征之位是非歸妹征吉
乃征凶為酉戌非其位之故征凶位不當也无攸利歸妹酉入戌酉
北乾（聲應乾）西北乃大過乾大過顛上下有姤柔遇剛有夬剛決柔其
中間是有歸妹柔乘剛柔與剛皆坤立地之道其由來漸歸妹初履

不履禮（聲應履）其漸柔遇剛漸而柔履剛履而歸妹柔乘剛履而乘剛
夬剛決柔終則道變是師憂之世乾乘馬屯始乘剛之難于歸妹終
矣是故乘剛者大過乾四剛其二三五有柔乘是為乘剛（乘剛詳易斷辭）其
三五乘剛則是離兌三五柔交乘坎艮三五剛交為睽眇能視蹇跛
能履柔履剛象見之歸妹三五月幾望乃歸妹三五柔交即是睽乘
蹇三五剛交（歸妹上下卦其間蹇）而歸妹三五月幾望柔乘剛是也是以歸妹
有逃過之象履下三睽蹇之象眇跛退下二初為履禮以避三五柔
乘剛幾望之象為其无攸利也歸妹三五乘剛幾望其漸陰疑陽則
剛決柔夬象用矣是故三五乘剛豫戒三柔乘介如石在之（歸妹見豫雜卦）
柔乘剛以卑踰尊以賤疑貴乃歸妹以妾為妻之象有扁斯石履之
卑兮履剛之漸不戒柔乘剛之亂至矣柔乘乃陰覆業象歸妹命卦
業乘剛行不順是以勿用取女无攸利故也姤女壯取女而歸妹非

禮履乘剛者是也是故歸妹无攸利柔乘剛也
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
澤上有雷其象以山下有風而言以澤中有雷而言澤中有雷震出
萬物隨時出澤上有雷震入萬物隨時入歸妹也歸妹入藏天地終
事山下有風蠱也蠱故也乃歸妹終敝敝者故也故天地豫防終敝
豫受之以隨隨无故也不豫防終敝歸妹受之以豐豐多故也歸妹
命卦是以有革去故乃為歸妹終敝是也故天地震兌象物始兌出
震物終震入兌兌出震天地服牛乘馬引重致遠萬物隨之以重以
遠而始而終于是震入兌而坤乾牛馬重遠者敝乃震出門動之過
坤乾在道交之過而終之歸妹天地不交物不興敝者也是以西北
乾為知乾知大始始坤即乾知永終終坤而知坤為敝震主器所守
坤震器終以坤而敝乾垂衣所冶坤乾衣終以坤而敝歸妹女終成

女坤巽女終以坤而敝而終之歸藏坤歸妹也是故歸妹永終終酉戌西戌兌乾夬于柔乘剛歸妹剛決柔者終卦終而終有始始亥子亥子乾坎訟始則永終而有始不永所事終吉故君子以作事謀始者乃君子以永終知敝者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹大義家人恒道其漸始姤柔遇剛乃巽柔遇震剛漸女歸而有歸妹始也初爻當東方震卯地震卯甲乙是乾坤天地不交爲歸妹始而人終始道始初震卯地震出巽齊夫婦道恒而初東方震于西方兌兌少女是爲巽長女女歸之妹兌于震爲隨人兌于歸妹以實隨人而隨女歸是爲歸妹初說以動所歸妹也所歸妹娣也古歸女同姓往媵之以其姪娣從女子同出俱事一夫謂先生爲姒後生爲娣歸妹歸者女震爲主人巽以兌後生爲娣媵者前當三接四震主人主人揖沃盥交以媵說服受以媵長席衽以媵歸妹天地不交而

夫婦始交情有廉恥包承包羞皆歸妹娣以恒而承之羞而沃盥說服衽席媵也皆先以娣接主人昏禮成是乃歸妹三五乘剛貴賤之等早辨之初震出巽齊夫婦之恒巽爲女齊震兌爲妾不敢齊震而女歸昏禮以兌昏象有兌娣象是禮巽女歸兌娣隨而歸妹娣歸乃西方兌于東方震之象歸妹以娣者也是故履禮也歸妹兌娣于巽女有履上下辨乃歸妹有臨遯大小娣小者進大者謙在下女大者進小者當遯在下故履以辨由來漸始姤而巽柔遇剛漸而兌柔履剛終而歸妹柔乘剛而三五貴賤之等亡矣以歸妹三乃履剛三五履進非娣之宜三履剛跛能履則有歸妹兌西方宿見履虎尾象歸妹古嫁娶候西方星昴虎宿昏見故歸妹小星隨月三五在東三心震五噣兌歸妹象歸妹于震其行東震出火心星昏見東方畢噣星朝見東方畢以爲推糞之芊濁謂之畢以爲掩烏之网噣謂之畢維參與昴歸妹兌虎象乃三跛能履象也乃柔乘剛歸妹无攸利象也故跛蹇

也三履剛不當履進以實隨人者蹇宜待乃漸女歸待男行歸妹娣待女行也女歸漸進大者進而歸妹娣卽當小者退娣當遯退尾後當三履退初三履剛眇能視跛能履之象退下二初履退是乃履禮是乃嘉遯履昏嘉禮是履尾後也以尾相承尾後宮妾御象娣也娣于履非巽不當震足履不正履是跛而以之履禮退不乘剛進賤疑貴妾疑妻之象无乃履上下辨爲蹇宜待者下而履吉之象在歸妹初跛能履者也歸妹征凶是西兌入乾西北无攸利歸妹征吉是東震出入終始寅生人出有數履九卦三之在初履始是乃歸妹天地交征吉之象在初履吉跛能履征吉者也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初東方震震出巽齊夫婦道恒姪娣隨婦家人道恒是故歸妹以娣以恒也歸妹人終始履武也履武相承子子孫孫引無極也是在歸妹以恒坤包承者履相承吉是故跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

歸妹柔乘剛是柔履剛皆三五乘而月幾望其漸坎月而疑離日乃其漸歸妹小星而疑坎月漸而柔乘剛三五貴賤之等履上下不辨也是以三履剛象眇能視跛能履退下二初爲遯退履退乃歸妹二初爻象也二爻當東南巽辰巳地于西北乾是歸妹女歸巽柔遇震剛之位姤遇也而于兌歸妹娣遯退也是以二不有歸妹以娣象也歸妹柔乘剛是睽三五柔乘蹇三五剛而歸妹以有睽眇視蹇跛履象以歸妹娣履退而二初有睽眇視蹇跛履象歸妹娣是漸女歸之媵于昏不當正禮乃履不正履跛履視不正視眇視而以履三應上視履吉能退下而跛能履退下履初是遯而爲歸妹初眇能視退下履二是遯而爲歸妹二乃三履剛象不履而歸妹柔乘之變不有兌

履虎象是以二不言歸妹不言以娣而其義娣也初跛能履而二眇能視者也故初蹇象二睽象初歸妹昏禮始初東方震有震男之蹇蹇宜待以從貴是在歸妹以娣而有跛能履象二歸妹昏禮畢二東南巽有巽女之事睽二女不同行是不在歸妹以娣而有眇能視象以二爻西北乾于東南後之卦巽女震男姤遇也媾也而先之卦二女一男損一人則損歸妹娣有跛眇象而是巽女家人正位而不正履不正視乃歸妹娣跛眇象也故二兌女有男女睽象以兌昏視履而能以不同行睽者視眇能視是也幽人者歸妹命卦彖有幽不明象乃眇視者眇幽也乃目離明以兌昏而視者坎幽而其人是遯退下為幽人象乃歸妹于兌昏昏禮當履退不當履進歸妹柔乘剛用則夬剛決柔用履進武人利而履退幽人不利矣乃天地當謝明震出之時不當幽是西北乾出幽則東南巽為進退主履進則主夬夬履

利武人之貞可也天地當謝晦震入之時當幽是西北乾入幽則東南巽為進退主履退則主遯利幽人之貞可也歸妹昏禮乃天地謝晦之時以離明退而坎幽二應五歸妹其娣以避其君貴行五嘉遯貞吉以視履退為二幽人貞吉二應五月幾望乃明視之候而二歸妹其娣天地不交晦前九夕眇視象天地交朔後九夕眇視象乃其人坎幽睽則眇遯則幽不以離明為視而以坎幽為貞是則嘉遯幽人為歸妹其娣何不利之有眇能視利幽人之貞者也是乃歸妹命卦彖彖有二女同居曰革天地不交乃眇能視不足以有明之世二履道君子為幽人可也眇能視利幽人之貞者也

象曰利幽人之貞未變常也

變常天地柔變剛以歸妹柔乘剛終之而變乃恒常也恒之常坎也歸妹以恒乃家人有恒志未變歸妹三五乘剛乘剛終之變而二初履下以避歸妹柔乘剛終之之變故幽人之貞坎是幽是貞是常乃坎幽于不恒變常之事未有是故利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹三上終爻當卯敝當三有需須之義復反之義三爻當南方離午地離午丙丁是艮兌男女當南北坎離交三人當損一人歸妹三損一人乃損以恒長女而言致一是兌艮志在隨人者從咸取女來而一致乃歸妹娣也以天地象離中女東震出巽齊二巽長女正位即是離中爻正交及三離中女非巽長女俟乃離中女麗兌而兌少女即是離中女俟是乃巽長女于離交而過近坤有婦老之象乃歸妹巽女終坤敝之象天地陽有餘陰不足巽于離交而過巽西南其後即是坤老陰而震東北其後尚是艮少陽天地乃以兌少陰待之而歸妹之兌妹在所須矣三五同功貴賤之等也五貴行三賤須賤

女也于其君乃其娣之屬也以漸女歸歸有不育不孕而以廣婦孕育之道歸妹須女象也是以歸妹女歸三漸進有需不進需須也歸妹三五乘蹇剛非娣之宜需不進以待漸退為蹇宜待而三需以須之待巽女過離中女為過交者而退而兌女不及離中女為不及交者而進是乃漸女歸待男以貴行歸妹妹歸待女以貴行待而待須賤女也而歸妹三南方離以應北須女之象而須乃歸妹待行者歸歸妹以須者也是以北方艮須女象須女星子丑之交蹇以待須也于南方離賁其須是歸妹以須須女賁飾以進歸妹卦上下錯小過中孚女歸歸妹皆不可過小過期而以中孚虞不燕戒不虞以不行昏禮是以昏禮請期曰惟是三族之不虞使某也請吉日對曰某敢不敬須期往迎儐者請對曰某固敬具以須以須者且以具數而擇之女姪娣若而人乃象賁婚媾有喜賁其須以待而歸妹以須者是也反歸者三需

須以待蹇來反反復也蹇來反內喜之是須宜待者期至乃漸女歸
卦反之乃漸女歸三以婦孕不育當反歸以夫征不復當歸妹以須
以待反歸故不反歸則女歸爲漸不孕之婦當大歸而不復反歸妹
以須以待反歸則以須爲蹇來反內喜之娣當小來而反者復乃反
歸象也蹇來反解女鳥至娣小來喜信是以反漸女歸卦婦反歸是爲歸妹反歸以
娣象夫反歸反恒卦无恒離孚是夫不復離孚是爲隨反歸以娣志在隨人象是乃
咸取女而漸女歸歸妹志在隨人所執下須賤女娣也歸妹以須反
歸以娣者也天地反歸之象爲歸妹三反歸而來終上乃是終三爲
八卦終兌歸寬乃歸妹三也故反歸來終上終戌亥西北乾乃是終
歸妹三離南方乾離死而歸寬歸坎北方坤天望而地藏爲萬物大
歸寬之卦是歸妹三乾先天天且弗違而況於人乎況於鬼神乎故
反歸者復反也萬物歸死于坤反歸而震反生乃北子丑寅坎艮卦

蹇宜待子丑天地寅生人歸妹以須待之以待反歸而先天者復子
丑寅先天坤震卦復反而後天坎艮卦蹇來反是乃歸妹以須者待
之乃歸妹兌娣兌乾坤終索而接震乾坤始索人終始續終歸妹以
娣相承而以娣在三反歸反歸則萬物歸寬離藏之坎乾藏之坤而
萬物反終乃有反生之道是在歸妹三以娣之象歸妹三反歸之象
三人交人終始死生之說而三復者反也反歸以娣者是也

象曰歸妹以須未當也

歸妹以須乃巽長女成坤而須兌少女以當震而震長男亦且成乾
矣歸妹人終始之道乾坤事終震巽事始而震巽事始久之又爲乾
坤事終則三上爲坤小者過卽三上爲乾大者過而歸妹以須其陰
陽小大皆過以相與是爲未當故歸妹須兌少女以當震巽長女已
成坤老婦而震長男亦且成乾老夫矣是歸妹以須有女妻過以相
與之象未當也故天地須歸妹兌而乾西北卦皆爲陰陽困是以需
須也爲其義不困需須不困而困上未當也困而歸妹以須而歸妹
三未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

歸妹三有兌乃三有艮四有震乃四有巽故小過四中孚三是歸妹
中孚四小過三是漸漸女歸歸妹天地有期中孚信不可小過過四
爻當西南坤未申地于南方午離中女之候歸妹以須者有待行而
于坤未申巳小者過西南坤于東北艮坤覩艮是震爲歸妹四豫卦
乃小過四也巽長女漸而坤以須歸妹兌象需須也漸進而需不進
乃巽女漸于坤未退卽兌女需于坤未進而四于東北艮時中孚信
而巳小過過矣故歸妹取女天地有期乃乾坤三百六十當期之日
是歸妹期期周也當期周復坎中孚信是爲天地取女歸妹期信戌

八終寅人始戌霜降嫁娶寅氷泮殺止子中孚中心當期爲辛壬癸甲中壬癸坎
歸妹月信期是以歸妹男女三百六十當期其不過期以大衍之數
五十衍忒歸妹四三无臨大者過愆則无豫悔遲之事臨豫雜歸妹男女
行年男行三十女行二十合大衍五十衍忒以无大過天地陽有餘
陰不足四小過豫爻豫先歸妹待行以須故豫日月時不過不忒防
遲有悔是不愆期愆過忒也乃衍忒而忒愆也忒而過中孚中心期
信愆期也凡卜筮占衍忒昏禮請期皆加諸卜吉曰吉期而女小者
過男大者過女過二十男過三十乃三十曰壯過二十過三十大壯
過合大衍五十衍忒之期占曰吉者過是乃愆期故非我愆期爾卜
爾筮體無咎言是也歸妹四西南對時寅昏禮殺止而子中孚心當
期不信而小過過之艮時不及而吉期已過歸妹愆期者也妹女从未未女
年二十午過未而申期過歸妹四小過豫爻四于歸妹期當弗過過之而四于三

上歸妹須乃弗遇過之以歸妹乃西兌象于東震出卦曰豫于西震入卦曰歸妹歸妹愆期遲歸豫日月時過忒遲有悔乃三歸妹以須有待而行需須也歸妹四過時需須之不速來而歸妹隨人是以遲歸遲而是豫遲有悔悔其有待而行之久是有悔則吉行有時而歸妹隨人是以遲歸有時乃天地象坤方行遲乾圓行疾乾圓于東北艮時行疾往无時坤方于東北艮時行遲來有時故歸妹西方兌少女其視東方震乃是艮少男象是艮兌卦是乃天地有已過之事已事四已爲隨人兌女遲歸則初當爲出門艮男遊往愆期遲歸者遊往使遊有喜是則艮兌應有將天地陰陽損有餘益不足損剛益柔有時吉期雖愆艮時可待遲歸有時者也故三四反復爻歸妹是漸反歸愆期遲歸是漸反歸以須之故漸女歸待行須有待而行待西南坤乃有東北艮時而西方兌歸妹可以有待而行乃歸妹志也此九四象是也

象曰愆期之志有待而行也

歸妹三四是漸女歸漸女歸待男行也乃巽女歸以待震男行歸妹女之終也乃漸巽女之始歸妹兌女之終是兌歸妹歸以待艮男行而愆期之志兌歸妹須時有待待巽女東南齊震爲恒夫婦漸而西南坤待巽女退位巳是兌女愆期及西兌方而歸妹所待男行震乃艮象待者艮時是以遲歸有時爲愆期有待乃漸待行歸妹隨人之志以有待行而愆愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

歸妹五天地大義所歸妹也五爻當西方兌酉地兌酉庚辛是震巽恒象是東方震于西方兌歸妹西方兌于東方震是歸妹隨象是初爻東西相望歸妹以恒象也歸妹大義西方兌以東方震貫行爲主

震帝出帝天也乾爲天从乙乙出也帝出是爲帝乙東方震帝乙西方兌歸妹是爲帝乙歸妹歸妹五位其位在中坤中宮位東帝出震離日天乙出㆚古文从乙乃以東北寅出東南辰先天定位卦東北震東南兌帝乙歸妹之象已在先天及後天帝出震卦東北艮東南巽歸妹乃乾坤事終震巽事始甲先甲後甲乾十日之幹从乙而帝乙出矣乾十日之數㆚从乙乾始甲之一勿出用乙出故先甲癸後甲乙癸歸妹取婦之候是坎萬物之所歸而乙歸妹生子之候是震萬物之所出也東帝乙西歸妹西見兌坎月天妹見西兌見天之妹乃以西南申見西北戌戌退辛以申出庚月見先天定位卦西南巽西北艮漸陰儀歸妹月望之象已在先天及後天帝出震卦西南坤西北乾而坤正位在中月望有乾圜體歸妹天地不交而有天地交象泰帝乙歸妹而西方兌帝乙歸妹之象見矣是故帝出震之事先甲癸後甲乙癸取

婦乙生子蠱終始是爲歸妹履言相承之道癸坎萬物歸主乙震萬物出帝取婦與生子候帝乙出于主癸歸妹天地終始取象人歸妹商兌之象歸妹坎子子姓之象帝王法象本之天地故成湯履也天乙也帝乙父主癸也天地人終始履相承取象成湯帝乙歸妹是以有成湯嫁妹之辭也故乙生子之候乙燕也歸妹巽女兌女中孚燕吉乙開生之候鳥請子必以乙至之日而禮郊禖天命立鳥降而生商帝乙歸妹象也乙鳥之乙即甲乙之乙解甲坼乙出玄鳥至乙鳥以乞別之妄故巽女其君兌女其娣袂衣袖所以爲禮容也饋食禮主人詩懷之實于左袂詩懷之詩負之一手一背古人取艮成言艮爲寺詩也寺人孟子作爲此詩是也[illegible]寅生子艮爲門子生詩負之門子也故艮右手詩懷之實于左手詩是也震男子左袂兌女子右袂主婦被褖衣侈袂主婦贊者一人亦褖衣侈袂所以爲禮容也君之袂娣之袂皆歸妹[illegible][illegible]袂乚之象也是乃乾爲衣乾衣在上艮爻在上艮手袂乾衣反在下艮爻在[illegible]

艮手袂君之袂以接下乾衣下乾爻震是袂娣之袂以承上乾衣上
乾爻艮是袂震袂是巽其君袂下乾爻震復之后象艮袂是兌其娣袂上乾爻艮剝之官人象
震反上成艮袂成坤之傚艮反下生震袂生乾之長其君之袂
不如其娣之袂艮艮乃艮乃乾為長艮首也艮是乾首爻乃兌其娣
有艮之袂艮乃西歸妹兌視東帝乙震是艮艮反震袂一反手而有
乾始初之象乃艮也故帝乙歸妹以祉是以娣以姪娣者不孤子之
意也疇離祉之謂也巽女成坤上知坤傚兌女生震下續乾艮寵歸
其娣福歸其君其君之袂不如其娣之袂艮者也五其位在中貴行
其君其娣貴賤之等自三以須而進皆是酉兌為夕應歸妹三五月
望其三五貴賤之等以進自三以須娣賤者始其候西南兌見有時
月象歸妹兌出庚乃日象帝乙震出乙是始九九八十一女御當九
夕漸進而二十七世婦當三夕又漸進而九嬪當一夕是十三日為

望前一夕又漸進而三夫人當一夕是十四日為望前一夕天地月
與日相望十五日望后當夕乃天地定位卦西坎月與東離日相望
而十四日望前一夕三夫人當夕是乃月幾望之象故歸妹兌見參
三星在東為男女邂逅乃解見男姤見女今夕何夕邂見此艮人男
一人為艮逅見此粲者女三人為粲此歸妹五三夫人當一夕象其
娣比乎其君月幾望者也是故幾望乃歸妹三五乘剛三五十五日
望歸妹位在中中宮位天地中宮數天五地六中合是巽其君之位
中月半也中五月半前十五是朔後月望后當夕中六月半後十五
十六日是晦前月望后當夕此中五六月望不可乘剛有柔乘剛則幾
望者過三五娣過其君應歸妹望月食故月幾望吉者望五六中天
地交其君位而望前十四一夕是朔後幾望望後十四一夕十七日是
晦前幾望是于五六中天地交上下上交下交其娣位乃知幾之望

于月幾望戒乘剛五西方兌于初東方震卽從歸妹以恒者履退艮
月恒不死道是乃其娣袂艮上交下交知幾之望月幾望上下十四
知柔知剛退二眇視于是月盈食乃三五天地交帝乙歸妹于食有
福其月食是恒不死疾有復生五歸妹兌于初東方震乃三生萬物
三而九自三夫人三以汔九九皆歸妹其娣而以月幾望漸退而復
復庶幾則帝乙歸妹入終始履吉相承之道乙復出而坎小出中玄鳥
生子之候應矣此以恒履吉之象應五歸妹其娣月幾望吉者也
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂艮也其位在中以貴行也
東震出帝乙西兌見歸妹歸妹比體帝乙則有震生之兆出于兌有
艮之袂艮而反生復有震之乙出乃在其娣帝乙歸妹不如其娣之
袂艮也其位在中天地東西震兌五位東方震在東北艮東南巽兩
卦中蠱有事為震五其事在中五歸妹西方兌在西南坤西北乾兩

卦中泰貴賤位為歸妹五其位在中故歸妹五中宮位十五十六五
六天地中有后貴行當夕乃其位在中而以貴行之道先以貴下賤
而後貴行歸妹月象望前女御賤者在前貴者在後先以下賤而望
後女御賤者在後貴者在前後以貴行是則前後其位在中以貴行
之位中五六主三十日一月坤中宮五六其日戊己坤中宮后貴中
前後四七十四十七三夫人以貴行四七其日丁庚其象兌震西方
兌隨東方震以震貴行為始乃帝乙象乃歸妹其娣貴行之象以其
震于貴而行故震五于西兌卦歸妹无攸利五其事在中危行也歸
妹五于東震卦帝乙无一利五其位在中以貴行也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
上六歸妹終敝无攸利者也上爻當西北乾戌亥地于東南巽乃歸
妹變常之象天地大義歸妹入終始乾坤事終震巽事始歸妹自東

震出東南巽齊為夫婦恒未變常及巽女漸而坤乃離交而過巽女
有坤老婦之象是以西兌乃歸妹正卦與東震比體及震男過而乾
乃交者離虛而坎消震男且有乾老夫之象乃歸妹變常坤老婦乾
老夫過歸妹在中位天地小者過而大者過矣老夫老婦女妻士夫
小大陰陽三應上皆未當恒夫婦震巽事始久之大過老又以乾坤
事終而女士虛僘之象是為歸妹永終象矣是以歸妹四三上下四
西南申與東北寅是歸妹月庚甲位震乾天地出有之數二十七震九
乾乘三是陽來信為大壯象應初履吉相承為恒有上西北戌與東南
辰是歸妹月乙辛位坤巽天地入无之數三十二坤八乘巽四是陰往屈
為升象應三反歸冥消不富為咸无是乃西北上六永終而歸妹女
士皆為无攸利象矣上爻西北乾子東南巽當震出巽齊巽女以恒
相承有震為竹為筐筐匚方也乃震東方離南方坎正北方兌不言

方乃兌歸妹卦以震則有南北坎立離黃之方匚為筐象是以震筐
以震為玄黃實之玄黃乃玄纁束帛是筐實故取女納徵玄纁束帛
成禮是為承筐有實而歸妹上女為離過交離虛是女坤終震玄黃
喪東南巽反兌女妻女承之羞而筐虛筐无實者也上爻西
北乾子初東方震大壯大壯震為士壯从士歸妹兌為羊西北兌乾有
亥羊象亥在辰則有刲羊象刲在戌西北戌奎殺萬物奎而藏之九
月也乃歸妹終入藏戌而兌之羊奎刲也血从皿一象血形兌羊有
坎一血卦是羊血故取女供祀事宗人刲羊升其血饋食成禮是為
刲羊有血而歸妹上士為女離虛而士坎消乃兌羊象有離乾卦而
坎血卦亡矣是士乾終即坤終震玄黃血喪東方震反艮士夫士喪
于易而羊衁羊士刲羊无血者也是乃歸妹无攸利終西北上永終
坤敝其象如此而歸妹歸于咸无不是恒有象矣无攸利者也

象曰上六无實承虛筐也
天地象乾實坤虛筐匚也乃震東方離南方坎正北方天地以震艮
方象出南北坎離日月居方㬥輪乃有匡廓而以西兌缺匚之象筐
也又以西兌屈為乾圜而坤直以方者唯見之東方南方正北方為
匚之象筐也故天地陰陽數天數二十五地數三十而坤方匡以東
方象出震為竹筐東方象以三日震出始三日以二十七日終震入
是為坎月一月三十日之數其有乾數二十五日者陰有陽月有明
乃月自三日至二十七日為乾二十五而坎月之匡廓終始在乎其
內虛實在乎其內而二十五乾實數之外乃坤虛筐是也是以入終
始相承之道天數二十五地數三十終始之以歸妹帝乙之乙乙日
二數乾乾終日乾乙乙而終始反復之道不已在乙日二數也天地
終始出入有无其天數二十五地數三十乃天地日月合明數而其

合明在朔之二日乃一日數二而明見之日數三也故以乙日數二
為天數二十五承始乃出有之數二十七以乙日數二為地數三十
承終乃入无之數三十二終始有无相承是歸妹之乙乃東震子南
北離坎匚相承天地有實之數二十七坎正北方一六離南方二七震東方三八是以為
歸妹初履相承也此乃承筐有實者也而歸妹上終西北戌數永終
成常西方辛萬物辭受者辛也乙子辛乙入也乃天地三十二无實之數乃二十七日已艮
終三十二日未震始歸妹月匡廓虛是故上六无實承虛筐也
歸妹來卦六爻往初爻東方震上爻西北乾是歸妹六爻上下卦其
閒備北方東北坎艮為蹇歸妹三五柔乘剛乘蹇三五剛蹇宜待歸
妹有待蹇歸妹跛能履是也初爻震至上爻乾大壯大壯非禮弗履
歸妹履吉大壯喪羊歸妹刲羊是也初震上乾歸妹初終无妄无妄
有喜歸妹月吉无妄是无歸妹无實无妄終无攸利歸妹終无攸利

是也此歸妹六爻方卦位也

周易指　卷二十九　圭

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷三十

青田端木國瑚撰

豐命卦鼎䷱鼎繇屯䷂　豐聲應无妄䷘頤䷚噬嗑䷔

豐亨王假之勿憂宜日中

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也歸妹坎象坎萬物之所歸也得其所歸則是不失其所居正北方天地正位子正丑臨大所居大得其所歸必大故與人同者物必歸焉受之以大有得其所歸者必大受之以豐豐大有皆以有臨大而物得歸故受之以豐也豐未六月卦爲坎五世卦于八卦相錯先天在東方離後天在南方離于卦相錯下卦水火錯解上卦雷風錯家人于六爻相雜謙明夷雜豐復小過雜豐震謙雜豐于卦中爻雜大過二上雜恒五初雜革于卦變大壯變豐革變豐離變豐于類卦渙于反卦上卦震反艮賁六爻繇辭而命之豐命卦鼎鼎繇革鼎革動在其中觀大壯六爻聲應卦无妄頤噬嗑此豐卦也豐之象離乾四時德元震春亨離夏利兌秋貞坎冬故卦之象大有元亨是豐大壯利貞是困豐之象對乎困之象而言西北困東南豐豐聲應頤中有物曰噬嗑西北困尙口窮无噬嗑象東南豐頤有物有噬嗑象是則豐反乎困爲大有故曰大有年何大豐年也豐亨者也天地之象以帝出乎震爲首故首以震爲帝之運次以離爲王之運終以兌爲伯之運兌什佰轉伯兌月魄轉霸兌爲利易乾不言所利利伯運觀之伯運兌訖利兌犯難皆是而坎爲皇之運太始隱而未見非所言也震東方離南方坎正北方是匸王天下者于中是匡西不言方于言利者黜之伯而近王一匡天下亦此取義東出震以後萬物皆往離南方之卦所往者王而皆謂之王也豐之象離夏王假之假夏也大也至也乃夏大者至震往離木王而火王

周易指　卷三十　一

夏大者至而王至之乃王假之象天地午正在未夏致日致在未未
豐卦候是坤土中是離日中豐命卦鼎有屯建國有鼎正位天地位
午正未豐大子正丑臨大未豐大以丑臨大行中尚在未而大未東
井豐日中以井道丑未正天地協是以立表正南北中央希望牽牛
中央星之中以望丑牽牛臨大行中者中也其道以東井夜半中牽
牛之初臨子之中東井出中正表三十度十六分之七而臨未之中
牽牛初亦當臨丑之中于是天地協豐王假之尚大而丑牽牛臨大
行中象尚在未而未表正豐日中候矣勿憂宜日中者豐未日中則
昃是物至則窮豐過則困天地日月斗周帀行天其星師衆象師从
帀行天日道不照天下照天上日一南萬物死豐過則困萬物死翔
將至師憂以憂乎此豐勿憂臨既憂之臨行中大君之宜晝日中夜
斗極中晝夜中宜春分則象日東景夕宜从夕下一地以正朝夕之

宜宜日東景夕未日中東井正是爲角婁定春秋分乃以夏日至王
假之中正立而平分是以東方先後卦震離象爲豐宜日中于西方
先後卦兌坎象爲豐勿憂乃是子丑臨行中之宜宜行東方卯是日
行西陸者而西南豐宜日中西南坤地之宜于西陸兌臨行中之宜宜照坤天下爲日在東井夏至萬物豐
于午未豐日中之昃憂行西方酉是日行東陸者而東北豐勿憂東北
艮背西南坤地之宜東陸震而東北小過不宜上爲日在牽牛冬至萬物困是爲豐春分之日日中象日
東景夕者多宜从多省多宜夕而日爲恒得天能久中之象勿憂宜日中者
也是故得其所歸者大土圭正日景求地中師地中坎水有大有天
上離火日中照天下當地中建國水地幾方千里正寒暑四時平皆
正之以豐未候是離日中是坤地中而以屯建國鼎正位皆豐大王
假之之事是以豐多故也豐多故革去故知幽明之故幽人鬼道王
假有廟明家人道王假有家皆開國承家師憂王假之之事是故得

其所歸者大文王作邑于豐是其象武王則至于豐是其象井德之
舊鼎命以新而一屯遭一革變以後王假之假假也假借之假已也天已
至而還之道天命不已假以溢我乃无妄天命何之勿敢知是王假
之之謂而勿憂爲豐日中正寒暑四時平乃火中寒暑退春秋分坤
天下平是宜日中象是以勿憂宜臨行中如日月之照臨不冒出日
震東方卯冒也是乃明夷者初登于天之象爲豐之象勿憂宜日中
者也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也
豐大也臨大大壯大者壯也臨大大壯以中豐宜中皆臨大行中之
象中月中旬十日之中日月明兩乃月从日明月坎弓輪乾圜大乃
離日大也天地幽明之故日月明照者入地坎離論用壯揉然後動
出地明出幽乃乾圜剛以動大壯而乾圜離日明以動豐是乃先天

離日出後天震明動東方爲豐日中象乃春分日是也是以天地幽
明之故乾剛以動故壯離明以動故豐故壯故豐以東震卯大壯候
乃後先天豐象其故也豐大壯皆臨大大壯尚往豐往有尚皆尚大
乃尚西南乃天地子正丑臨大者行中日月尚右行而西兌而西南
坤尚在午正未上爲西南坤兌臨大者尚是尚大是天地大來得尚
乎中行之象乃日中照天下西而南乾圜行坤方地中日景員是尚
大爲坤方來王景員來假景員離日包四荒黍河與離日黃中同道是離坎下居方正域景員維河包九有盡
地中日景言王假之之象爲豐日中象王假之尚大也豐宜日中以豐先
天離出後天震豐夏至致日中正立而平分是以震春分之離日日
長短中乃日西陸而尚西南應東北寅乃日能久中之本爲豐本豐上
象非久也非日豐本非員候生能久王戉假能久者寅豐本日本也是乃幽明之故故豐爲明夷者初
登于天照四國豐尚大臨行中大君之宜象宜尚西南照坤天下勿

憂宜日中宜照天下也是故日中照天下之象周坤六虛上二爻天下二爻地而二地上四天下四三二乾陽照之恒日月得天能久照能久中是日中照天下象而于坤六虛上下位上覲六爻辰至酉天下臨六爻戌至卯地卯酉天地際而卯酉地平是爲地上爲天下宜照天下照此卯酉是爲寒暑平春秋分日長短中宜日中此泰行中天地之宜日中泰平彖是也是以冬至晝極短日出辰而入申陽照三不覆九日出巽而入坤見日光少辰申覲天爻上升彖乃詘極而信冬至陽積小而于此升也夏至晝極長日出寅而入戌陽照九不覆三日出艮而入乾見日光多寅戌臨地爻下遯象乃信極而詘夏至陰浸長而于此遯也此皆非日中此觀天爻上臨地爻下非卯酉地平爲地上爲天下乃豐中爻大過之故豐多故上過者宜下章故下不過者上宜下章故恒久中久照是以日東西酉卯日中照天下

而天下隨時隨无故也是故觀于天下隨時而明以動故豐之故可見矣日乾陽天咸象照天下恒象故咸臨二日乾元大用九九九八十一日光外所照徑八十一萬里九九八十一日光外所照乾三周之周二百四十三萬里分爲三百六十五度四分度之一易日月出入當午未日中其東西地平震兌卯酉人之卯酉非天地之卯酉震兌出入隨時天下有隨時之日中照天下乃日周行乾圜中人各以見日出入爲東西爲卯酉東西出入距三十度則差一時距而九十度百八十度遠而屢遷則是天下隨時各以其震兌爲出入皆有其日出東明以動豐象皆有其日出東日入西春分宜日中象是乃天地如臨父母臨行中象（天地子天一丑地二臨父母无不咸周）又明于憂患與故豐多故豐勿憂象是乃明以動故豐勿憂宜日中宜照天下是也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐明以動有噬嗑動而明豐日月噬嗑合也天地日月合明豐多故則有日月幽明之故合而爲盈虛豐是明夷豫雜卦有動出地豫象有明入地夷象而豫與明夷皆以坤西南申天則爲出入憂患故右行而左是出豫者豫于申而出左行而右是入兌者明夷于申而入（西南申坤也者地也）是以豫順以動豐明以動而有日月不過四時不忒之則在申過則昃則食見于日月離爲日坎爲月先天離出震離以寅震出是天地先甲乾圜日參春分寒暑平爲宜日中象先天坎月見兌坎以申兌見是天地先庚震弦月象離日春分寒暑平則坎月不盈既平爲宜月中象（月中月半形半乾圜形也月盈食又月半形一月三十日月半形也猶日中春分日長短）（中日中也日中昃又一日午未南方中日中也）及天地南北離上而坎下也南離日午正在未未日中昃之候北坎月子正在丑丑月盈食之候未離三鼓缶之離中則昃丑坎三入窞之坎盈則食（食坎陷象）是乃先天離日于未先天

巽爲豐命卦鼎合先天坎月是井離日中過坤陰生日井昃乃鼎足仄象（鼎未候鼎古文貞正也昃側不正仄）未東井夏至日在東井致日樹表四維四中井狀井中是離日是中井昃日中則昃也（西南卦未日中是鼎是革日中昃則革故鼎新是其候故日中必彗日中不彗是爲失時彗除舊布新其象也）先天坎月于丑先天震爲豐命卦豩屯合先天離日是噬嗑坎月上過乾陽止月噬嗑食乃屯盈食象（屯丑候）丑東北艮腐消頤中有物坎月是噬嗑食月盈則食者也此天地丑未以寅申爲等畫乃東北西南先天日月恒象乃乾圜用九天則不過丑未日中昃未天地數未八離天中正未天離地八萬里天中測日影周髀長八尺夏至日晷未八以丑二乘之爲周髀夏至之日晷一尺六寸未八以午七合之爲周官土圭之日景尺有五寸日晷日昃也（天地中人也人過中人咎日過中日咎晷以昃側見之）日冬夏至天中極日中無影乃極與天中齊午正未日未昃至乃日中無影故周髀求邪至日日中昃

日旁晷日中不昃不有晷是故日中則昃而日行出入度盈虛消息
以昃之數知之昃之則乃日則也月盈食丑天地數丑二丑二合去
八日十月不過旬（說見初文）丑二乘未八日數十十六日月始虧月盈食
日三旬一月日與月相及則旬壬癸爲北子丑日兆月朔故日與月
合爲一月月盈不食不有朔是故月盈則食而月行出入度盈虛消
息以食之數知之食之則乃月則也此寅申等晝物不過丑未乃日
月以斗時爲限斗則也南離午日乾陽不過未則北坎子月坤陰不
過丑則日中則昃月盈則食是也天地盈虛以日月爲候以豐日月
先後幽明之故爲候時消息以斗爲候以豐斗象先後幽明之故爲
候故離坎日月艮時斗離坎日月盈虛與艮時消息此盈則彼消此
虛則彼息丑未艮坤之象丑艮爲斗未坤爲柄而未坤觀象君子以
尙消息盈虛天行也是以斗一南而萬物盈乾盈曰一南而萬物死

乃盈者消也斗一北而萬物虛坤虛曰一北而萬物生乃虛者息也
此盈則彼消此虛則彼息日月先後斗先後乾先天而天弗違後天
而奉天時先天幽後天明先天往多故後天來无故天地幽明之故
物盈物虛時消時息而已天地盈虛與時消息是也是以天地六位
陰陽下來信出明者神上往屈入幽者鬼人天地陰陽中三人交應
上往終鬼乃乾盈而反坤消四人交應下來初神乃坤虛而反乾息
天地中者人也天地終始者鬼神也天地大日月大日月盈虛乃天
地盈虛天且弗違四時消息之中而人道之進退大何與日月鬼神
道之升降大何與日月而況於人乎況於鬼神乎豐卦多主先天卦
象先天者故是以豐多故也乾先天天弗違是以豐況於人況於鬼
神爲先天天且弗違言也而豐爲天地幽明之故可見矣
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷震動電離明電離火非雷震木動火不出天地同人聲應之道始
雷風相薄豐多主先天卦象先天離以先天震動是在先天乾夏至
巽一柔遇剛至而先天坤冬至震一剛相薄而至而後天巽震乃以
震一陽薄巽一陰木動火出震雷至離電至无先天先後天後冬至
剛薄夏至柔至之而東南震離雷電皆至豐也此震剛東南薄巽木
木而火雷而電豐是東南噬嗑同此雷電象是以豐聲應頤中有物
曰噬嗑噬嗑合也雷電合而皆至豐也豐多主先天卦象天地東南豐
西北困西兌毀北坎陷而天地險毀陽體陽陷陰方在西北而以東
南雷電皆至者治之故君子是无妄乾君震子爲坎置獄爲兌設刑
電離明折坎情獄雷震威致兌義刑東北天行寬政（解赦過有罪）不患无
慈惠而患不威明電不明雷不威雷電威明皆至天至神道雷電（震離）
至乃以東南象治西北雷電六星西北兌折首者折坎致命者致折獄致刑象也豐震

離春夏天地行慶施惠以對西北秋冬而象折獄致刑天地陰吏治
則陽開明陰施刑不決則陽施德不行也故噬嗑雷電君子以明罰
飭法豐雷電君子以折獄致刑者也
豐震離春夏而刑獄兌坎秋冬象王者正北方南面聽天下東西震
兌春秋以治臣子春行慶夏行賞秋行刑冬行罰天地法象天一元
坎子周正元年象也春秋隱桓之間多微辭豐東南以治君父之獄
不可有春夏慶賞而无秋冬刑罰而其時桓公乃天王秋冬之刑罰
不行也有春夏无秋冬象也是以春秋于桓示天地法象削秋冬北
方子天一元桓元年東方卯地四震法象桓四年書春夏无秋冬以
西兌刑无也南方午天七離法象桓七年書春夏无秋冬以北坎罰
无也天王離出震豐雷電皆至之獄刑无也易象魯春秋文王周公
之法孔子春秋始爲隱桓而作削秋冬而書春夏春秋易象也書春

豐象也是乃以文王周公之法治之而折獄致刑之道在其中矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

豐東南震離乃東南卦出乎震齊乎巽相見乎離豐象也初爻當東方震卯地初是東方先天離出震爲初爻豐象天地剛柔震巽相遇則有離相見離明日月天地陰陽之義配日月乃離日明相見而見坎月是爲配主于出震齊巽天地柔過剛過之是爲遇配主而豐多主先天卦初東方震先天離日出對西方兌先天坎月見天地西東作對乃大明生于東月生于西遇配主象也配是乾幹坤支巳酉配是旬日配豐初東方震在東北艮東南巽中間蠱初東方先天離于西方坎過配主在先天西北艮西南巽中間蠱天地幹十日旬十日旬終始蠱先甲則震東方寅先甲日始子而旬十終酉酉與辰是天地遇配有合之位旬无咎而西北戌无妄亥大過爲旬十日過旬災

蠱後甲則震東方寅後甲日始辰而旬十終丑丑與子是天地遇配有合之位旬无咎而東北寅于西北亥是大過東方卯于西北戌是无妄不是天地遇配有合之位是亦旬十日過旬災是以初爻東震卯雖旬无咎乃震于辰甲日辰震也天之大數畢于十旬旬天地之間十而畢畢天之數所止也東方震蠱十日幹先甲日始子後甲日始辰辰震也是乃後天出震卦遇配有合是辰震也旬十日幹甲乙辰巳甲乙東方木在東南巽辰巳是以巽爲木而庚辛戌亥庚辛西方金在西北乾戌亥是以乾爲金而離爲火丙丁正當午未坎爲水壬癸正當子丑天地中火水離坎配主正相當是當正北方子丑爲天地一二始日月合是配主是壬癸正當子丑爲旬十日配之以一六甲一日已六日配者甲己而以一六配者壬癸乃子丑也天地子丑得合在辰酉遇配故甲在辰巳在酉配从妃旨从酉从戊巳之巳甲之妃巳巳酉配辰天地五數五行變化成旨以辰酉遇配而子丑五行旨得合甲辰巳在酉丙辰辛在酉戊辰癸在酉庚辰乙在酉壬辰丁在酉天地五行即旨以子丑遇配主（子丑甲乙子丑丙丁等）以天十日爲旬旬徧也故甲日以巳日爲配乃旬十者更始革巳日行有嘉遇配主事也故甲在辰巳在酉是南北離坎丁在未癸在丑天地陰陽離丁火坎癸水乃人身中離坎爲天地遇配主之故是以天地辰酉有合數辰五酉十合男三十女二十爲天地中數五十過配于天地中丁癸旬日不過數丁四癸十合女十五（十五許嫁）男二十五爲人中數四十過配（十日象人）故陰陽之義配日月其謂艮艮人身旬十日終壬癸合子丑是爲遇天地始日月離坎合象遇其配主者也豐是小過復雜卦豐遇配主是遇子丑弗過戌亥豐初復爻變小過于小過終弗遇過之過旬災于小過四弗過遇之弗過旬災而旬无咎是故遇其配

主雖旬无咎者也往有尚者坎行有尚是坎壬癸行有尚是臨子丑即壬癸是離坎日月豐尚大而往有尚日月尚右行始天地子丑一二遇配主而以始丑牽牛日月權輿尚右行丑星紀斗以旬日十乾之幹左往而斗往左乃以尚右日月左往午而未未日中豐大右行申而未未日中豐尚大此斗往左以尚右日月往有尚者也是故豐命卦鼎豐多故鼎新革故以後豐配主乃配天神主作豐伊匹是也豐日中觀象旬无咎旬浹日而歛之旬十日中戊巳五六日子豐日中旬時无過咎之事豐獄刑旬无咎服念五六日至子旬時是也此皆豐初九象也

象曰雖旬无咎過旬災也

旬十日甲日始子旬十終酉過旬酉十戌无妄災是以旬終始之旨有過旬災之事故豐過則困旬過則虛天地遇配主之事旨爲弗遇

過之是以旬不過十離旬无咎旬而小過過乃无妄災過旬災也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
豐卦多幽明之故豐是明夷豫六爻雜有幽不明爲明夷冥豫皆蒙
艮覆以爲豐之象二爻當東南巽辰巳地巽齊也震出萬物齊東南
巽豐命卦屯天地建始盈天地之閒萬物屯从屮屮木初生屮屮而
盈豐是故艸昧始屯艸昧明以動豐乃蒙雜而豐之象豐蒙也蒙者
覆蔀也黄帝造歷起五部大橈探部五行占斗罡作甲乙名日巳幹
作子丑名日日枝（乾幹坤支）幹枝配成紀歲月日歲首月首同在日首謂
蔀是屯艸昧幹枝建候造始部从艸蔀以部之幹枝周天是天覆象
覆在首蔀在首天地屯造始是子丑寅一二三一天統天施始于子
牛子含三爲一子至寅三而復于子故幹枝始甲子是天蔀首二地
統地化自丑畢于辰丑至辰四幹枝始甲辰是地蔀首天三地四天

地間人七之三人統人生自寅成于申（人功自正月至七月乃畢）寅至申七幹枝
始甲申是人蔀首故子辰申坎五部皆造始坎子天地人皆以周流
而復始坎子坎屯萬物盈豐豐蔀爲二四上象而二爻當巽辰地乃
蔀齊也東南巽爲木（幹）枝（齊）天地日月之法十九歲爲一章四章爲
一蔀二十蔀爲一遂三遂爲一首七首爲一極極者終七紀天地萬
物復始乃丑子壬日終癸日極日月終極天以更元而七反者斗也
日月夏至冬至豐皆至幹枝更建復爲屯造始斗建候矣故豐二爻
當巽辰地是二地化自丑畢于辰甲辰地蔀首當豐二地爻對乾西
北戌有艮覆者蒙之六二豐其蔀者也是故蔀覆也辰申子豐蔀是
覆而已午未豐日中也（正日中午半正在未半是未半在申巳半在午）冬至日出辰而入申
陽照三不覆九照三南方三辰巳午未豐日中照三不覆九是覆者
三豐日中蔀也夏至日出寅而入戌陽照九不覆三不覆三北方三

辰亥子丑不覆三北方三辰見是豐巳午未日中見亥子丑北斗也
故易有大極亥无極丑有極極時行斗也亥无極先天艮丑有極後
天艮而子坎晝心斗之極當中者也夏至不覆三亥子丑北方斗冬
至覆三巳午未南方日中夏至而冬至豐皆至而其象巳午未日中
之方而見斗柄在上是豐震而離春而夏斗升柄在上斗乾之幹乙
古文日中乙㊁中見乙是見斗是豐二爻南方巳日中北不覆三亥
子南覆三巳見之巳東南斗柄巽爲木爲長爲高見之覆三豐蔀之
中豐其部日中見斗者也（未午日中明夷天地有此豐蔀候卽有此日中見斗象乃未日中必晝天地幽不明）
（去故）豐二大壯變豐蔀象同大壯潘象大壯尙往時四藩決豐往有尙
時二部不決則是二于豐其部而往乃往得中心疑者蒙卦是蠱疑
疾中心疑其辭枝爲豐其部者之幹枝多也是乃豐部見斗豐是明
夷豫雜卦明夷不可疾貞而豫貞疾豫疑之象也豐往是豫是宗往

得疑疾者也有孚大有中孚豐大有象豐二中孚象（東南先卦後）豐部蒙
發若發蒙中心疑者蠱疾以中孚信發之乃中孚中言行信樞機之
發是斗七斗以七紀天豐部數以七生人豐有孚數七反中孚人道
言行復則信以發志之本也故斗七樞機發則斗柄上其七杓決疑
疾以斗剛決蒙者史決乃斗大有自天右而中孚信發志者也故蒙
初筮發蒙由豫者決二東南巽用史巫紛若占筮史辨筮巫是以斗
七決豐疑疾其數卽用之筮以發蒙乃七七四十九豐（乾剛坤柔四十九豐）豐
象蓍其用四十有九是爲斗七七反復（順逆往反）皆復之坎中孚其子中
心中心信而中心疑者發乃樞機之發也日中見斗往有疑疾者發
也而蒙者決豫者決發若若从右斗柄指上自天右蔀覆者發而七
七斗數蒙筮者發是以六二東南巽志疑當志信用史巫紛若者發
若而往得疑疾乃以見斗而決有孚發若者也有孚大有吉中孚吉

吉者也。
象曰有孚發若信以發志也。
天地象志與願有大小北中孚坎小南大有離大故願乃願小是坎中孚願志乃志大是離大有志豐尚大也則中孚願乃其信發而爲志是大有是以大有厥孚交如信以發志也豐有孚發若信以發志也。
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎。
豐卦多幽明之故乃坎幽離明之故南北象三爻當南方離午地于北方坎坎行有尚常也豐往有尚常沛也沛坎爲水象也沛从水離南方南从水水横一水市離日中市日中井井卦候離午是日中市井沛者也天而潔沛出東井水井沛豐日中渙離也渙者離而沛者坎豐象沛然而垂沛旆也井沛乃井幕旆象也是豐爲裳象覆者垂井東南西

北中五列天垂象旂旐垂者皆象天垂象星辰龍旂九斿象大火鳥旟七斿象鶉火熊旗六斿象伐龜蛇四斿象營室天象沛然垂皆豐覆者下而中日月斗三辰豐尚大大常大常沛也大常大旆也大常十有二旒乃沛者斿游也旒流也皆萬物兆北方坎曰旐繼旐曰旆旆旋爾雅釋天在旐北方坎而旆沛也豐乾象而坤爲布爲帛旆在豐上是游是流沛然垂而莫于地也爲黑豐其沛者也是故日中見沬離爲日⊙中一坎一日中沬坎水故日古文◎乃次正北方卦从正而臾之丏汅彼流水始源日汅象正北坎水丏臾西朝東流汅是丏日从丏日中沬丏不見也是蔽形日中沬象豐卦當巳午未南方三辰皆日中三當離午日中見北坎子而謂沬者天地水位坤西南未東井其未見艮東北尾以天四瀆西南未東井上爲收氣下隱而藏之北坎卦東北寅尾爲生氣又上見而行之南離卦乃井卦候而離日中見坎象乃見東北井通尾象尾

末沬也沬天之象河漢也起寅箕尾坎中以對離二分南北二道入東井水位而終于七星南午七星象斗七星河漢終七星從東井日中復反地下見坎日中見沬即日中見斗七星離午井卦候東井豐卦候豐午日中見沬見井候河漢沬小星也河漢起艮東北尾尾末也星艮象轉水爲光三艮爻星即三坎爻水星小水光小是沬河漢應井其精皆小星是沬以星水也井勞民坎勞卦民勞星賓沬小星會歸于井而井成市沛也南方旗中日天市豐沛午南方豐日中北不覆三子干南覆三午見之午南方近上井幕莫象沬小星見之覆三豐沛之中豐其沛日中見沬者也折其右肱者右兌爲肱爲折乃震足以巽爲股則艮手以兌爲肱天地象左乙出乙直是乚右乙入乙曲是乙肱古文左乙出震侯陽右乙入兌侯陰故巽股从震足春而夏其象乙直是乚兌肱从艮手秋而冬其象乙曲是乙三豐其蔀井市日中見沬小星小民東方乙屈而西而庶民惟星象皆剝爛入之爛星象雅

斗乚直不屈入西方天地屈藏斂物則兌右肱之故也兌肱从艮手志末者肱也肱上艮背晦志末也豐沛見沬者是也是以豐明夷雜卦明夷夷于左股右陰小人道夷之豐爲明夷折其右肱左陽君子道折之豐離日中午正未未坤而離左是巽是以右夷左股午離而坤右是兌是以左折右肱午離而坤豐日中爲晉晝日晉侯氏觀禮乃秋兌見曰覲而兌右肱當折是以覲禮乃右肉袒廟門之東乃入門右北面告聽事聽施刑于右告右肱或不可用右肉袒當明夷誅而入門右乃不敢示左直而示右曲著人臣戒爲兌當折之象折其右肱者也是乃天垂象善惡明左龍德于旆是旅斤明也覲禮尚左皆就其旂而立是也右虎刑于旆是旗期也期不至弊旗誅從至是也此左順右逆天垂象明折其右肱无咎者也
象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐之小過復離卦三四小過爻豐其沛日中市小者事沛應上天際
翔(旌旂首皆 注羽旌)有小過飛鳥離之之象可小事不可大事是以闢其沛
不可大事也右肱兌陰右不折弗過防有小過臣過其君之象乃小
人不可用是以折其右肱終不可用也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
豐卦多幽明之故有幽不明為明夷冥豫皆業艮覆以為豐之象四
爻當西南坤未申地二四同功二東南辰巳于西北乃後天巽有先
天艮為覆東南豐上是蠱之幹則有中心疑者之枝業之而為蔀四
西南未申于東北乃先天巽有後天艮為覆西南豐上是蠱之幹則
有中心疑者之枝業之而為蔀(二爻西北先天業 四爻東北後天業)天地造始子丑寅
一二三日月斗日主天統月主地統斗主人統未地統在丑地化自
丑畢于辰甲辰幹枝地蔀首在豐東南辰上為二豐其蔀寅人統人

功自寅成于申甲申幹枝人蔀首在豐西南申上為四豐其蔀四西
南日中午過未正而申夷則豐日中則昃月盈則食是西南未且天
天地不過四人爻蔀首而況于人乎是以東北有艮覆者業之九四
豐其蔀者也豐皆至南北二至冬至日陽照三南方巳午未三辰皆
豐日中夏至日陽不覆三北方亥子丑三辰皆豐日中見斗斗正北
方子直午午七星以斗七星所直而名之也而正北方丑斗止其所
斗柄縣在下極以申七月斗柄縣在下寅正月斗柄縣在下而丑其
極也豐西未日中而見丑艮為斗未坤為柄未六月斗柄正在上北
不覆三丑于南覆三未見之天地午正在未午五月大火中未六月
斗柄正在上正見未日中用此見斗柄之不當心當尾斗柄正未斗
時夬決(未大雨 時行)豐其沛者沛而斗柄當尾者正尾末日中見沬者見
而斗見以北斗當南箕尾末沬河漢午候見之日中井卦斗未候見

之日中井宿北不覆三丑于南覆三未見之乃斗不過夷則申候見
之覆三豐蔀之中豐其蔀日中見斗者也遇夷主者四應初遇配主
配主乃天地一二月二造始為萬物陰陽配主皆从此始是地
二氣遇天一剛在正北方子丑豐遇配主而夷主乃天地一二日月
二過中為萬物陰陽夷主皆从此始是地八氣遇天七剛(一二配 主乾剛)
(坤氣七八屯業屯難也業 蒙也明夷蒙難夷主是也)在南方午未(午未天地 七八數)豐遇夷主乃豐日
中見斗于午未往來遇離午往坤未日中書日晉(豐皆 至晉)而坤未來離
午日中書日昃明夷是乃夷主于午未往來遇乃豐日中見斗未日
中過申夷則而斗七艮剛反而覆八坤氣上是剝主為明夷主為斗
剛夷物過中者下而四人蔀首同人萬物受夷乃明夷主人是也豐
二四同功明夷主是有業疑疾豐發若中心疑者發乃日中見斗斗
剛決而夷主乃于四獲明夷心相遇遇其夷主者也豐四坤西南朕

坤從王事朕弧矢是遇主之用故豐四遇明夷主乃西南申自我西
郊得賜弓矢專征伐以從王事豐幽明之故蹇過不遇曰幽譖訴不
行曰明四西南朕以豐發若疑疾亡而以遇主而吉豐遇其夷主
吉者也故四人爻人道自寅成于申申人蔀首人道男年始寅女年
始申男左行三十在未丁為男丁女右行二十在丑癸為女癸是男
女遇配(十日旬數丁四癸十是女十五 許嫁合男二十五為丁癸四十)是以天地遇夷主有遇配主
時遇夷主則天地兌昏萬物入內入于其宮斗剛揜囷而遇配主即
天地兌昏萬物入內入于其宮斗剛揜囷而豐始日月子丑一二配
乃以遇之乃豐日中斗剛揜午未遇夷而子丑遇配囷相遇是以未
丑丁癸乃兌坎為困相遇吉行而為豐遇夷主吉行也昏禮凡行事
必用昏昕偩用昕壻用昏故人道是君臣親禮用晝日中見斗遇明
夷主遇偩人道是男女昏禮用昏日中見斗遇明夷主遇配以幽不

明昏乃昏禮之常故天日月斗爪象一天八日月斗(爪古文掌爪諸 掌子丑寅日月 斗八)斗損一八爲豐之遇夷主在午未是艮覆則日月二人損致一爲豐之遇配主在子丑是兌昏乃豐以遇夷主而配主遇也天爪象吉也是故遇其夷主吉者也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

豐其蔀夬不決豐且爲困入幽困不當位豐位不當也日中見斗爲困入幽剛揜困幽不明豐幽不明也遇其夷主明夷困相遇困吉行豐吉行也

周盛德以豐大自我西郊單牧小畜羊象大畜牛象畜而大豐大象自我西郊西南坤東北艮謙單牧宣王考牧復古復文王豐舊德復自考謙自牧宣王考牧復古也坤艮單牧未羊丑牛坤三十維物三十三之九十三十十之三百誰謂爾無羊三百爲羣誰謂爾無牛九

十其犉坤艮未丑往來往慮來思艮往坤往可慮往則羊牛剝膚往慮是也坤來艮來可思來則羊牛謙牧來思是也爾羊來思爾牛來思來單牧之地或降于阿或飲于池是來可思而來思是以牧人來思西郊牧者來坤未羊來坤來巽升爾羊來思麾之以肱畢來既升(以兌右肱 麾使來升)以坤來巽升是未羊不是丑牛故復言爾羊來思不復言爾牛來思也豐衆象衆夢象牧人乃夢衆維魚矣旐與旟矣東南巽爲魚是豐象衆維魚矣實維豐年南北豐其沛是旐旟(旐北龜蛇 旟南鳥隼)是坎離相配室家旐與旟矣室家溱溱此爲宣王復文王豐舊德詩人乃以豐卦象作爲此詩而易觀卦之法可以見矣

六五來章有慶譽吉

五豐尚大五爻當西方兌西地千東方震是初往有尚以尚右來乃豐之斗象大有自天右之而豐之日月象乃師左次是以師變有大有慶豐勿憂是也斗左行而右右之是往日月右行而左左次是來故十二次星紀玄枵右而左次是來來章者西兌爲章章竟十天地數十一坎子十兌酉故一竟十章者兌也西商兌商章也兌見章者也故來章者五西方兌對東方震而言是豐往有尚右來天地方來之象于北方坎來兌困方來其章朱紱赤紱是人垂下黼黻之章下章而豐于坎來兌離來震其來章豐其沛是天垂下常衮日月星辰之章上章故有星紀玄枵左次而西(歲星 右來)則往有尚者西庚辛(太歲 左往)在庚曰上章在辛曰重光日月之章來也天地南方離丙丁出自北坎壬癸東方震甲乙見自西兌庚辛西兌未來章則兌辛庚日月右行未上辛庚未重光上章東震甲乙乃閼逢旃蒙豐其沛闇者也(旃 旃)(蒙 象)故北坎壬癸當子丑南離丙丁當午未(爪掌丑癸直午 丙子壬直未丁)天地子丑日兆月卽兌見日月在丑昭陽爲在午柔兆而以丙柔兆癸昭陽日

月當出甲乙乃復反而見辛庚則丑反子是蹇反强圉反黑反在子玄黓爲在未强圉(未陰不遯退 丑臨陽不升)而以壬玄黓丁强圉而戊巳豐旬中于豐其沛日中日月星四方大旃四維著之而以戊著雍(雍亦 是維)巳屠維(屠亦 是著)故丑子日月反右來而西辛重光庚上章而豐五當西兌來章是也是故北坎來兌南離來震是豐初東方震往有尚者尚右來豐乃噬嗑合而章而豐五于東兌見日月章來章者也有慶譽者來章是來譽是北子丑日月右來坎子艮丑是蹇來譽者來而爲豐來章來西方兌是來東方震乃豐震爲慶震爲譽以震出離日中坎勿憂有慶兌勿毀有譽豐文王之事受大有天命作邑于豐而豐大文王爲坤積善之家有餘慶豐有慶文王爲旅人終以譽命豐有譽乃豐而大有有慶譽者也豐日中天命右右西方兌日中南方離有周分野天命祐在豐兌見吉吉者也是故豐往有尚左往則尚右來是

宜日中大有慶象左之左之君子宜之右之右之君子有之豐來章
有慶譽有之似之以似續乎豐也維其有章兮是以有慶兮是以有
譽處兮豐艸木盛周盛德象及賁而芸黃裳華之于豐不相似矣故
豐文王之事有慶譽文王有聲乃作邑于豐王來自商至于豐旨六
五來章之象是也
象曰六五之吉有慶也
豐大有天命右大有慶天命右右西方兌實右序有周周兌西方右
是以兌九四之喜有慶也豐六五之吉有慶也
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
上豐大日中昃而大過盈者虛息者消是也上爻當西北乾戌亥地
豐六爻二地爻四人爻上天爻二甲辰爲地蔀首豐其蔀四甲申爲
人蔀首豐其蔀上天爻天顛也大過顛上反坎子下乃甲子爲天蔀
周易指　卷二十　六
首是豐上故上言豐蔀而非豐其蔀日中象矣豐東南卦震離反豐
東南卦乃困西北卦兌坎天地幽明之故豐幽不明大有者故困幽
不明大壯者故大壯宮室而有幽明之故則大者過是其屋其家豐
蔀有豐多故之象言有家者無道德而大其屋豐大屋也上爻乾西
北兌坎入幽坎前半亥子亥定爲營室子危爲蓋屋而虛虛中豐上
卦錯家人下卦錯解豐大者過其家人象不見人見其屋隆棟棟虛
中高墉墉虛中大過上天顛屋危而上豐其屋是則危爲蓋屋虛爲
死喪厚蓋多藏多藏厚亡豐師曼之輿尸西北兌輿鬼積尸兌入坎
以入幽入其宮屋尸所主戶止其下下小過喪事于戶于阼以簟席
以薦席以葦席而下蔀其家二四豐蔀日中見斗尚見斗以識東西
朝夕而上豐蔀乃不上見天中見人惟下見地而已豐其屋蔀其家
者也豐蔀下見地則自坤藏闃閉也人于門闃之坤爲戶戶半門闃
靜也狊从犬大張目視豐蔀艮爲闔坤戶无乾一人行无艮行其庭
人艮犬門闃靜危蓋屋之下虛死喪屋尸止其下中无人處空乃樞
宮象闚其戶闃其无人者也上應三右肱屈藏歛物乃小人象終不
可用三錯解慢藏誨盜而盜伐之于是小人反其事高墉豐屋戒乎
慢藏而以蔀家闃其无人而鬼生之乃小人終不可用括囊不已反
以自藏乙屈之西北屈而无是其事也三歲不覿者歲木星也右行
十二次豐上西北自藏坎西而入坎子子亥戌右行三辰而反西兌
見是覿卽子丑寅左行三辰而從卯震出是覿而上豐蔀天蔀首甲
子乃天顛在地下自子至寅而寅復子子地下不明反晦子子丑寅
三歲震不出地則兌不見天昃爲不覿乃亥子間危爲蓋歲爲墳墓
萬物過時日昃離之而入藏幽谷是豐過反困豐過上反困下困三
歲不覿乃豐三歲不覿者也西北乾豐過上亢上无出明則惟有下
周易指　卷二十　九
入幽而已乃西北戌亥過旬災過而幽入无日月之象爲不覿凶者
也是故豐幽明之故乃死生之說上豐過天地爲虛時爲消西北乾
天且弗違而況於人乎況於鬼神乎
象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
豐出明上極反困入幽豐三四小過豐其屋乃小人不可大事上有
飛鳥之象焉翔回飛也是其人過豐反困死期至屋登危鬼登天而
天際不能回下上乃飛鳥離之天際翔也闚其戶闃其无人坤爲藏
坤爲自西北乾是坤終藏坤積善之家豐假之假家坤積不善之家
豐蔀之蔀家乃坤藏也乃是上豐屋大過顛反下自藏不可咎人是
自喪自亡而坤自闔戶坤終自藏也
豐往卦六爻往初爻東方震上爻西北乾是豐六爻上下卦其間備
北方東北坎艮爲蹇蹇子丑一二日月配主蹇來譽豐來章有慶譽

是也初爻震至上爻乾大壯大壯宮室過豐其屋是也初震上乾豐
初終无妄无妄災豐目昃過西北戌過旬災是也此豐六爻方卦位
也

䷷

旅命卦比䷇比繫大有䷍　旅聲應大畜䷙損䷨

旅小亨旅貞吉

窮大者必失其居故受之以旅豐窮大臨大臨其所居子丑子丑是豐命卦屯不失其所居豐窮大日中午未上過則于下子丑失其所居是爲于外不反其家失其所居而爲旅故受之以旅也旅內三月卦外四月卦爲離一世卦于八卦相錯先天在西北艮後天在東北艮子卦相錯下卦山澤錯睽上卦水火錯蹇于六爻相雜艮豫雜旅剝小過雜旅晉謙雜旅于卦中爻雜大過二上雜鼎五初雜咸于卦

變遯變旅鼎變旅離變旅于類卦節于反卦下卦艮反震噬嗑六爻繫辭而命之旅命卦比比繫大有比大有動在其中恒益六爻聲應卦大畜損此旅卦也旅天地同人出門往來象是艮時行旅行旅从从巛二人同人是旅命卦巛以天地六爻畫象言之巛二乃臨兌二畫以象二日月爲旅之二人巛其从一人主旋乃謙艮一畫以象一斗爲旅巛二人之上从故旅古文㫃止艮斗巛二人兌日月乃乾三人行則損一人一人行斗則得其⺕日月右巛二人日月右行而是巛从一人斗旋而左行是爲比日月右行而左次而从大有斗左行自天右之乃旅之从巛象也故旅三人天地之日月斗是子丑寅一二三以北坎極丑止其所天地丑屯建候始其所居斗而从斗得其所居日月失其所居旅出外皆是南離象乾三人𠂢以東北艮門出日與月離巛分巛月月與斗離巛分巛雜此日月斗北坎恒象離而

同人不是同居不是同行乃同人于野坤分野宿離皆離象而三人行乃不是損借行者日益之此借同人益衆同人親益寡親寡旅也乾人行坤野野有次舍右行而左至左行而右至故旅十二次十二次舍逆旅逆兌日月艮斗皆咸往來是艮行止艮其拇其腓其賁其身人而行則咸其拇其腓其股其脢其輔頰舌皆人所以旅日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來天地日月斗往來次舍明生歲成天地逆旅人三四爻于天地間往來于日月往來寒暑往來人逆旅人逆旅而行天地逆旅天下同歸而殊塗慮殊塗出坎同歸入皆咸速旅火不留是也是以天地正北方亥子丑其所居北極地下七十二度天地同人入則處行則出右行而左至至丑左行而右至至子子丑日月陰陽相遇北方合而爲一謂之日至別而相去而北分巛陰陽一適右一適左而旅分爲二象一旅小亨一旅貞吉旅

小亨者右陰小日月從復道行復小亨旅小亨復震一坎陰始子右行坎日月幽其行不見其右行是以旅與下坎下坎北方是日月中行復道是恒道北右行坤方來恒方久道旅于子丑分之一旅小亨是爲右行旅象旅貞吉者左陽吉日月從臨道行臨貞吉旅貞吉臨兌二離見始丑左行離日月明其行見其左行是以旅在上離上離南方是日月行中臨道是益勿恒道大有左行乾圜往益无方不恒久道旅于子丑分之一旅貞吉是爲左行旅象故旅小亨旅貞吉左右行皆分東西陰陽二道以天地入出卯酉服牛乘馬晦明隨時爲旅人候爲天地同人日月候日月次西斗建左以斗建左視日月卯酉出入同人之先坎離是爲既濟小亨旅小亨者也日月次東斗建右以斗建右視日月卯酉出入同人之先離坎是未濟貞吉旅貞吉者也日月次東次西有比自內北子丑來內則有外比之南午未往外旅天地往來二象是始于北

子丑比者分𠂢別之右旅行左旅行故重舉卦名以見象旅小亨旅
貞吉是也
彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也
旅之時義大矣哉
天地往來二象有坎象復反來內小者亨天地右行道通則離象臨
行中乃往外而左行道順是乃旅出門而睽外也天地三五同功離
五柔得中乎外乃明日月象得中乎外而艮三剛乃明日月象順乎
斗而順乎剛順乎剛者三五巽乎二五應位應乎剛之類也凡易柔
得中皆離象日月其象兌見剛得中皆坎剛北斗其象艮止故天左
舒而起牽牛地右闢而起畢昴牽牛丑艮斗建畢昴酉兌日月懸象
艮兌乾三人行出睽外斗一人行睽孤日月二人不俱出不俱入睽
孤皆以在睽外而有渙離之象渙離柔得位乎外旅而渙離柔得中

乎外皆睽外也故睽說而麗乎明旅止而麗乎明麗旅行也日月斗
旅行天象也旅小亨復小右行道通而旅貞吉臨行正左行道順是
以小亨旅貞吉也天地時義艮時兌義皆乾三人行日月斗旅行四
時是艮兌時義旅聲應損故天地六爻巳亥其時義姤在巳遯在亥以巳
坤一陰始姤而亥乾一陽早遯是以姤之時義東南巳而遯之時義
西北亥天地間人三爻寅申其時義旅在寅豫在申以同人出寅艮
門則從申坤野寅人建艮為斗建寅則坤為柄衝申寅旅行于門即
申豫防于野坤戰野是以旅之時義東北寅而豫之時義西南申是故
旅之時義旅行四時解之時春豫時義西南出地始革之時夏姤時義頤
之時秋旅時義商旅行商兌日月右行而左寅是申大過之時冬遯時義故天地日月
斗旅行四時旅上旅下錯節卦天地節四時以旅錯行而行皆旅之
時義旅之時義大矣哉

旅類卦節乃旅下錯兌睽旅上錯坎蹇上下錯節卦也旅行人往來
外是睽外往來難不通是蹇睽外蹇難通之以噬合睽異同是節故
天地復閉關旅不行及天地節建侯以震為竹節通蹇通而旅則行
睽外是為旅小亨復小者通則出關而有復反反節之義是為復則
不妄其節通之天下為信故節為无妄旅山澤行人復旅小小行人
山國土國澤國其道路門關都鄙通乎天下六節三節无妄乾為金
三爻皆以金為之又三節无妄震為竹三爻皆以竹為之故節无妄
皆有期以反節復來反天下无往不復旅小亨其道是也是故旅行
無節者有幾則不達睽異同以噬嗑合以合符節噬合則蹇通噬不
合則蹇不通是以節不出戶庭知通塞節反之內旅行信則出之外
旅行正是以小亨旅貞吉其道是也是故旅類卦節旅日月斗旅行
四時皆行以節其象是也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
山上有火旅乃豐日中昃火照東北艮山上是旅象為西南睽象南
離日下西皆是旅火不留之象豐折獄致刑有噬嗑利用獄噬嗑也
无有同異之辭而旅獄刑有睽无噬嗑合用獄无金矢黃金得直得
當之事乃睽乖也而有同異之辭是以旅命卦比五刑之屬上下比
罪獄察小大之比以成之旅聲應損刑懲忿獄窒欲旅外卦四月其
時斷薄刑決小罪出輕繫旅三四人爻小過人小者過盜失出毋失
入旅睽乖不噬合獄異同則不可噬嗑闔也西兌刑法坤闔戶獄闔
乃昴留也旅卯出門不留昔文王為旅人羑里為留獄留獄兌失刑
乃昴日門開卯震德罪日門開酉兌刑罶也是以旅象離為明艮為
慎明刑如火慎刑如山不留獄如旅旅山上有火小過過之不留象
也故旅以明慎用刑而不留獄者也

初六旅瑣瑣斯其所取災
旅是艮時止時行止含行旅天地旅行出入東方卯出地辰西方酉入地戌天地子午正在丑未則卯酉正在辰戌是以辰戌角婁爲旅東西往來道路天地象于角婁是平道于婁是附路天下隨時出明入晦象此道路旅初爻未嚮明出乃巳嚮晦入宴息時也初爻當北方坎子地于南方離是豐日中艮上過自藏入地是亥子丑爲艮時止是時含下含北玄枵之次初旅瑣瑣坤吝象昨之日明夷日巳入上是坤坤吝今之日晉日未出下是坤坤吝旅日入而坤吝瑣日當出而坤吝瑣巽入而不出之象坤小瑣瑣小也瑣巽爲貝貝小王運貫之形貨貝賚瑣小貝幾蠻近利市于亥子丑復閉關時天下隨時入宴息爲休復時其時商旅不行而旅乃有商近市之行瑣瑣貝聲而夜不休復閉關同之隨在道不肯休息旅不休瑣瑣不休而旅瑣

周易指　卷二十　二十四

瑣是故子丑對午未日中爲市交易而退各得其所日中交易午未乃易日月在未斗在午易日月在午斗在未斗市交易象午未而退各反其居以子丑而止各得其所而旅瑣瑣者于子丑終夜復閉關時易日月在丑斗在子易日月在子斗在丑交易不休以衣志末乃以復有之本而志咸无之末旅五雜咸初是其脢象旅行咸其拇其腓其股咎旅行時行象其脢艮背吝旅不行時止象而旅瑣瑣旅邑連貫脢背脊骨貫邑是旅爲終夜亥子丑達寅復休息關節志末窮及貫皆巽剝入无震復出之候于天地同人之道息矣旅瑣瑣者也斯離也天地同人子丑寅爲乾三人行有乾三人旅三人成衆是日入上坤小吝有乾坤不吝有同人親日當出下坤小吝有乾坤不吝有大有衆如是旅不親寡而旅瑣瑣坤吝小者過用過乎儉而同人親離大有衆離斯離也斯是北子丑一合二分寅三離斯其所離災災

从巛巛逼流水一離巛巛乃水火不相濟坎離同人不相逮以旅瑣乃刻剝子及寅玄枵而及析木斯其所斯所謂析木小過離災乃斷木伐本親衆離艮取也斯其所取災者也是故其所于丑其所災寅乃旅初于坎一分而離二離二火同居坎一坎勞卦是勞从二火一坎巛逼流水一雖巛水不濟火離二火出坎亟心心火也一出震爲君火二艮離爲相火離二火坎不濟乃子丑其所天地坎心天地艮背背而寅是旅呂尾離火災者上乃患不豫防患从心上貫呂古文懸是旅呂骨其患不防乃旅瑣瑣亥子丑達寅不休則復窮而災坎不濟坊離火焚而坎勞卦于寅艮門是復關節旅呂節七反復三七二十一不復休息而以說兌忘勞忘死勞死者出乾關坤柔二十一兌旅勞死關篩在之乃商兌者商旅當復閉關不行休息是也勞火燒門也寅旅尾生人命門而旅焚先爲離午次相火終爲震卯次君火其焚皆出之旅瑣瑣其所乃災之本故三上旅焚末其上易知本其初難知而

周易指　卷二十　二十五

焚之災始之瑣瑣小旅瑣瑣斯其所取災是也
象曰旅瑣瑣志窮災也
旅之時義初對豫之時義初以豫行師即旅行旅即次即師左次其豫防患即旅瑣瑣乃志窮之患旅初災豫初凶是以豫志窮凶也而旅志窮災也
六二旅即次懷其資得童僕貞
旅是艮時止時行止含止且行次也二爻當西北乾戌亥地乃天地北方卦子丑日月右行而左次是南方卦未直子坤坎師午直丑離艮旅爪古文掌未直子午直丑師次旅次皆子丑日月右行而左次天地北子丑日月斗俱起牽牛丑屯建候始井法出牛出馬而服牛乘馬旅人隨時出入候在西東戌辰婁角東卯出辰角西酉入戌婁而天地東西地平上其旅行東已出地辰西未入地酉故東辰角黃道經其中七

曜所行道，西西昴，黃道經其中，七曜所行道天十二次舍以東西地平上爲旅行度，而二旅卽次逆來卽就順往旅右行，十二次日月斗始子丑星紀玄枵右而陬訾降婁，是二爻當西北亥戌，乃日月舍亥斗時在寅，日月舍戌斗時在卯，而西北戌奎，乃對時辰角，天地象奎間附路，角間平道，而日月衆師市出反右行而左次，旅寅卯出門，乃是亥戌卽次爲旅从復道而來，旅卽次者也。次从二欠，气上出，行人舍以舒气，凡國野之道，十里有廬，廬有飲食，三十里有宿，宿有路室，五十里有市，市有候館，是皆有飲食爲旅人，日中市噬嗑食旅艮反震噬嗑旅二鼎變，日中市，旅于木巽火鼎亨飪，以旅卽次，不我能卽，但當乾胏乾肉，噬嗑食而已，故卽卽食也。次行不前，食不精也，旅卽次是也。懷其資者，艮爲懷，資次所用，貝爲旅卽次，其資是其所需，其所畜而艮懷之，乃卽次天地子丑一二，旅資始資生，懷其資以星紀玄枵而卽陬訾降婁之次，玄枵坎卽陬訾乾次，其資是其所需需卦，星紀艮卽降婁乾次，其資是其所畜大畜卦，而艮懷之，則天地資始資生之道在而旅行不窮，乃亥戌日月卽次，而寅卯斗時出門，在道旅次頤中有物噬嗑食者，其資寅卯頤卦不旅瑣瑣，小者過，懷其資者也。得童僕者，震爲得旅下卦，以旅與下，旅所與下，童僕乃艮爲童，乾爲僕，旅卽次，星紀艮卽降婁乾次，艮乾爲旅，聲應大畜，大畜時出行，曰閑輿衛者，旅童僕也。二卽次西北先後卦大畜遯西北遯處內，言臣妾，旅行外，言童僕，童僕貞者，旅在外親寡，旅五初咸其股，不處隨人，雖童僕執下旅與下，不可苟合而已，苟合行失類，非旅次利，故貞正也。旅資其所養，頤行失類者，无皆養正童僕順以從上，不旅瑣瑣小者過取災得童僕貞者也。是故旅二西西北對時東南天地東西卯在辰酉在戌，西昴日所開昴，太白東爲啓明，而辰次角平道啓行，乃戌次婁附路主

艮策畢動，而戌附路應辰平道而行，是旅得童僕于西北，乾爲卽次于東南巽爲懷資巽資齊，是于東北艮爲得童僕，乃東北艮時行其次寅戌闕梁傳舍一牽牛卽路，一王艮策馬隨服牛乘馬，以喜隨人者得童僕象是也，而皆以旅二正爻爲不旅瑣瑣懷其資之象，不其所災，得童僕之象是爲旅卽次之象，懷其資得童僕貞者也。

象曰：得童僕貞，終无尤也。

旅乾三人行，旅聲應大畜尤異也，乙从乙彐，彐艮手彐乙乾幹乙斗曲木乙彐之日月左次同斗右彐之異尤也。天地行中之道，斗北方子直午七星七杓火以三不中之爻應之，旅焚喪童僕貞，乃以不中之故而以終之，皆尤也。是乃以天地中之爻正者終之爲无尤，終无尤皆本之中，无尤是皆本之艮彐乾乙大畜，以天地中子丑東北西北寅亥大畜，大畜有中子丑復反輿說輹，旅不行，大畜閑輿衛，又旅得童僕貞旅行，而以二中之爻正者終之，日月斗于人三乃无異者見尤，是以旅聲應大畜中无尤也，而旅得童僕貞終无尤也。

九三：旅焚其次，喪其童僕，貞厲。

旅三上爻，以旅上以旅下，旅離上而坎下也。旅二應五，二卽次旅進，旅三應上，三于二既卽次旅退，三旅次乃艮其夤，咸其股不處者是也。三爻當西方兌西地于東方震卯是服牛乘馬，旅出入道于旅西兌西大梁次東震卯大火次東大火入西大梁，是其旅次，三旅過中，其次當西方兌是當南北離上坎下，三次西方兌兌卦三是離象而南方離午之象與西方兌西之象相麗，離與兌旅是睽兌與離旅是革，天地旅不同行，離火就兌燥金，三旅次過中，而離突如焚如者來矣次二兌數欠气上出兌象故焚次焚者兌是乃南方離，日月舍未斗時在午，于離麗象旅周行天而有比次于午鶉火南宮權衡主日中市衡平權進退日

月舍未斗時午日月舍午時未爻易而退以南午未乃離火上逆之次不可久位而不退舍故離日中次午不過未卽皆退舍未不退乃丁强圉是兌强梁天地火就燥革者兌而昴强梁爲虛西大梁之次焚者也是故人臣象于午未次同旅人當退舍人君象于午未次同旅人當退舍午過未豐日昃離窮大者必失居其象旅不留乃大梁昴也故火日中必焚午七星火亦大梁次心大火焚乃北勞卦旅瑣瑣取災三艮貧以其次進勞不以其舍退休乃旅而離上坎下首尾不濡不相濟而貧旅次于斗艮七三不復乃三西兌之次（賁呂骨旅）（比次三七二十一寅析木數二十一戌降婁奎婁也三七戌來兌大梁焚如）是象天地艮强梁之靑乃兌大梁上離乾卦而下坎勞卦爲兌忘勞忘死而以旅焚是乃東大火成西兌大梁次焚西兌毀（毀火）乾坤或幾乎息皆此象也（旅中爻大過棟木滅梁焚）而于旅人象午卽次不退卽卽貪也午次咮主草木旅芟舍乃草次

午火正食咮星員官嚨喉急事皆口兌象星火旅不留于睽外火動而上焚皆兌毀于火象旅焚其次者也兌次焚艮舍毀而兌艮上見天是履象遯象南方離與西兌睽當旅行睽外旅親寡以旅與下童僕而已旅三睽外旅焚輿曳牛掣火急事童僕當次焚則資焚而睽外離童僕乃爲睽外鬼象而遯亡是喪之象次焚履不處童僕喪隨人者咸其股亦不處童僕睽乖喪其童僕睽孤是故西方兌與南方離比次時過則焚次焚離突如其來如无所容也是旅而无所容童僕喪童僕不恒其德无所容也是旅而无所容是乃失旅貞吉之道失童僕貞之道旅三應上過時不退當進得時得正之旅次則有得時得正之童僕得當退失時失正之旅次則有失時失正之童僕喪旅瞀應大畜艮童乾僕曰閑輿衛童僕貞者喪矣喪其童僕貞者也此艮三厲危象旅三西方兌當南北離上坎下旅西方睽兌親寡旅

也離上而坎下也旅三乃離坎首尾不濡不相濟三厲不終日戒有旅焚次象喪童僕貞象乃旅貞吉道喪旅三非旅道貞厲者也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅命卦比賁應損旅三損一人乃艮其貧一爻天地象人身已節是旅次而旅次比皆比正不比匪（賁七日震東方也一七七既濟七日離南方之卦也一七復七日坎正北方之卦也一七東南北匚三七二十一兌不言西方兌是比匪象）離日昃焚旅傷于外比之匪人（强梁兌昴）不亦傷乎旅焚其次亦以傷矣旅三上旅以在上旅以與下是旅離上而坎下離上旅其義焚坎下旅其義喪乃艮其貧以旅與下是坎下水火不相濟艮東北乃喪之義以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

二與四同功二爻當西北乾亥戌日月卽次爲東北寅卯斗時出門而乃爲西北對時是東南辰巳四爻當西南坤未申日月卽次者巳

左次而東南巳爲西南申斗時出門者處（中虛）而乃爲西南對時是東北寅丑乃旅小亨復道也故四爻當西南坤申未地旅三四坤小過爻西南坤于東北艮剝爻旅是剝小過雜卦旅四西南當時舍下止舍旅同人之道（申侯同人）或出或處日月左次次尙在右爲日月舍申左陽時至旅同人出日月左次巳在左爲日月舍巳右陰時至旅同人處是以三旅不處而四處旅是離上而坎下居方處乃旅同人親小畜寡親寡旅也旅卽次卽而旣爲小畜寡旣處（乾二卽次上卽巽處）是爲大同人親出門者或處乃旅離上而坎下四西南申未于艮東北寅丑居方是處之象旅于處者也處処从虍虍虎文旅四爻近三爻西兌昴象四商兌于同人曰語默商兌自商出處則商旅自商行止于內不出可于外處可也旅四斗時在申西兌見申參白虎象處者処有虎象乃右陰時至非陽時可出處是也是以履不處爲履虎不處

咸亦不處(咸池白虎)咸爲履虎亦不處而旅于處乃不處者當其地不處
處者未當其地而處也乃旅出外而處外爲志不在處陽時出以陰
時至西南坤乃以東北艮時會而止非君子用時之心旅于處是也
得其資斧者坤西南爲得而得巽爲資乾爲斧于旅即次既處得之
旅財聚人在資生旅義禁民在斧斷四日月會巳合斗時申申參伐
主斬艾事觜觿主葆旅事葆旅利收歛可食旅之資斬艾害斬除可
成旅之斧天地艮東北內坤西南外內是旅巳資爲即次者于內出
巳資爲懷外是旅同人所助巳資爲即次者于外處人資爲得二旅
即次是日月合時寅對時巳陽生盛斧非所用懷資不懷斧四旅于
處是日月合時申對時亥陰殺始斧是所用得資當得斧得其資斧
者也是故得資物有生得斧物有克生克資斧二物併發于處是豫
(艮豫雜卦)而四我心不快者于志不豫以旅四乃豫震出之爻而以艮止

而處以右陰時至旅未得時未得位而以未得志故坤西南申自我
西郊當日月會自西南斗是巳陽時得其資葆旅者用時夬心快乃
日月會在東南斗是申陰時得其斧斬艾者用時不夬心不快是以
旅命卦比坎爲心坤爲我而比不夬是旅之我心不快故旅比次有
順逆五星從日月順入軌道自西南右而左陰道順不軌道逆入自
東南左而右陰道逆此乃東南巽姤不夬于旅次其行次且乃次且
在未昧且而申斬伐不行是以東南巽爲喪其資斧不果而西南旅
爲得其資斧不快乃右陰時至當旅處得其資既不可資之陰逆其
入得其斧又不能斧之陰逆其人乃旅處資斧得猶不得而西南象
德成衞傷成鉞禍成并誅成質乃以申斬伐不行而于姤不夬則旅
虗処者虎象而旅次是以有次且之行旅得其資斧旅聲應大畜損
我自閑衞而巳以遠害而巳我心不快者也故四爻西南坤對東北

艮西南坤爲我東北艮爲其天地中坎心以艮爲其言之是謂其心
不快以坤爲我言之是謂我心不快乃天地離上而坎下當旅上下
而四于西南未坤用伐于道濟天下之心乃爲未濟事之象旅于處
是也得其資斧我心不快是也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅離上而坎下二五于坎離同人或出或處者得位而四旅處于西
南未爲位未得旅于處未得位也旅出而旅處得資斧與喪資斧无
異而四旅處于西南未爲離坎道未夬心未快得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

旅五柔得中孚外離也得中孚外睽外離也五爻當南方離午地于
北方坎子旅離上而坎下也五爻是柔得中離象三爻西方兌同功
五南北離上坎下于東西離坎不相射者南北相逮而相射乃東西

以婁角爲西卯地平春秋二分對南北二至分之而南方離于西南
坤往兌則離象入坤也者地也亾从入而爲亾北方坎于東北艮來
震則離象入坤也者地也而下艮止也亾从乚入東北乚(震東方坎正北方乚)
乃艮止而爲亾不亾故五爻離往兌乃日月會辰斗時在酉其時當
二分仲秋旅行天乃北星虛而南星鳥之象亡象矣南離爲雉天宗
象南離火二七應雉二七十四雉十有四種離南正午未(離午未晉未午明夷)
而北方坎二維亥寅一離文明入地終候一離文明出地始候寅正
月雉震呴亥十月玄雉入淮爲蜃天氣候寅正月以對申坤坤地下
有震雷聲寅雉震呴亥十月以對巳巽巽入東南淮亥玄雉入淮爲
蜃故旅五日月會辰斗時酉辰合酉天地南北中孚中乃南午未離
中北子丑坎中是爲天地中水火相射而五柔得中離爲雉象是爲
射雉天地中相射坎弓離矢應中孚中射雉中乃離中姤一柔有坎

中一剛巽爲直者中之否章有隕自天雉也故午井候五井儀法平
射乃東西離爲矢以象矢平南北離爲矢以象矢中于是旅射剛上
而坎下也射而上逮乃射者雉是乃旅午未正野鷄一星南軍井中
一矢雉中其象也故南北中井射鮒火水下射射者坎乃下于丑
一二比附象鮒旅射雉火水上射射者離乃上午未南朱鳥首乃中者咮其
象也一矢亡者射雉中爭中中爭馬匹亡旅一矢亡匹亡二離牝亡
以坎不復反而亡矢亡一坎心亡以離往速而亡故旅射雉一矢坎
一剛中離一彖離往速則坎不復反矢往不復其亡其亡一矢二尺
習坎羽飛以中離則離隹鳥隹之离頭离禽中矢而離隹从矢雉是以次
矢離飛往速不復反射雉一矢亡者也亾从入从乚其象西南入東
北乚故其亾其亾有繫而不亾則有東北乚維之西南旅射雉東北
解射隼西南旅射雉矢亡東北解獲狐矢得故解射隼高墉城乃西

南坤土東北艮成之城東北乚城矩矩从矢雉从矢雉飛矢平雉爲
城矩乚東北阿艮爲門門阿東北隅艮爲宫宫隅門阿之制五雉宫
隅之制七雉城隅之制九雉雉一矢亡爲城復于隍者戒一矢加遺
加城雉則亡之象是也是故西南入東北乚五堵爲雉築室百堵西
南其戶是爲西南戶入而東北堵乚乃南方仐从人仐从人以乚有
東北不㤀亾乃不亾之道射雉一矢亾之象是也是故終以譽命者
雉文明矢中直離相見文明用雉坎同人相遇中直用矢故一矢亡
雉从矢中直之性不屈求生死事士贄執雉離文明死坎溝瀆而志
不眛是以命以言終命譽以言終譽天地象文明不死中直不亡矢
離一乃坎中一射雉始而離亡終而坎中心恒中未亡乃南方離咸
速亡亡在戌婁北方坎恒久不亡不亡在辰角旅命卦動在中恒
坎一一矢直中未亡故恒震爲聲終譽恒巽爲命終命旅離坎同人

合同律五應二即次是離終戌降婁之次戌無射而旅終譽即是坎
終辰壽星之次辰姑洗而旅終命辰壽星天田考終命終以譽命者也此五
彖得中而順乎剛旅而離坎上逮乃六五象是也
象曰終以譽命上逮也
天地定位水火不相射離上而坎下也水火相逮離二多譽坎五多
功既成萬物水火相逮象而旅上逮終以譽命至矣是故終以譽命
上逮也旅離上而坎下旅上逮坎上而離下坎樽酒離簋錯以旅上以旅下旅馴交錯旅上逮賤迷上旅馴下爲上所以迷賤也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
旅是艮豫雜旅剝小過雜旅晉謙雜旅旅上下象旅焚次艮負不豫
防旅射雉晉明謙輕入地旅鳥焚牛喪乃小過剝象也上爻當東南
巽巳辰地于西北乾對時乃日月會卯斗時在戌其時旅行天象日
月反會卯房則大火次戌爲入內象旅上爻東南巽于五爻南方離

當旅上反身入內爲家人不當常旅行外爲旅人上爻東南巽爲木
爲高于小過是謂上逆而上飛鳥離之離焚象見矣上巽辰合時酉
木于西方卤是栖而時戌鳥在木上日巢其時隨行人震東方嚮明
出者于兌西方嚮晦入是當宴息而鳥隨時巢乃鳥旅舍故旅六
爻上下備東方東北震艮爲小過有飛鳥象則有西方西南兌坤爲
萃萃聚巽小木是飛鳥巢象上當斗時戌日月會卯卯大火次不比
鶉火次鶉次午鳥不巢大火次卯對時戌鳥巢于西八月候羣鳥
養羞于戌九月候草木黄落季秋火入旅于卯房入息乃火于坎亟
心而息而亟心以有下旅瑣瑣不休息心不息火逸出卯房而以入
戌者反上焚離飛鳥于上乃辰東南木巽高者焚當鳥隨時巢卯火
次震上視鸒鸒鳥驚是旅睽外火動上隨无故而多故乃東南豐上
反旅上火明以動而上豐屋上鳥巢萃巢象无故不見而見豐屋上

天際翔是小過飛鳥離之鳥焚其巢者也旅人先笑後號咷者震爲笑巽反兌爲號咷上巢焚離上見天旅同人先見屋上鳥巢火明以動鳥震驚而旅人震笑後見巢上天火下屋火入旅所止者亦艮上見天上鳥飛遯而旅上飛鳥離之災旅人巽號咷以旅方聚處宴息萃不虞而以旅在上焚是乃未安上而以齎資滯淹旅人先笑後號咷者也（漢成世泰山鳥焚其巢泰山岱宗有易代之事宴安不戒而禍焚巢先笑後號咷不虞不戒天下乃傳舍旅人是也）是故旅同人同人先見兌象于西先號咷後見震象于卯而後笑旅人先見震象于卯先笑後見兌象于戌後號咷是以鳥焚巢旅人先于卯東方離火豐天際翔是卯于戌先天象乃旅人見鳥救焚賫如濡如不救笑如焚如是爲旅人先笑後于戌西北乾天鳥飛遯是戌于卯後天象乃旅而大壯傷不能遂无妄災往何之是爲旅人後號咷是乃无妄之災反而爲行人之得鳥焚巢乃離朱鳥之穴爲虛其時

北立枵虛也旅號咷乃兌白虎之會見尾其時西大梁昴乃東大火尾也旅人先笑嘻嘻鳥象于先而後號咷號號虎象不戒于後也旅人先笑後號咷是也是故先號咷後笑乃同人先西後喜象先笑後號咷乃旅人先喜後否而剝成矣是乃坤爲牛喪乃无妄繫牛行人得爲旅行人得牛而旅行人喪牛乃天地物與无妄之道物以此始以此終以无妄得以无妄喪天地象姤彖臺象終成夬喪羊復順行象終成剝喪牛皆喪之西北乾爲易其象一見之大壯而姤壯喪羊一見之旅復旅不行而旅乃行不復喪牛旅上對時乾西北戌剝象于乾易喪坤牛乃无妄牛行人得之易而旅牛行人卽以无妄喪之易喪牛于易者也喪羊于易大壯是以大喪小喪牛于易旅是以小喪大天地盛衰之象先難後易旅聲應大畜損自大畜童牛畜大損先難而乾行人坤服牛旅而喪之損後易是則凶其上易知豐窮大失其所居受之以旅旅在上又失其居爲旅而无所容乃三上旅焚其次者是也乃初反終斯其所取災者是也乃旅人睽外反家人內反身之謂不知而旅道窮矣凶者也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅是艮時止時行艮上下旅離上而坎下也是乃艮畜上下惠心旅其義焚乃下旅瑣瑣其所災焚之本初莫之見也是以上其義焚離上下其義喪坎下皆水火不相濟之災本之初旅瑣瑣是下子丑分旅左右一右道旅小亨一左道旅貞吉而象數分之以旅與下以旅在上分之其義喪其義焚是則旅離上而坎下也旅上是離上以旅在上其義焚也坎離耳目水火上逮而相濟則耳目皆見聞喪牛于易自喪羊于易牽羊而有喪羊聞言坎耳聞已不相逮巽牛而有喪牛聞言坎耳聞更不相逮旅下卦艮反震噬嗑上滅耳是旅終爻是

以旅上旅下離上而坎下下初莫之見上終莫之聞初而小者不見終則大者不聞而牛喪之易喪牛于易終莫之聞也

旅來卦六爻來初爻北方坎上爻東南巽是旅六爻上下卦其間備東方東北震艮爲小過小過災旅瑣瑣災小過飛鳥離之旅鳥焚是也初爻坎至上爻巽井南北井射鮒坎旅射雉離是也初坎上巽旅初終渙渙離旅行外彖渙彖得位乎外旅彖得中乎外是也此旅六爻方卦位也

卷止　　受業瑞安洪咸校

周易指卷二十一

端木國瑚撰

巽命卦隨䷐隨繫蠱䷑ 巽聲應乾䷀姤䷫

巽小亨利有攸往利見大人

旅而无所容故受之以巽巽者入也旅出行往來有旅進有旅退往者不退來者復進旅次无所容是以進有次退有舍進次坤上退舍乾下進坤上上乾无所容而无震者出退乾下下坤有所容而有巽者入旅以震出以巽入故受之以巽也巽內七月卦外八月卦于八卦相錯先天在西南巽從天在東南巽于卦相錯下卦雷風錯益上卦雷風錯恒于六爻相雜升觀雜巽井剝雜巽艮坎雜巽蠱比雜巽渙謙雜巽蒙蹇雜巽漸師雜巽于卦中爻雜睽二上雜中孚五初雜

鼎于卦變小畜變巽姤變巽于類卦震于反卦下卦巽反兌中孚上卦巽反兌大過六爻繫辭而命之巽命卦隨隨繫蠱隨蠱動在其中泰否六爻聲應卦乾姤此巽卦也易八卦上下象乾言健坤言順艮言止兌言說七卦一例唯巽則直言巽（止而巽巽而動說而巽等）繫辭巽以行權九卦巽居下為坤兩地入之象是巽為木為繩直為長為高為進退是斗權衡巽稱而隱稱衡也巽繩直以進退繩直權也是其繩直坤未下直艮丑乃謙輕稱平而以巽重行權隱之坎北方之卦為巽稱而隱巽稱而隱坎北方卦有復小而辯于物是巽為木三八數主三八二十四氣稱平施木之小是巽為風八數主八風行二十四氣稱平本之小而以辯于物則二十四銖之稱巽兩地兩隱艮兼八卦而兩之序明故巽入也巽兩地二巽入兩从二入兩二十四銖之稱也萬物起子黃鍾之重始銖小是子復小巽繩直本之坎北方之卦小

見之離南方之卦大大一人乾之乙斗乃巽木為進退萬物之象兩頁（頭）貝顨也故巽兩地二畫數巽象有二觀風行地上巽風象升地中生木巽木象巽二象坤二畫艮故巽其於人也人是艮艮其於木也木是巽艮下二畫巽兩地二象是也天地巽入地離坎日月兩从二入皆在北子丑子丑一二日月一出地而三離象三二出地而四坎象四故離象三離為明為電為火（明出地上雷電皆至火在天上）坎象四坎為雲為雨為泉為水（雲上于天雷雨山下出泉地中有水）是皆以木巽水以木巽火水火一二以巽入地者巽之則離象三坎象四出地者見也巽命卦隨无故蠱有事蠱先後終始天行隨時出隨時入是以豐日月斗行次受之以旅旅次退舍受之以巽日月斗隱之坎北方巽入震復小未出旅于處艮斗柄隱在下子一是乃小畜既處為巽有復小既坎離日月輪隱在下丑二是乃小畜尙往為巽有歸大小大子丑一二巽兩地

兩入之乃巽聲應乾其靜也專○（西北乾為圜）其動也直丨（東南巽為直）是故天地象乾陽大者亨起于巽陰小者亨乃旅下巽入旅小亨巽小亨是乃巽有復小正北方卦坎離日月復以木巽水以木巽火巽而坎離既者小亨巽小亨者也是乃巽有復小者亨震出而反巽以入之巽入而復震以出之出入有復小者亨而利有攸往陰小者以有巽入坤方來則陽大者以有震出可以乾圜往震為往攸水行順也以木巽火上巽先以木巽水下巽巽而下水行順（巽孫也水屬不理孫謂之不順）下洊震有攸往故天地象先姤巽後復震先小者亨後大者利為小出大利有攸往故巽聲應乾姤先有施命四方巽象而後巽入利震出坤方來利乾圜往則是日月斗以旅下柔順剛而巽下皆柔順乎剛利往乃巽坤直方利乾圜往利有攸往者也下巽以木巽水北方坎則上巽以木巽火南方離顨兩頁貝以一小以兩大明兩作大人見乃

艮寅生人以木巽火大人見故艮為斗斗一人象離為日日一人纔
一人大人象是以乾大人乾寅行事是巽申行事巽兩地隱唯巽入
幽而隱為能出明而見故巽稱隱以中繩直隱之北方坎為權重乃
以進退行之南方離為衡平而離萬物皆相見乃大人利見是故巽
申命于寅利見寅艮斗是大人離日是大人巽利見大人者也

彖曰重巽以申命

重者重也乾為輕坤為重乾三上天輕艮殲爻輕坤四初地重巽伏
爻重故謙輕在履九卦二上二巽重在履九卦下下重巽重而重是為
巽以行權權重也謙輕謙德之柄是為艮之斗柄輕巽重巽德之制
是為巽之斗權重故巽不重不足以行權不足以為德之制謙柄輕
稱物平是為乾輕在天是在南方離巽權重稱而隱是為坤重在地
是在北方坎是故巽于坎離兩卦坎重險乃以木巽水者坎重是重

巽之故離重明乃以木巽火者離重是重巽之故乾坤上下八卦不
是重巽以木巽之不可以言重坎離乃日月兩地之象巽兩地是以
重之坎巛申離巳寅坎離陰陽分其分積以兩地之兩積之而申巛
為均三十斤均坤象成寅巳為石四均為石艮象重巽之重止于均石故鄭兩頁具
五權兩頁之平具于重巽重巽以行權進退萬物可也皆巽稱是也
是故以申命者西南坤申履九卦子巽九坤申履一坎巽聲應乾姤巽命為乾姤
命東南後天巽巳為姤時義西南先天巽申為豫時義巽于申先後
庚震出有豫是乃先後申命巽齊有姤誥四方故姤于東南巽辰為
辰誥而豫于西南坤申為申命辰申告命巽坤觀民設教乃寅卯辰
為日出地上皆是巳地一吏日餔時聽事申巳政重而命之申命也是
以申命者為坎重險離重明南北二象而重巽以申命故堯典子東
西二分分命而命羲和二仲春夏气為羲生气秋冬气為和成气仲中分仲二官為分

命于南北離坎二至申命而命羲和二叔夏冬仲不是中分變仲言
叔叔二官為申命南北離坎天五地五上下重拾陰陽重拾而上下叔拾也南北陰陽太極而反少叔少也終極而上反
始叔始也二叔二始官也南北終而重始申命者也是乃坎離南北有重象申命是也北平在
朔易易日月兩地朔合乃稱而隱稱平秩平在坎朔方申命是也申
命以坎始巛申離始巳寅為象則上巽觀象在申觀象乃象魏頁正
月之吉申始和布濾使萬民觀象西南申觀神道申神也神重也重
巽進退物使萬物觀象在申申命是也是故申乾天則進退物巽申
之乃旅受之以巽旅退者退使進者進重巽以行重權巽德之制物
从未命在申制在未進退之旅退不退使進不進不重巽以行重權
不有巽德之制則申命者𢌿矣巽命卦隨坎離出入巽水巽火隨時
用巽令不暴物不驚而命申焉故巽以行權重巽以申命是也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

旅受之以巽旅出外有柔行巽入內有剛反柔之道不可內柔是以
旅柔外而順乎剛剛之道不可外剛是以巽剛中而柔皆順乎剛剛
者巽二五坎剛爻氏剛爻皆出于中正北卦坎小而大皆以柔巽入
順乎剛而剛震出是剛巽乎中正正北方卦坎中孚中之志行剛巽
乎中正而志行是也故巽以申命剛在乎巽不可外剛而在柔外不
可內柔而在剛中柔順剛之道在剛巽乎中正柔外退剛內進巽二
五坎爻有剛小者出中而大人巽伏有出兌見剛中而柔外柔皆順
乎剛是也是乃巽上下得中孚中不大過過剛巽乎中正之象不用
剛漸柔巽卦備上下以柔順剛則不是柔乘剛柔變剛之卦為柔逆乎剛
之象乃剛巽乎中正柔皆順乎剛是也巽是旅受之以巽旅小亨復
反右道來巽小亨旅貞吉復反從左道往巽利有攸往而北坎小見
南離大故旅三人日月斗離日一人象大人艮斗一人象大人皆北

方卦有八者巽之小出中而大而北方坎攸往見南方離大是故旅是以小亨巽是以小亨利有攸往利見大人是也

彖曰隨風巽君子以申命行事

巽命卦隨巽爲風巽木其數八八風隨時是隨風風隨時所以涵五行八正之氣巽風木象二兩地艮其於木也多節是巽八風隨時應四時節巽隨象隨之風隨乎雷隨而震出是乾爲寅乃隨而震出是坤爲申坤也者地也隨之風隨乎雷出地豫是巽風豫先姤以施命誥四方而乃重巽以申命申之坤四方申寅巳亥四立坤立方申是豫申行事豫之時義巳行事姤之時義寅行事旅之時義亥行事遯之時義皆隨時之義皆隨風巽八風隨時之義而于申行事始坤方來豫先干申以申命巽命卦隨繫蠱蠱者事也蠱先甲後甲寅行事巽先庚後庚申行事天地中子午卯酉四正卦乾行事行皆始旁申寅巳亥四隅卦坤從乾行事行是以蠱事有事之幹坤从申支乾从乙幹乾行事震行出卯而卯木行解之時午火行革之時酉金行頤之時子水行大過之時皆隨時之義皆隨風巽八風隨時之義而于申行事始而于申申命始故乾乙幹後甲東南辰是後天巽坤申支先庚西南申是先天巽申辰在酉卯地平上是巽地中生木木氣生風而後先巽卦爲辰五申九五九四十五風隨時至爲巽申命八風卦各主四十五日行事距日冬至四十五日條風至條風至四十五日明庶風至凡四十五一年更八風風行地西南申未巽申命未歲未八申九以隨巽申命不過申申四十五乾剛坤柔萃四十五八九七十二亦風隨時至爲巽申命五行卦各主七十二日行事五行官隨時以其候風行而事行事治而命治皆西南申是隨風行事之象爲巽申命是以五官之事皆寅正月之吉于申懸象挾日而斂寅申甲先後三日庚先後三日皆其事也是故巽具此申命行事天地八方卦具于巽象如此

初六進退利武人之貞

旅受之以巽巽者入也巽入于初而伏乃有震出于初而起而其出入起伏之權不在震而在巽以巽爲萬物之始其命在巽而進退萬物隨風之象在巽初也初爻當北方坎子地是北坎下巽入爲下巽稱而隱巽伏是初在坎爲隱伏之地初隨風巽者巽入當有初溶雷震者震出是在北溶坎地巽伏有震起震起者進巽伏者退巽初爻北方坎子于南方離午天地進退之象震起進南方離巽伏退北方坎進至南離午退者未退至北坎子進者丑故初爻正北方直南午未午酉者進也未遯者退也是于上南方離進退易決而初北方坎志疑以爲進有巽伏以爲退有震起是進退二者之間兩貞具巽爲進退爲不果是其象繫辭九卦巽德之制初是履履德之基初是坎巽初進退以視履進履退北方坎退者進履道進晉者明南方離進者退履道退遯者幽而萬物乃有不當進而進當退不退是以履不難于履道者進退而難于履㕍人者退履㕍人爲于大君者進故巽德之制是當制其命以進退之巽以行權是當重權以進退之進退不果非其空突是故利武人之貞者以履武人而言履武人對幽人而言反幽人之貞而用之巽履退幽人震履進武人武人爲于大君志剛則是巽反兌剛先犯難巽姤反兌夬剛前往勝乃爲剛決進退是武人貞故初北坎卦巽入是井進退是往來井井北坎卦溶雷震剛動隨風巽進退隨之是乃震用伐武人象故天觀象東方震騎官虎賁陳車革車駟伐盛威武人之利其進其退一出北坎卦井法危行正志武人之貞是故巽行權以令履武人履旋旌旗所指麾進退隨風剛決而无不果利武人之貞重權以進退而已此初爻當

北坎隱伏是巽稱而隱巽伏不利武人之貞不剛勝則不震起乃敗
北也故天地當履退處柔是爲歸妹利幽人之貞當履進不處柔是
爲巽利武人之貞巽其究爲躁卦是爲震決躁武人剛決乃重巽以
行重權進退利武人之貞者也
象曰進退志疑也利武人之貞志治也
陰陽之道志柔疑志剛治巽初北方卦坎爲志爲疑巽初坤履始陰
疑陽始天地戰坎北不可也而疑志柔進退不果之象進退志疑也
巽初北方卦利濟雷震出坎主夬巽姤反夬剛夬者治也而治志剛
武人爲大君師貞之象利武人之貞治志也
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
卦上下象巽入乃有震出巽伏乃有震起巽入伏主坤則二應五而
得震行事者出也二爻當東北艮丑寅地于西南坤直方是巽入伏

主坤坤安貞之象牀巽命卦隨入宴息之象牀天地象乾上經離衡
坤下重坎權權衡上下中巽繩直權軒轅以巽中直居位中央爲坤
妃后後宮象二爻東北艮于坤剝觀象是剝之觀有宮象宮有牀象
是故軒轅坤爲輿巽行權者震出行動在輿震入息靜在牀巽牀乃
震動而靜安身之坐故剝牀以足足震牀从爿壯戕皆从牀省聲震
大壯止止息在牀巽姤女壯不止不在牀下坤伏爻則姤壯長乃小
畜過而戕大剝牀以足震壯傷是巽女壯不在地牀下一爻象故也
故震男子事巽女子事乃生男子載寢之牀乃生女子載寢之地
巽在牀下象巽二爻于西南先後卦觀于觀象其東北艮尾箕後宮
之場巽風化始于女紀是女牀象天牀屬房前爲震帝出之方主聽
政燕休牀星傾天王不安女牀屬尾後爲艮尾止之方主後宮生子
女牀星不可明明則宮人恣剝牀象見之坤矣是以觀象震天陽森

休在牀而巽地陰承順在下是爲觀利女貞順而巽下觀而化之象
巽在牀下者也用史巫者觀神道設教感通之道觀其所感史巫是
咸艮爲史兌爲巫（巫从艮彐記成言）祭祀卜筮是用史巫占人史筮人巫（卷九）
（巫更巫成等）卜筮吉祭祀史祝冊巫授號故卜中爲用用史巫咸虛不可
以无恒（周禮司巫造巫恒）巫恒則女巽在下不反巽在上是以觀其所恒巽在
牀下觀其所感用史巫觀其所聚紛若二爻觀象東北艮柱下史女
史在建星北傳說爲巫官在尾後是史巫故紛若者東北蒙初再三
蒙雜是紛若象（東北艮洪範次八庶徵時若恒若終蒙恒風若是皆紛若）紛若寅蒙筮而用史巫
神道申神也神引出萬物也天神道降生震在地上而是神降之巽
在牀下象矣以巽伏地下震起地上神降生有震象是用史巫吉象
故尾後宮有傳說主子孫禱祠事爲解求有子用史巫紛若以求解
是故寅蒙萬物生之道于天地絪緼未分寅絪緼萬物分而未分乃

紛若天地未解而辰天地盡解紛若盡分是爲巽風應節若者剛柔
分而巽紛若者解也二爻當東北震坎卦解二爻巽反兌中孚上卦
震錯巽恒史巫用恒不咸虛得中孚信是則用史巫神道神引出萬
物有孚物乾首出顛若物坎中心出發若用艮兌史巫象索盡萬物
而以皆解坼而出紛若（艮兌爲初再三乾坤三索者索靈）是乃萬物未別生分類之
時得中孚中神降生之信用史巫紛若者也吉无咎者紛若之吉得
中孚中其子信有解而子生之效乃巽在牀下而中有震得之象（先後）
（庚三震七日得）解无咎吉无咎者也史巫于巽在牀是後宮禱祠事漢武帝
禱祠后太子宮巫蠱東平后祠事巫蠱咎也故巽命卦隨蠱隨女
人之事易信史巫蠱有事不解无咎則咎是也是故吉无咎觀神道
用史巫可知矣
象曰紛若之吉得中也

紛若之吉是巽二五坎中為坎未出中者得為震中未得者得中乃得中孚中坎有震生之道是用史巫紛若者解而吉故解得中也紛若之吉得中也

九三頻巽吝

巽二五坎爻三上艮爻三巽入有入坎象以坎近艮為頤之象而下卦重巽入之則有頤巽之象三爻當東方震卯地于西方兌酉是隨風巽之隨而三當震于巽申命坤申三未是震出地乃巽入地于西東兌震隨象不是隨初應四震出在道乃是隨巽三應上巽入在牀而以頤巽則頤坎巽在牀則有三坎坎險且枕入于坎窞之象在于頤巽者入之頤水厓人顳蹙不前而止乃坎艮蹇在前止也蹇坤欝故蹇三來反天地陰陽出入反復之爻在三是頻三蹇是坤欝出震出也三反復道頻復三蹇是坤欝入巽入也三反復道頻巽天地頻

巽之象巽入是頻入是上巽以木巽火巽之離下巽以木巽水巽之坎坎其於木也為堅多心乃坎為心艮為堅是內欝（堅心齐欝）（慳）離其於木也為科上槁乃離為槁兌為科（科作折一）是外枯是乃上巽離乾卦下巽坎血卦巽而血卦不出自穴而乾卦乃入于坎窞矣頻巽之性乾沒不已是以巽為近利市三倍以木巽水井則近市頭坎則坎子復本反復之乃巽利市貝坤為母震為子巽行權以權子母以頻震出頻巽入三反復之于復本三倍故頻復皆頻巽入之入而復不出則不是頻復乃頻巽來洊雷之震不出地而隨風之巽乃入地矣乃頤入地下坎于乾道陽施不施坤閉而已于坤道以時發不發坎藏而已坤閉坎藏重巽入之行入无出頻巽者也是故巽選具也備物致用為天下利取巽與兩頁具天地十之數具而三反復巽自入以入坤形乾君子之事如賈三倍君子是識則小人近市之行其為選具也小斗筲之人何足選也頻巽者是也是以頻復之厲三反復乾厲頻巽之吝三反復乃乾坤小大反類坤吝乃坤為吝欝萬物不遂而萬物不興皆欝入不出以木巽水以木巽火巽而三不濟物為用其行蹇吝之故也故巽命卦動在中泰否三乾坤反類顛从三泰道反而否蹇巽上下巽火巽水水火濟物之功三頻入之不可得之巽矣頻巽吝者也

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽吝三應上有艮窮爻天地象震出則巽反而兌見巽入則震反而艮止以震起則有兌見而出巽伏則有艮止而入也顛巽入則洊震不出巽火巽水頻巽則物不濟而有上窮爻止之而吝者其道窮未見內其志窮已見之吝矣頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

巽六爻下巽三爻乃以木巽水之象巽而坎不出窮也上巽三爻乃以木巽火之象巽而離出離有獲有功也四爻當東南巽辰巳地于西北乾是為巽欝應卦乾乃革四悔亡巽四以東南震出巽欝是恒恒二悔亡以巽四有震出離出而二以同功四悔亡乃巽上下巽水巽火巽而四初巽水井舊者四巽火鼎新乃坤晦坎悔象去而離明悔亡者也是故巽四有恒悔亡而恒四田无禽乃以巽悔亡而田禽有獲東南辰巳是師田三驅之地有田三品之象巽上卦觀象辰角天田田三驅東北左西南右東南中中張翼軫車騎塞而開西北一門壁辟之田禽失于此田禽獲于此獲以象東北艮為狗獲左東北狗星逐而右西南畢星掩田禽而之西北其北落師門東南乃八魁為捕張鳥獸之官而離田禽獲醜為四應初進退武人獲之巽命卦隨有獲是也三品者春夏秋三時品物三品象震上殺（逐禽）左　震以為

癸主一爲乾豆離中殺離相見賓禮二爲賓客兌下殺兌爲口賓而
已三爲充君之庖而三品皆以冬坎血卦爲殺以中坎亟心死者上
殺而皆以坎不盈爲止殺故歲三田三品勿用春田春生夏長秋成
而冬取藏是以冬狩大獸小禽謫獲狩大田所以獲巽東南辰因春
生夏長秋成辰時也奉時辰牲辰牡孔碩公曰左之舍拔則獲左之後辰田也春巽東南辰應秋
乾西北戌豺祭獸然後田獵之令選具而東南巽選具之是以巽四
應初北坎令進退武人乃北坎坤象三品三驅品齊也是東南巽齊
田齊驅三品齊獲而具之巽東南巽四當東南田獲三品者也是故
以木巽水井无禽以木巽火鼎有實井无禽而鼎有實以巽獲三品
故也西北乾爲金直巽惟金三品揚州是東南巽位是以巽木巽火坎幽巽而離明乾品物
坤悔者去巽言絜齊三品具是井鼎禽實井舊有鼎新之象爲巽悔
亡之象悔亡田獲三品是也故陰卦多陽巽陰卦獲得陽田獲三品

陽卦多陰解陽卦獲得陰田獲三狐巽于西北乾小畜畜又作嘼凡
獸入于腊人噬嗑腊肉南東卦噬嗑是東南巽田三品品三十物具四時
三十是充君庖爲膳羞百二十品鼎十有二皆取之田三品之物以
巽入之乾天官爲其名物三品乃乾天物而巽具之井禽鼎實是也
是乃巽選具品物具其象是也

象曰田獲三品有功也

巽聲應乾姤田獲三品是坤品物之數是乾品物之形皆乾在田雲
行雨施品物流形是坎田往有功之象而坤乾品物巽于東南姤遇
獲之是乃巽命卦隨有獲有功之象田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽上下進退五位退巽伏進巽反兌見退巽伏伏北方坎進反兌見
見南方離伏北方坎坎貞吉伏見南方離離悔亡故退者遯貞吉進
者晉悔亡在巽爲進退五位也五爻當南方離午地于北方坎子是
當天地正北方之卦萬物皆相見南方之卦北子正丑日月退北方
坎貞吉斗无不利日月遯退下是斗撝謙无不利南午正未日月進南方離悔亡斗
无不利日月晉進上是斗大有自天右无不利是以退遯五上退下遯貞吉无不利進
晉三五進上晉悔亡无不利則是巽爲進退而巽五貞吉悔亡无不
利是故巽爲木爲高爲長爲進退斗以木巽水坎爲水月以木巽火
離爲火日北方退巽伏而伏坎者乃南方進兌見而見離則是南北
極方卦離坎日月貞吉悔亡而北坎極離七星斗无不利是以巽五
當南方離貞吉悔亡无不利者也无初有終者天地有巽爲進退之
象退坎幽坎月數八退用六而退之坤二進離明離日數七進用九
而進之乾五天地數子丑天一日地二月午未天七日地八月八月臨凶七日復吉故天地初終之象
坎離初吉終亂是爲有初无終而離坎貞吉悔亡是初吉終亂者无

初吉无終亂乃无終凶而有終吉是爲无初有終是故乾无初坤有
終乾无初乾勿用初天地數有之終是无之初乾生物初初巽伏不
震先出有无初是也坤有終坤勿成終天地數无之初是有之終坤
成物終終兌見不艮窮入无有終是也是故巽地二始无一初是乾
天一无初巽反兌天九終有一始是坤地十有終无初有終是也巽
中爻雜睽五當南方兌見而見離睽離坎日月初終有无三五同功
故三睽无初有終五巽无初有終者也先庚三日後庚三日者巽聲
應乾姤柔遇剛是无初有終遇剛也南離午巽姤柔遇北坎子震復
剛是南北二始天地申命而重巽先後申命者庚也天地南北離麗
兌而庚日始午坎洊震而甲日始子故巽命卦繫蠱巽申命行事蠱
事也震是蠱有事先甲後甲即震是巽行事先庚後庚庚震出之候
是復七日候庚先三日後三日震七日復甲先三日後三日乾七日

反復復之道于无初有終自復七復是巽有震七日得是重巽有南
北坎離七日得皆得復之于先庚三日後庚三日候也先庚三日丁
南方離午正在未後庚三日癸北方坎子正在丑是天地復道是南
北二至日巽申命先後反復之日也故巽先後庚庚震九數三九二
十七天地出震數易巽德之制巽稱而隱巽以行權反復履九卦是
巽三九則天地數无初有終遇剛西北亥重巽入北方子洊震出終
始履王三九震氣復故天地南北復道南至日午至未丁北至日子至丑癸巽
申命先後南北至日至當丁癸七日復先庚三日後庚三日者也是
故巽先後庚震行事者出東震出出自西兌庚乃庚用爲蕭而乾用
九无初有終者遇震剛而先後庚用也故西兌象先庚三辰主先天
象西南于西巽坎渙汗其大號渙王居申命之先後庚三辰主後天
象西于西北兌乾史易之以書契史王庭申命之後庚先三日後三

周易指　卷三　十三

日先後天象巽乾小畜文德是乃先後重巽申命先庚三日後庚三
日有震七日復在重巽初其義吉乃小畜文德巽申命者是也是故
申先西南巽隨風巽隨而有震出兌歸妹卦復小者畜故西南庚丁
月候先庚震象後庚兌象先後震兌歸妹象也先庚坤象後庚震象
先後坤震復象也是乃乾无初震首无初坤有終兌尾有終庚西兌
先後七復而是震兌卦東震出自西兌庚而巽申命是乃東西震兌
于南北離坎貞吉悔亡日月明見庚先後二七反復道盈甲皆是巽
行事七之剛反而斗乃于南北坎離七日得无不利而是庚先後三
南北七復其義吉先庚三日後庚三日吉者也

象曰九五之吉位正中也

九五之吉當南北離坎爲木巽火巽水是南北位正中巽火巽水井
鼎坎離中閒有革先後庚象也先後庚革天下隨時去故隨風巽象
也故隨九五位正中也巽九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽上九頻巽上窮爻乃上艮剝爻也上爻當西南坤未申地于東北
艮丑寅是乃坤東北喪其道窮故上爻西南坤與二爻東北艮艮止
有坤安之象皆牀二東北艮觀象巽在牀下上西南坤剝觀象巽在
牀下二是巽內巽當入乃震入息靜在牀陰時女子事巽女子巽在
牀下是女從夫巽德之制夫制義恒德上是巽外巽不當入乃震出
行動在輿不當靜在牀陽時男子事而震男子巽在牀下是夫從婦
巽德之制夫不制義不恒德不外行君子得輿而近內小人剝廬坤
東北寅箕尾後宮之場妃后之府女牀主女事箕護口婦寺閽心皆
小人剝而上以三頻巽而在剝牀以巖象下乃巽命卦隨蠱反而終
之男隨女女蠱男乃巽蠱應乾姤姤女壯于二巽在牀下紛若者勿

周易指　卷三　十四

豫斷乃至剛以柔牽而隨失丈夫上拘係之隨而丈夫有女子之行
而上巽在牀下者也是故旅受之以巽旅得其資斧旅西東北對坤
是坤西南得巽喪其資斧巽上西南對艮是坤東北喪乃巽爲資乾
爲斧資巽貝巽有復震七日得喪貝億无喪是資而上窮巽在牀下
不有巽柔資生其資喪斧乾金巽有復震有豫震七日得豫防八月
凶斷金斷可識是斧而上窮巽在牀下不有乾剛斧斷其斧喪故天
地象震出則主社稷稷主資社主斧上西南申觀象西南天社天稷
申觜觽主葆旅是資參伐主斬艾是斧西南資斧喪則喪在社稷故
上資斧乃巽乾所以爲既處婦貞厲而豫防豫防不在門庭不遠在
千里外而切近在牀下是以巽在牀下者柔道牽爲坤柔制乾剛无
斷乃剝之失上下巽重權下落謙尊柄上踰地道妻道臣道不制而
東北道喪先而利權不在後而威柄不行是東北艮爲其喪其資斧

者也貞凶者天地有復小之事爲震小子生在下巽在牀貞吉是復七日吉有臨大之事爲乾大君行在上而巽在牀貞凶是臨八月凶申也巽以申命行權賞罰二者賞失賞資罰失罰斧喪二者喪在外乃喪在內是乃巽在牀下者貞婦人吉貞夫子凶此巽而內者資斧喪則有旅而外者資斧得以生死人者喪而人乃生死之是乃巽姤柔牽反夬剛決而巽反兌兌正秋白虎凶象參斧鉞見西南申申坤爲柄而喪在寅艮爲手則喪其資斧乃反正之反此到授人以剛決柄而正以兌正秋之刑申斧鉞乃在寅要昏矣而巽上爻當之正乎凶貞凶者也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上巽在牀下是三頻巽應上三志窮上窮也乃巽命卦隨有柔道拘係之象隨上窮而巽巽在牀下上窮也喪其資斧貞凶是巽申命以

午未進退失午未正而申正乎凶乃巽姤反夬上終凶而巽喪其資斧正乎凶也

巽往卦六爻往初爻北方坎上爻西南坤是巽六爻上下卦其間備西方西北兌乾爲夬巽柔不夬決志疑巽柔夬剛決志治是也初爻坎至上爻坤比比用三驅巽獲三品是也初坎上坤巽初終師師田有禽執巽田三品獲師貞巽武人之貞是也此巽六爻方卦位也

兌命卦比 比彖大有 兌彖應同人 頤

兌亨利貞

入而後說之故受之以兌兌者說也巽入下坤地爻而巽有震出而後巽伏下坤地爻而巽有兌見兌正秋也萬物之所說也萬物皆生養于震出外而成養于巽入內入而後養入而後說故受之以兌也

兌七八九月卦于四正卦候西八月中至坎十一月節先天東南兌後天西方兌于卦相錯下卦山澤錯咸上卦山澤錯損于六爻相雜臨萃雜兌坎震雜兌困復雜兌屯解雜兌隨師雜兌節豫雜兌比歸妹雜兌于卦中爻雜家人二上雜革五初雜中孚于卦變履變兌夬變兌于類卦艮于反卦下卦兌反巽大過上卦兌反巽中孚六爻繫辭而命之兌命卦比比彖大有比大有動在其中恒益六爻贊應卦同人頤此兌卦也天地彖東震生是木生之東南而巽爲木木震也西兌成是金成之西北而乾爲金金兌也故金木者生成之終始也天地南北坎離水火百姓日用而以東西利用出入民咸用之在此生成二氣而天地震氣出兌易門是以坤西南始兌地成形坤自上兌陰爻下巽入內乾西北始兌天成象乾自下兌陽爻上震出外乃乾元用九兌金乾始能以美利利天下兌也天地東西震起兌見震東方起左而右乃兌西方

見右而左兌命卦比以右行爲兌右行而左乃是震左行而右陰陽左右二氣合和天地乃生乃成而乾元始而亨始兌故乾元者兌兌亨者也乾四德元亨利貞乾元亨利貞兌亨利貞是也以四時德天順往左而右言之乾元坎用在震東方一陽卦元離南方一陰卦亨兌西方利乾不言所利利坎北方一陽卦貞其陰陽卦爲乾三爻中是離坤元二離用在兌西方一陰卦元坎北方一陽卦亨震東方利坤不習无不利利離南方一陰卦貞其陰陽卦爲坤三爻中是坎利坎北方一陽卦貞利離南方一陰卦貞利貞者剛柔正而位當也是坎離既濟卦此中二象合之百姓日用坎離既濟亨利貞是也既濟亨利貞出復小兌亨利貞出臨大以四時德地順天逆來右而左言之乾始兌乾元始一陰卦離南方一陰卦亨震東方利乾不言所利利坎北方一陽卦貞其陰陽卦爲乾三終爻上是艮坤始震坤元生一陽卦坎北方一陽卦亨兌西方利坤不習无不利

利離南方一陰卦貞其陰陽卦爲坤三終爻上是兌此天地既成二氣合和之利用出入民咸用之兌艮咸亨利貞是也咸兌口是西兌咸亨利貞兌亨利貞是也是故離坎南北皆是亨是貞震兌東西皆是利利从禾从刀是東西木金二氣禾木也震木禾从刀兌金氣成之是利兌金刀从禾震木氣生之是利而利貞正也兌正秋利貞坎正北方卦而天地生成之利萬物坎平而兌和乃兌正秋之象萬物說言者正利貞者也是故兌辟卦觀天地之道貞觀是兌兌見象明日月之道貞明是兌天地日月兌二象出中坎二天下之動貞夫一是兌兌利貞者也故天地卦東北洊雷震洊坎乃天地于陽主外之卦一生二不利貞外睽不利貞一生二生離兌二晝卦在外是以震亨坎亨不利貞西南麗澤兌麗離乃天地于陰主內之卦二從一利貞內家人利貞二從一從震坎一晝卦在內是以兌亨利貞離利貞亨以天下貞夫一從一乃二是陰卦偶之

事爲兌是比是恒從一非從正不利利貞是也是故乾元始兌乾四德元亨利貞兌亨利貞是也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌說也說萬物者莫說乎澤兌爲澤西西南坤西北乾物致養于坤地說言于兌澤養坤腹說兌口而出乾首者天雨澤地上萃地下臨兌也萬物之所說也天下事柔內則廢外剛則暴故兌中二五坎剛外三上兌柔兌不剛中萬物无所利之兌不柔外則處萬物之所不說而大事去矣剛中而柔外兌說之事也說以利貞者兌說之事說匪正則僞也兌五初中孚中孚剛中柔內兌剛中柔外柔內外皆取利貞故中孚以利貞兌說以利貞者也兌是天地犯難之卦乾始兌在先爲帝出乎震先出兌萬物出乎震先出兌四時天地節先出行兌故乾處首出始東北箕斗之鄉旋而右轉昴畢之上乃天左舒牽牛地右闢昴畢而震出地帝出昴是以帝出昴旋頭畢罕車前驅是蹕畢于周官爲大司寇前王皆乾始兌旋頭武人履始兌卦犯難先故也故先始兌右行坤卽萃除戎器戒不虞犯難行是也未始兌在先已始坎右行乾乃需須也以須時不犯難行是也是以先犯難始兌右行而離金火革命有命生无命死有德昌无德亡兌初終卦大有同人大有順乎天同人應乎人兌二上革革順乎天而應乎天兌是以順乎天而應乎人者也是故兌聲應頤頤兌口養萬物養萬民皆兌口說之事民兌說皆說于頤飲食之事養坤腹說兌口而爲乾首者效命兌來坎勞卦兌往離死卦而乾首出者大哉乾元有兌說先之說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死是其效也是乃乾二兌臨大勞民勸相井澤及民故兌命卦比比有井農事先民民忘勞井有伍戎

事犯難民忘死乃井勞井勸井養之故爲頤民說之事是故說之大臨大民之勸井勸乾始兌以美利利天下不言所利大矣哉說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤兌麗離有洊雷震洊坎是爲乾始兌二初兩晝二坎一爻初震一爻爲乾始兌利見大人二晝卦乃有震洊坎而以有兌麗離麗澤兌象也兌爲澤學震洊坎教事坎一爻師震一爻洊坎臨是師爲臨教思无窮臨兌澤大澤爲學大是乾大人學是以上坎一爻比比朋友方來乾二兌學以聚之兌澤學兌習學時時習之兌說不亦說乎兌朋友學有師朋有比比方來有朋自遠方來比樂不亦樂乎乾初君子不見是兌五吏有慍而君子无悶不慍人不知而不慍不亦君子乎上震一爻洊坎萃比方來萃聚明友講習教事聚之澤爲學大是乾大人學以聚之兌麗澤事也故比朋友象人巛二乃兌爲朋艮爲友言艮子同門曰朋兌同者艮門

同志曰友艮同者兌志坎小志兌大朋友兌艮咸比輔則習坎教事而兌
口說朋友殊塗而同歸同歸坎講者兌習者坎百慮而一致一致坎
講者兌習者坎是以西先後卦坎兌節兌坎困學有節目不廢節教
學教然後知困知困然後能強學兌命曰念終始典于學兌學也兌
君子以朋友講習者也

初九和兌吉

麗澤兌離麗也兌初爻當南方離午地離麗兌天地數二乃巽入而
後說之先庚兌見丁在離丁兌始和彖也和兌者兌爲澤乃乾爲金
金絕澤謂之銑銑先金天地象乾始兌金爲前列先金示和而兌初
爻是當南方乾離爲乾不言所利其利斷金示和也兌義之和是也
故乾始兌從天西北乾西方兌是履是夬先天南方乾東南兌是履
是夬乃履和而至和者兌夬決而和和者兌兌初爻南方乾離是兌

二數同人于北方坎坤是兌二數同人比天地兌二數比而合同二
人同心乃二其利斷金和兌是也天地數震晝一兌晝二物一無爻
味一無音聲一無和是味一聲一不二相合无和二相合兌而和者
兌也故乾一晝震一合以坤一晝兌二比二乾一晝坤一晝上下比二象左右比一象天地始
二乃乾一坤一物始生生于太和氣之元兌始是也是故天有兩和
以成二中北方之中用合陰而物始于下不得東方之和不能生以濟
雷震濟坎南方之中用合陽而物養始于上不得西方之和不能成以麗澤兌
麗離故和者天地之所以生成乃東震生木氣西兌成金氣和禾也二
月木王生八月金王成乃震禾兌口味之氣和是乃天地二合一味
和故和兌西方先後卦節有甘節不節困有苦節甘節天地二合一
元氣是乾大和加倍一爲太震一和加兌一和是太和苦節天地二合一元氣盡澤氣窮
是兌剛鹵天地合和五六中合五五二十五陽盡六六三十陰窮是困苦節乾剛坤柔三十困故兌口和味兌

不苦節而甘節和兌者也是故天地和樂乃和兌始兌初巽入而說
之巽兌入而說中孚其子和是有子坎心願酉兌口爲節而天地和
樂謂之節皆聲應乃和兌始故音始西方是東木震動西金兌感兌
口音始而四應初和兌乃商兌商也商章也音十爲章和兌始也故
東西二和和嗑合節終始震兌二象乃天地二合一聲和東震先從
卦噬嗑合也西兌先從卦節止也合止柷敔柷東震木桶以象
坤方動直而下震作是合樂乃以嗑合之敔西兌金敔兌象反巽伏用木虎以
象兌不盈次且而上巽伏是止樂乃以節止之敔金九成數乘以木
三生數敔有二十七鉏鋙而合止之次且不盈者和矣東方生震竹
笙西方庸庸兌用兌金鏞笙鏞以閒而金九成數和和兌之樂九成矣
故西兌章咸臨大兌咸池兌二繼震一帝繼之者善大章章之也咸
池備矣韶繼也樂皆成于商兌商斷金聲和故商者五帝之遺聲也

初始兌南北比同應四商兌和兌者也此兌二晝卦天地陰陽南北
離坎二同人比而和合之象斷金无不利爲吉之象和兌吉者也

象曰和兌之吉行未疑也

和兌之吉天地二合一其象二人同心斷金无不利而行何疑若乾
三人行三則疑而行有所疑和兌乃二合一天地陰陽是二人一心
信未是三人行疑之象和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡

兌剛中兌二五坎爻而二剛中乃兌說以利貞坎爻也二爻當東南
巽巳辰地東南先後卦大過是兌下卦反巽大過象後先卦中孚是
兌上卦反巽中孚象兌乃巽入而後說之巽兌中孚而九二孚兌象
二爻當東南于西北乾大過剛過而中過坎剛中爻乾有悔中孚剛
得中不過坎剛中爻乾有悔者亡是爲兌二當東南巽乃中孚二孚

兌吉悔亡是也是故兌爲口兌命卦比輔也兌口咸其輔頰舌兌下卦錯
咸兌口虛兌聲應頤言語兌口當口實不當口虛故咸无心兌口
離虛有心兌口坎實是爲有坎剛中爻中孚中心乃孚兌事也兌卦
二至上有革順乎天而應乎人革言取兌口信革更兌庚巽受之以
兌先後庚兌始和申命是在兌口信兌卦二至五有家人內道居室
象初至四有睽外遠千里外象居其室出其言而千里之外應之千
里之外違之不在兌口說言而在中孚信志故兌二中孚二孚乃化
邦之事是兌先民民勸之事兌口有中孚中坎心則是兌二東南巽
于乾西北兌坎有言不信者信即西北乾于巽南南離震信以發志者信
是乃中孚兌二居室出言發邇見遠以中孚心而孚兌口兌二坎剛
正卦中孚以利貞兌說以利貞順天應人中孚志信而已孚兌者也
孚兌則兌二人象相孚信是爲同人同心言初和兌二孚兌吉者也

周易指　卷三十　三十一

悔亡者兌口離虛有中孚坎心實立心恒二悔亡乃順天應人革其
悔乃亡湯武事湯誓爾無不信朕不食言予恐來世以台爲口實爲
孚兌泰誓離心離德離二心同心同德坎一心而以同人志信爲孚
兌是以順乎天而應乎人革悔亡孚兌吉悔亡者也此兌在巽先庚
後庚申命是孚兌之事庚革而信之是兌悔亡之事乃兌九二象也

象曰孚兌之吉信志也

孚兌之吉當東南巽巽志疑也則不是兌志信以巽下反兌二得中
得中孚信是乃志疑者志信而巽申命信伸者志乃爲兌中孚信者
志孚兌之吉志信也

六三來兌凶

兌與震卦爲吉凶往來乃兌爲口言震爲足行爲東西兌震相隨言
行相應而往來吉凶隨之三兌人爻兌口反復乃三多凶是也三爻
當卯方震卯地于酉方兌酉是爲震往來處而來兌天地東西二卦
乾圜左往坤方右來故震來始西方兌是震來處以西兌虎象震自
兌來虩虩西震來于是東震往而西來兌乃兌來終東方震是來兌
是以西兌虎象震自兌來虩虩而虩虩乃是來兌于西震來是言而
于東來兌是凶故兌聲應頤兌是頤虎象兌命卦比來兌是比匪人
象天地往來之道兌是乾爲金爲圜是爲乾圜天施周輪兌取乾圜
往不取坤方來以乾圜往是與坤方來是求乾來求金非天王事與震往兌施
澤求來兌震逐欲萬物以其坤方來兌口无與而求而擊之者至皆
此來兌象也天地震往有震來而來兌乃无往兌有震來初應四多
懼恐懼致福震也无往兌上應三多凶竊凶犯離兌也是以震來來
始于兌其象震七日得西出庚象震來吉者也來兌來終于震其象兌八
月有凶東滅乙象來兌凶者也是故兌三比匪人是兌爲口口言利而兌

周易指　卷三十　三十二

口說來兌而萬物爲虛乃來西咸池象兌口啞人咸口虛受人入之
是此兌口兌口說啞人笑故震來始于兌虩虩笑言此來兌之口
來兌來終于震震不于其躬于其鄰此來兌之口之人乃三同功五
必信其剝剝擊也上震擊之者至即以其兌虎象虩虩兌口象啞啞
而震之震來離來三東方先後卦雷電折右兌象上震三而三多凶
來兌者當之來兌凶者也此震兌東西吉凶往來之象如此震來于
乾爲龍德來兌于坤爲虎刑虎刑小人自受之是也來兌凶是也

象曰來兌之凶位不當也

來兌之凶來无所往乃來兌來終于震卯則往終于乾戌往无之來
兌凶三柔危多凶不當位故也故兌三是臨兌履兌臨三位不當也
履三啞人之凶位不當也是乃兌三來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

兌四初震爻五二坎爻乃麗澤兌于離有游雷震于坎震于下游坎屯象而于上盈坎比象是象天地始兌物生兌麗離離腹有坎疾而兌離腹有震喜也四爻當東北艮寅丑地天地物始生丑地二兌寅天三乾乾爲金商兌當丑地二是屯是比丑地二兌物始生屯不盈比不盈天地象坤方靜方者盈乾圓動圓者不盈故不盈方來來坤方盈而兌未盈兌乃乾圓乃乾爲金商而爲商兌未盈是故兌乃乾金兌利商說言利商從外知內也內復閉關商不行外旅卽次商行天地之利坤方來而不往來兌坤萬物虛乾圓動而不居商兌乾萬物盈故商兌乾金商通有无乾一人盈不盈乾周流坤虛坤萬物盈盈也百室盈止婦子盈止盈从夃心在皿上人之飲食器所以安人天地有无過乾圜利九府圜法是商兌坤方安故乾始兌有震首出萬國盈以兌有震生之太白東日啟明震生始出之商兌震驚動而商兌是以未盈是故商兌

有爲震五聲爲爲民東方辰大爲司民兌秋官比民數祀司民故司民協孤終司商協名姓人始生吹律定姓震生始出之商兌爲司民商司商是也商兌有爲震震驚動商兌乾金圓動方不盈而四丑地是屯是比有不盈象商兌未盈者也介疾有喜者坎爲疾震爲喜而兌爲介兌二介兌大介坎震屯不盈物始生象是疾有喜坎震于兌屯不盈物始生象是介疾有喜乃四爻當東北寅艮丑兌艮兌損天地坤虛而受乾盈則離大腹而有坎疾兌于離大腹而有兌介疾天地損益盈虛疾酌損之商之兌震物生盈不盈以商兌酌之坎盈不盈坎不盈既平商兌盈乃震已生无疾震生无疾復坎盈未既平商兌未盈乃震未生介疾故介疾者兌西方坎月未出震月候乃震生之象乃坤腹乾圓乾盈二十五坤虛受之三十之內三十而一而二未出庚是正北方坎癸乃月恒疾是丑兌介疾三十而一而二當離日咸速者過

往而爲坎月恒久者損疾乾剛坤柔三十一咸三十二恆三十損其疾使遄有喜乃震生象故兌九四震爻其介疾爲豫介如石貞疾有震生之貞疾坎一之疾介疾兌二之疾坎一貞疾震生之中之小未見恒不死已耳兌二介疾震生之中之大已見使遄有喜可矣介疾有喜者也是故四有豫震爻四應初和兌以作樂殷薦上帝配祖考而商兌大壯之聲乾爲金武兌八月曰壯三月大壯震生之武樂聲注及商當同人之律斷金以其聲商兌未盈故也故凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽樂六變天神皆降不以商凡樂函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽樂八變地示皆出不以商凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽樂九變人鬼可禮不以商先王立樂之方寅三天立方申三地立方三步見方此立方三數故圜鍾卯至申六變黃鍾子至申九變函鍾未至寅八變聲生變變成方皆不出寅申立方之位以豫出地在申對寅豫作樂之位乃先王立樂之方東北寅艮以申坤觀之是震坤豫卦也凡樂和以盈鬼神示商兌大

壯之聲金武非所以盈鬼神示之道以其聲商兌未盈故也兌是乾爲金艮是乾爲玉古之君子佩玉右徵角左宮羽而商兌未盈之商不與焉以其行止不有和節未盈故也是故介疾有喜者商兌有震驚之象介疾有震生之象震驚是以未盈震生是以有喜故先庚象坤後庚象震先坤腹疾後震子喜是巽入而後兌說之震庚象見而兌九九震變化萬物者出介疾有喜是也此兌麗離離有坎疾則兌有震喜其象見之九四如此

象曰九四之喜有慶也

九四之喜有震震爲喜震爲慶兌命卦有大有是兌九四有震而以有六有慶之象九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

兌是乾始兌乾子兌下卦履兌上卦夬兌故履和夬和皆是和兌而

兌五乃夬兌而于剝艮其類相孚爻也五爻當北方坎子地坎子中
孚是五應二孚兌五兌反巽乃中孚卦五孚于剝者剝山附于地象
有兌為附決乃剝附于夬決有夬兌而兌孚于剝故兌義與利二而
已剝于兌言利不言義剝者物物剝盡剝終艮一人而已乃剝下兌
澤而下不孚兌者也剝于兌言義不言利剝者巳巳剝盡剝終艮天
下一人而已乃上不剝下兌澤下孚兌而上孚于剝者也故剝與夬
相附施祿及下夬居德則忌剝是以兌澤上于地澤上于天夬施下
在剝厚下萬物天施地生在孚于剝五爻當北坎子中孚中復生二
中孚兌震其子生是故北方坎中孚于東西震兌二象不在震孚于
復而在兌孚于剝剝五坤宮兌九九八十一震萬物生是復生于剝
坤宮萬物于中孚心相信于五剝一人象天有施地有生而下孚兌
乃以上孚于剝艮九五是乃天下澤兌為夬之象于剝乃相孚卦也

孚于剝者也是故兌命卦比聲應觀比五于剝是觀五乃剝觀象也
天地生物數中孚坎子一剝觀象兌西十兌十數天地剝盡剝至坎
心數一而已而中孚坎子一生于剝觀象兌西十剝十終中孚一始
剝觀象五宮觀我生是也故乾始兌乃乾元一始兌二至十一而九
剝中宮九九復而一是實天數二十五剝盡乾剛坤柔二十五剝是坤宮一月
三十數天數乃三日至二十七日為二十五剝盡剝而復二十七至
三日乃七日復而其三日北方先後卦坎坤天地剛柔復始一二比
象一二比而三乾剛坤柔比三于剝而復象見此兌九五乾九五九與五九
九八十一剝而復五五二十五剝而復坤六五黃中正位中宮六五三十坤宮月數六六三十六
盡坤宮數五五二十五坤宮蘊乾數孚于剝剝六五坤宮坤于乾二十五數復即兌于震九九八十一數復也剝宮人皆妾兌象是也
故觀我生于剝觀復剝而中孚天地心復反在孚者剝五宮象中也
是兌九五當北坎子地孚于剝是也有厲者三五同功乾象厲為剝

而厲復象厲為剝而厲厲危也乃兌有艮三為坎心限有厲乃坎心
不惡于兌利三艮限厲不剝之是乃五孚于剝艮而五乃夬兌夬有
厲兌有厲是也是故三來兌位不當三應上乃剝者損五應二乃剝
者復而兌五同功三孚剝厲者也是故三五乾反復厲天地數剝反
而復而兌于剝乃夬有厲象乃夬而剝者復在中孚中也兌九五孚
于剝有厲者也

象曰孚于剝位正當也

剝命卦比比五剝觀象是乾君一人在上坤衆萬民在下五位正當
也兌上夬兌下履兌五夬履位正當也而五孚剝中孚五位正當也
是故兌五當正北方坎位孚于剝位正當也

上六引兌

兌上是萃兌夬兌上爻當西北乾亥戌地兌澤上天夬上地萃天地

夬乾五數剝坤五數卦剛柔五材皆聚萃卦而聚之兌為澤上兌子
五孚剝天地有乃亂乃萃則有乃治乃夬民財夬而下則入才萃而
上皆兌為澤下地上則有萃聚而上者謂之升引也是乃兌以朋友
講習兌為澤學以聚之乃兌以引之天子澤宮兌也是故引兌者
兌西北乾圜引之西南坤方為引而伸之引者乾圜兌而所以引者
坤方震也天地兌震能當重遠之任者引致之以利天下不言所利
者引致之以東震侯小學引之西兌澤天子大學內而外小而大虞殷
大學西上庠右學小學東下庠左學此西東大小正位夏周大學東東序東膠小學西西序虞庠又以西兌乃旋來時序東震乃來兌時
序分小大也乃天地象震一陽爻游坎小習教事小兌二陽爻麗離大習
教事大兌二陽是乾二臨大也故君子學以聚之臨兌學萃兌聚聚
而上謂之升而下兌二陽大比者升引上是乃萃二引吉而上引兌
者也是故引兌兌西北乾圜引之西南坤方而直為引兌天地數坎

一至兌十乾始兌而乾一是坤二兌引之而已矣乃乾初至乾五天一而天九九引者兌坤二至坤上地二而地十十引者兌二而十是以萃二引吉而兌十上引兌是也坤方二至十乃乾圜者用九引兌乃兌引者震引而西南坤方引而東南巽直引而伸之者震直遂之道出自引兌也是以兌爲澤學兌講習乃坎教事而兌講習乃坎天一兌地十坎兌學習推一合十土土萃聚學聚而上謂升是以于澤引兌引而西南坤地官司徒爲士升諸司徒引而東南巽夏官司馬爲士升諸司馬引而西南東南坤巽升是也兌澤西大學引吉引而坤萃是也萃上巽兌澤用賓升賢設教觀是也兌澤萃聚大萃大比升賢兌命卦比是也皆引兌事也是故上爻乾西北坎一合兌十引兌之引是節制度之度兌引伸而震爲竹之節乃引之而有直遂象也故引兌乃臨上弦坎弓輪兌象引之是兌爲澤以講學習射引兌

引開弓也兌命卦比比射聲應頤☾弓上夬兌決也決猶闓也射以圜弓是乃兌用引震用拔拔矢末括也乃引兌而有拔震直遂象也故射寸而引之節制度之度爲引兌之引是也兌聲應觀頤頤兌養道引養乃引兌天地西北乾以息老物息老物是養老以養百年曰頤古于澤書射必養老凡三王養老必引年皆于兌澤觀頤☾弓觀者射頤百年觀者養老皆兌澤引兌事也兌類卦艮艮終萬物老震始萬物穉息老物物穉復生乃艮引以兌艮止而有震起是巽伏而有兌見引之故兌是巽下反兌上乃重巽下重重者權引兌上引引者度是以隨風巽而隨引上引重引重中繩直引之而坤方者有震行也故重巽重以坤西南申引兌引以坤西南申引而伸之伸不作來信之信乃西南坤申對東北艮寅人伸也兌引艮動是下震引而伸之觸類而長之兌剛長乃震剛長兌引伸震觸類長而天下之能事畢十有八變兌九二長之乃二九十有八也皆引者兌是也不言吉凶者兌三乘爻二剛爻所引二爻陽引吉所引三爻陰乘凶善不善未可知以引兌能引艮止者動三凶二初吉動吉動凶善不善未可知也是以不言吉凶上引兌而已

象曰上六引兌未光也

引兌兌引者震臨兌二引之五爲萃兌夬兌而四初爲震震四而兌于頤上未光上九未有光故震四未光也而萃五志未光也夬五中未光也是以兌上六引兌未光也

兌來卦六爻來初爻南方離上爻西北乾是兌六爻上下卦其間備西方西南兌坤爲萃萃引吉而兌上引兌是也初爻離至上爻乾大有大有天右兌右也初爻離上爻乾兌初終同人同人志同兌朋友也大有順天同人人應兌是以順乎天而應乎人是也此兌六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷三十二

青田端木國瑚撰

䷺

渙命卦姤䷫姤繫復䷗　渙聲應坤䷁

渙亨王假有廟利涉大川利貞

說而後散之故受之以渙渙者離也說萬物者莫說乎澤兌萬物之所說也萬物所說一人萃之聚聚而上一人渙之散而兌爲澤說而散之萬物兌兩澤之象坎而渙者離也故受之以渙也渙未六月卦爲離五世卦于八卦相錯先天在西方坎後天在北方坎于卦相錯下卦水火錯家人上卦雷風錯解于六爻相雜師觀雜渙剝坎雜渙蒙比雜渙于卦中爻雜頤二上雜益五初雜蒙于卦變中孚變渙巽變渙訟變渙于類卦豐于反卦上卦巽反兌困六爻繫辭而命之渙

命卦姤姤繫復姤復動在其中剝夬六爻聲應卦坤此渙卦也渙以坎爲家而渙卦候離二渙離也以離爲義故渙亨亨通也坎爲通渙離有坎通渙亨渙與井巽坎上下卦乃井坎也渙離也井有坤爲地聚之萬井萃有坎爲水散之萬井渙渙師觀雜卦師地中有水井觀于井觀其所聚天地萬物之情可見說而聚說而散渙亨者也王假有廟者渙上艮爲宗廟乃觀天神道設教師王者開國承家而京師立廟類卦豐王假之而渙王假有廟是故萃假廟渙假廟假假也不假真也王者有廟之象萃渙聚散靡常師懷萬邦王有廟觀賓萬國王有廟乃渙而有萃之象故廟中有寬內之象說而散之在兌澤大能澤萃萬物聚之廟然後王有廟萃王假有廟能澤渙萬物散之廟然後王有廟渙王假有廟以渙爲萃故得萬國之懽心以事其先王萃亨以萃爲渙故上有大澤民夫人待于下流知惠之必將至渙亨有廟者澤之大說之大渙亨王假有廟者也利涉大川者大川西北䷀乾萬物不過非取諸渙舟楫不能以濟不通渙是巽變見東南巽爲木于北坎涉西北乾是其渙來而不窮需坎乾其來有東震東北艮小過震艮有過物者必濟說而散之其人也故渙聲應卦坤坤地理以東北艮東震順往順爲逆是以渙爲坤萬物致養之故濟萬物坎以東北艮東震頤艮震坤往逆爲拂水行地之經不可涉大川由上其由來坤順東震東北艮則是東南巽木于北坎由水行地之經利涉大川乃過物者必濟以濟不通者也天地象乾順往利見大人坤逆來利涉大川大人離乾大川坎乾其利見利涉以利天下乃兌澤有萃兌澤聚爲渙兌澤散是萃利見大人爲渙利涉大川大人離渙離也大人涉大川物能聚物能散渙上同有乾離同人涉大川衆力濟興天下大利除天下大害皆涉大川大事而天下利以興害以除天地坎陷困于西

北不通之象渙以濟不通通之利涉大川者也利貞者天地西北之卦兌坎貞正也聚以正散以正聚不正非所萃剝災散不正非所渙夬忌萬物困窮不通恒必由之是故以濟不通致遠以利天下天地引重坤致遠乾西北乾不失其正是乃渙離也離所渙坎也此天地以濟不通之正卦利貞者也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙之彖說而後散之說西方兌而渙者北方坎兌不渙則兌西而往北坎則不是剛來而爲窮不通之卦兌而渙則坎北而來西兌則是剛來而爲通不窮之卦渙亨道也故渙于西方兌有西北西南卦天地萬物不通乃不有坎爲通來而洊坎者剛來以剛來則漸而渙是以乾坤上下剛自外來四震剛來三漸動不窮即三坎剛來二渙剛來不窮是乃巽上坎井通漸而巽下坎剛來井養而不窮渙亨剛來

而不窮也渙是中孚變渙剛來是坎中孚中剛來剛來則柔位外渙
柔得位乎外是中孚柔在內者變而柔得位乎外故渙之象說而散
之是兌剛中而柔外是乃柔得位乎外睽外也而上同同人上也天
地同人之道萃而聚之雖萬人衆日見其寡以同而異有睽在其同
人內也渙而散之雖一人孤日見其親以異而同有同人在其睽外
也故天下事渙乃所以爲萃睽乃所以爲同睽乖則渙離渙羣則睽
孤渙剛來得中乎內乃睽柔進得位乎外剛中而柔外兌之說說而
散之而渙之道及乎睽外矣睽外則是同人上內同人于門宗渙之
道未出外下同外同人于郊野渙之道既出外上同同人于門宗乃
萃而聚之之象同所以有異也萃除戎器同人內伏戎同人于郊野乃渙而散
之之象睽乃所以有同也柔得位乎外而上同是也
王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

王假有廟渙是師雜卦王者京師立廟是在坤坎天地中之卦坎子
虛危爲宗廟坤正位居體是正北方卦坎正北方中孚中也坎兌王
者制度居位中也是故天地南北渙離渙者坎而爲王假有廟居位
中之象王乃在中也利涉大川東南巽木道行木道是耒耨大巛巛
以象坤地作木道是舟楫大川☰以象乾天行故舟楫以濟不通以
東南木道而濟西北乘木以西北乾大川而載東南巽木是其象乘
木風行水上卽乘木風行天上載者乘也故天地服牛乘馬引重致
遠以利天下引重坤服牛西南坤致遠乾乘馬西北乾乘而西北☰
大川乘馬不濟不通而乘木以濟不通致遠以利天下乃不在乘馬
而在乘木也乘乾時乘天地南北王乃在中中孚中也時乘乘東南
木爲中孚坎往有功故中孚乘木舟虛乘木坎舟虛離于天地中而
濟是乃坎而兌涉乾西北不困窮以濟不通爲利涉大川木行乘時

之象乘木有功也
象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
風行水上巽木以巽風爲象木行水其渙散之象有象風行水其渙
散之象无象无象乃西北乾也故☰上下盈☰坎水上乾天上渙命
卦姤風行天上姤巽章復震在中風行水上姤巽升大壯震在下是
故復震復爲本北方坎子震生人反本坎萬物之所歸反歸之坎復
本乃鬼歸也坎子虛危爲宗廟子黃鍾以享人鬼于无象者象之則
有立廟大壯震大壯爲東方震帝出震卯房心爲天帝卯圜鍾以享
天神亦于无象者象之有立廟則有享帝先王本天地象先有北方
震爲生人本源渙巽木本坎水源是所自出祖而後有東方震爲帝出是所
自出帝東震帝出有西兌示象示之帝禘也示古文掌知禘之說示諸掌以祖所
自出配帝東帝出西示象先祖西位東面以西帝所自出左爲昭面

南右爲穆面北是以立廟大壯上棟下宇象震出殷薦上帝以配祖
考卯心明堂明堂配天人鬼以配天神乃先王西北乾无象而有象
象之西南坤故卯房心天帝圜鍾六變天神爲假帝假之申坤子虛
危宗廟黃鍾九變人鬼爲假廟假之申坤渙聲應坤坤亯厚从反亯
享以上亯帝者反之以亯下則天澤渙也故立廟乃立人之道報本
反始西兌示象帝天神廟人鬼假之申坤則兌象于坤是渙者萃之
渙立廟是渙散者萃聚是故萃有廟用大牲致孝享渙先王以享于
帝立廟者也
初六用拯馬壯吉
渙四初巽爻五二坎爻四初在坎爻下乃巽入也巽入能引震出而
震于坎下乩初震勿用用坤初巽則馴致堅冰之下渙離也渙離之
象不上則屯之象不有渙散是則屯乘馬之象不時乘渙乘木之象

不時乘矣故渙初言屯馬是也初爻當西方兌西地乃初爻當北方坎子以西北乾健于北坎子下用拯而出西兌酉是申西北乾爲馬于西兌酉而入北坎子是爲馬陷于是于北坎子陷者拯而出西兌酉是爲用拯馬此逆來是拯順往是乘北逆而西兌有拯馬則北順而東震有乘馬者拯矣乃東出震而在西用出兌也拯馬壯者渙命卦姤繫復坎子是復地坎不復乾馬喪乃天地象乾馬壯坤馬牝而坤牝馬離姤也坤柔長姤壯則是坤牝馬陰類用事乾馬壯陽類失時矣是以坤陰馴致其道堅氷而乾陽陷于西北坎幽之下是萬物不通有離入地馬从仌馮河不通馬壯不出而壯傷也是乃乾初爻震于坎下坎血震玄黃屯乘馬傷乃乾西北致遠乘馬不濟不通而陷坎幽之下故渙離之象不上屯之堅氷象不散屯候水澤腹堅而渙離也渙得位聯外喪馬自復之象勿能復之于坎子地矣以西北亥子乾

坎馬壯傷之地涉川而入于淵是也是故用拯者用坤初巽以時升巽入能引震出拯上舉也同拼用巽引之升震有升上拼而下乾馬剛以動故壯而大壯乃出坎幽之下而渙離也坤馴致堅氷之陰離作而乾天行大壯之陽馬震起矣天地象震爲龍乾爲馬龍行天馬行地龍行天其象不可見以馬行地見之馬行地无疆而龍行天德施普說而散之之兌澤渙矣其象在拯馬壯而已是故初爻西方兌是東方震大壯卦所起乃渙離也于北方坎是明夷馬壯夷傷拯是升同拼以坤來逆爲順渙離于西南而東南坤巽升用拼則渙離于坎東北而西北艮乾大畜馬壯是乃馬壯明夷傷北坎陷坎其於馬也爲亟心爲下首亟心子下首亥當以震起也其於馬爲作足起之作足卯震起馬作足是乃乾健也爲良馬良馬酉而乾始兌是大畜壯爲良馬逐矣渙得位聯外喪馬勿逐自復矣皆初爻北方坎逆來西方兌渙有

用拯之象而有馬壯出用之象是也故渙者離也離入地有拯而升之吉是以明夷二用拯馬壯吉乃渙初用拯馬壯吉者也

象曰初六之吉順也

馬行地以坤爲順坤用六順乎乾則坤順而乾健者出坎幽而離明者出故明夷六二之吉順渙初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

渙卦巽下坎渙巽上坎井是坎爲水巽爲木之象上下之渙有井象也二爻當西南坤申未地坤也者地也井德之地是西南坤未渙卦剛來不窮是井養不窮渙聲應坤坤西南井德之地而以用渙渙是井繘乃以木巽乎水而上木水上而以木巽乎水者散之下乃渙也故机木也机木从几几所以凥所以処不凥処則奔故西南坤未對丑凥処則井居其所之象不凥処則井居其所而遷之象而以井有

渙奔其机之象乃巽之木以巽水坎坎爲矯輮而木曲直爲井之机木則是井坎爲水巽爲木之象上下之動不窮乃橰樟机也奔下來也奔从芔天地物始生象屮屯物屯物衆生象芔賁始天地象屯者賁施未光屯不通乃渙奔之象不下來也賁者濡艸萬物興屮萬物通乃渙奔之象下來也故賁同奔賁是來賁下奔是來奔下奔北也北坎下乃渙離者離上而坎下也乃井巽乎水而上水井之離攡上坎水下而渙奔也渙之井象八家同井而井百同皆以象井四正四隅从中而分散八方乃往來井皆以其机渙之渙以濟不通在井不困窮而有泰通泰滑也井之机木滑机奔而井之往來汔至利渙奔是井攡不下羸而上渙机乃奔而下也是乃二上離益渙有益耒耨之利而井渙奔卽自上下下之道是故天下萬國之象說而散之養不窮益无方皆萬井之象而以其机渙之渙奔其机者也悔亡者渙離

渙者坎天地象坎不施離不光而坎是坤晦象晦故乾悔由有坤杳坤杳而乾施无往渙奔不下來也故天地以井主渙井西南坤未候渙奔其机而渙未候大雨時行乃渙者井澤走下坎施而離光者也井往來散之坤无杳乾无悔悔亡者也是故渙則爲井道草以有渙奔而井草故草其悔乃亡而象在渙是在未西南坤井之象渙之而已渙奔其机悔亡者也

象曰渙奔其机得願也

渙奔其机西南坤其由來漸動不窮渙來不窮而井養不窮萬物中心願者得在漸而渙而渙奔其机乃有泰通之利也是以漸得所願也而渙九二渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

渙四三人爻渙四外卦人爻是人三內卦人爻是已渙而散之三不

在人而在已矣三爻當南方離午地于北方坎子天地中直而人有往來屈信之象信北坎子中孚始屈南離午咸始天地象近取諸身坤爲身坤下震象坤爲躬坤上艮象坤下震中孚始來者信渙是身坤上艮咸始往者屈象是躬故震不于其躬而震脩省者身也艮不獲其身而艮其背者躬也天地以躬爲往藏之象以躬往藏而入穴爲窮之象故萬物屈者聚也屈而聚之萬物所說皆以往藏之躬而于身之直者皆屈是萬物以往藏屈而窮窮上艮背而止則躬之故也故身信天地信爲有之象自其身躬屈天地屈爲无之象自其躬信爲有萬物自其身出之始坎子出身加諸外而身于萬物正无俟于渙而散之也屈爲无萬物自其躬入始離午反身入諸內而躬于萬物更何用于萃而聚之也是以三爻南離午咸始于其未屈以禁止之艮其身止諸躬也此天地出入聚散之象以象一人之身以㐫

陽一面行施爲其身信也以右陰一面受藏爲其躬屈也是故渙之道于三不在人在已渙其躬而已矣渙五初雜蒙有蒙三不有躬象天地以人身躬爲艮多節其躬反身爲家人內之躬（內卦家人錯）則女子不可有失節之事不有躬不可也其躬出身得位爲睽外之躬則男子不可有不知節之事有躬之故不可也躬于反陽施一面爲艮背于向陰藏一面爲坤腹天地不節物以受人皆躬之故也故渙之道萬物所說渙之萬物使各有所有一身所說渙之一身使各不可有所有有而受藏則有躬也渙命卦姤以躬有姤窒之復反身者无也是故匪躬之故反身修德則渙之至矣渙其躬者也无悔者躬渙則身施物者有而身受物者无受物不出是爲坤杳施物不行是爲乾悔躬姤也蒙也而是晦悔也復反身動在中走施光渙也是故躬渙之无坤杳則无乾悔渙其躬无悔者也

象曰渙其躬志在外也

渙其躬不屈而入內則躬反身有信而出外之志故臨大兌澤說而散之渙臨是咸受人爲上艮背象在外（上敦艮是敦臨）志在內也而渙其躬爲三震身象出外則不是咸受人爲志在內象是以渙其躬志在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

渙剛來不窮乃否坤四來三漸動不窮三來二渙剛來而不窮故渙六爻皆以渙否否萬物不通象渙之以濟不通而不窮者渙四爻也四爻當東南巽已辰地三四人爻三往屈躬渙之則四來信直而四當東南巽爲坤方而來巽直坤巽升乃四應初用拯馬拯同拼升四而初乾陽壯升萃聚衆則渙散衆矣渙三人爻內坤爲躬渙四人爻外乾爲羣渙四是柔得位外而上同乃睽外離上同人乾離者同[illegible]

而巽于乾羣離而散乃渙者離也天地陰陽有坤其羣陰三爻有乾其羣陽三爻其羣分之猶未離其類也坤陰類非離羣也乾陽羣坤陰不離則剝艮是其類類从犬是艮乾陽不離則夬兌是其羣羣从羊是兌故方以類聚从坤三坤爲方萃以聚之天下有同人物以羣分以乾四乾爲物渙以散之天下同人有睽而通乎萬物矣是乃渙而外同天下睽外上同人之事方類聚以物羣分散之故坤離其類而渙上稱血之彖去在乾離其羣而渙下用壯之象亡是乃上下渙否外渙陽內渙陰西北乾陽兌見羣于四爻當東南噬嗑合者渙之不嗑合无同人嗑合不渙散无睽外上同人而渙不能通之天下矣是以渙者離也渙其羣者也是故三四人爻反類三坤其躬渙四乾其羣渙上下渙否萬物通而乾坤陰陽其羣乃渙而朋亡渙其羣是也元吉者乾以兌爲元吉乾元以兌見羣而渙羣乃乾元之吉渙其羣元吉者

也渙有乙者渙聲應坤渙離也四渙否疇離祉疇井地坤天地渙之道莫渙于井井乙也渙上同上同人郊野皆井乙故渙中爻頤二同功四于乙頤四當東南已辰地爲南離卦東震卦合而爲頤噬嗑食是爲天地南東其畝噬嗑食而于乙頤皆井上也故井地法九夫爲井四井爲邑四邑爲乙乙十六井乘馬之法所出乙聚也渙初用馬出之渙四有乙是也是以東井未直丑屯乘馬出天地數丑二未八二八乙十六井丑東北艮山乙對西南坤爲地言地自然生非人爲之乙乃山之乙不有井渙奔之道于乙頤而不于井頤凶未西南坤地乙對東北艮爲人言是人爲之乙乃地之乙无不有井渙奔之道于乙頤而于井頤吉是以二同功四坤而巽升井皆以乙十六升之乙虛也邑也升虛邑無卦至升十六升用拼馬出之乙而馬渙羣亦散之乙也是故井邑乙甸之乙乙聚也天下萃有乙萃聚戎器聚之乙甸而渙有乙之道可見矣同人

通天下井通井十爲通通十爲成成十爲終終十爲同同十爲封封十爲畿通至畿井通畿乘馬之法六十四萬井出井之始未八數八八六十四萬井通至畿井通皆乙十六井之數渙之乙乘馬之始四有乙應初馬壯者用于乙渙之而已是故乙渙之乙土也古文坐从土土分乙渙乃同人通天下諸侯封國分土卿大夫予邑分土人民授田亦分土自同方百里成方十里渙之以至方里一井一邑一乙而周知其數而渙之渙之有之有其大畿方千里而其小一井一邑一乙而皆渙而有之天下九州之田九土九乙九乙九有皆疇離祉而渙離者渙之有之渙有乙者也匪夷所思者夷是明夷而渙四東南是渙類卦豐而爲遇夷主吉乃三渙其躬西北不往屈而四渙其羣東南來信是四得位外羣疑亡之象則渙之故也是故西南坤爲夷是明夷所夷東北艮爲思是明夷所思乃明夷心思出艮門庭而已故

明夷二用拯馬壯渙初用拯馬壯渙離也西南坤離入地而往屈西北乾明夷馬壯壯傷也西南坤離出地而來信東南巽匪明夷馬壯壯止也有渙羣渙有乙象也故用拼爲升南征之用是爲明夷南狩出門庭之用乃明夷心也天地離入地夷者傷離出地夷者平乃乙也是乃渙有乙爲夷之彖于乙頤渙而爲泰平之彖明夷二用拯時初明夷于行不食夷所思穫明夷之心于四出門庭而已而于夷時天地渙否乃渙而泰食有福非明夷心意所獲乃以渙其羣渙有乙而井乙泰平食福艱貞无咎非明夷用拯時心意所思如此匪夷所思者也此否萬物不通彖渙之以濟不通渙不窮乃井不窮其彖是也

彖曰渙其羣元吉光大也

乾元兌見羣而渙羣元吉兌說而散之者不渙羣則天地不有中行

之象（偏黨）而何光大。故渙否渙而泰乃朋亡羣渙。是以泰尚乎中行光
大也。而渙四渙其羣元吉光大也。
九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。
渙類卦豐。渙離也。離豐日中象也。五爻當東方震卯地。于西方兌酉。
渙卦則由震出而于兌見。象者渙之。而五東方震。乃帝出正位也。是
故震出兌見。象見庚。是兌西方觀象。乃巽申命。受之以兌。以渙巽先
庚後庚。而命先渙而後吏。故觀象西南西。先庚先之卦。巽坎渙是也。
西西北後庚後之卦。兌乾吏是也。吏王庭渙王居是也。吏號渙號。乃
巽受之以兌巽号。是兌虎巽申命以號令。是也。西南西先庚後之卦
坤兌觀象觀者大號者大（坤兌咸池象臨大號）西西北後庚先之卦。坎艮坎水
是艮干汗。觀家號者大。坎出艮爲人爲身爲背（坎艮蹇反身无身反汗）渙大號
而以渙汗是也。是故渙汗其大號者。五爻東方震帝出渙是豐（東先後卦）

王宜日中旬无咎。于西方辟卦觀。以觀萬民。是象魏旬浹日而斂。則
汗浹日而渙。是乃西方臨兌虎刑象。觀者大號者大。渙離日中縣象。
渙命卦姤誥四方。則是陰卦剝。觀象風行。即申虎刑行事（渙六月姤柔長至十）
（二月復剛長其間皆西兌虎刑用事）而以施命號之家。是爲兌大觀大號。乃象魏使萬
民觀刑象。則以刑禁號令（周禮六官惟刑象言號令）汗人液也。是人心液。東方震
心明堂出令。令出惟行弗惟反。汗是令出心大火明堂。心大火明堂
離而皆見坎赤心汗。渙汗象也。是故申號令。先庚後庚渙而吏。是西
象（西先後卦）渙號號出兌口。渙汗汗出坎心。是出坎中孚心汗交如而孚
號。乃渙上同人號咷。兌虎象臨大。爲大衆而號。渙汗其大號者也。
渙王居者。吏王庭。是東方震出帝位。于天地居方當南北離坎王。乃
在中之位。是同人大師衆。爲四方居師。是王居。是王建國。制其畿方
千里。周九州地域之數。制其畿疆而溝封之國。九畿井九野。京師王
居中師田。天子之田方千里。公侯田方百里。伯七十里。子男五十里。
凡九州之國之田之井。皆以萃之王居。即皆以渙之王居。故吏王庭
居德則忌。渙王居散則无咎。乃王居中京師。京水也。天子之官四通。
象師地中有水。四市是九州重川之野。市王居而居畛涂涂路以達
于畿。而畿即以達于畛涂道路。周九州地域之數。萃聚之王畿。即渙
散之王畿。而王畿乃是渙離之象。渙王居者也。无咎者震无咎。震帝
出則渙者兌象爲天下澤。乃震出履帝位者。渙王居履帝位不疚。渙
王居无咎。疚心病。坎心病。渙汗。履不疚。渙无咎。乃在心明堂帝出治
位。渙之而已。渙无咎者也。此五得位外而上同于同人大師京師象
號之大渙之大是也。是故九五之象。東方震履帝位不疚。渙王居无
咎者也。
象曰。王居无咎。正位也。

王居土中。是坤正位。居體五。王居震出應二。居坤正位（坤二爻）渙二下
卦錯家人。家居也。故家人內正位內。睽外天下正位外。渙得位外。爲
渙王居震出正位外。是震无咎象。是以王居无咎正位也。
上九。渙其血去逖出。无咎。
渙所出出否。渙六爻五二坎爻四初巽爻。是井渙而上三艮兌爻。是
損之用。上行所以出否在渙上也。上爻當東北艮寅丑地。于西南坤。
是渙命卦姤。坤陰姤用。則終上坤爻。渙終是剝艮天地有剝之象。則
萬物剝至坎心而有坎血卦象。故渙于五觀象大號不渙汗。則于上
剝象无號而渙血者矣。是以渙上東北艮有終上坤爻。坤猶未離其
類也。故稱血焉。上坤陰其類之血未去則渙者離也。未離未渙而渙
外卦。上爻東北于坤。有四爻東南于乾。乃乾陽其羣未渙。而坤陰其
類未離。故坤爲血。乾爲惕。血去惕出之象。在四東南巽于乾。乃四三

小大反類天地通不通之候四應初渙其羣于四是則上應三離其類于上乃三其躬往屈者渙之而于西北坎乾需血出穴躬屈入穴窮已有損傷之害是以三渙其躬去之卽上渙其血去之而上坤陰稱血坤疑陽戰乾之象玄黃天地雜者離其類去之血則是坤坎血而四則爲乾惕上則爲乾逖乃初馬壯夷傷而馬亡遠乾陽爲陰而在遯荒遐遺之地渙上于其絶類離羣者出之坤血去乾逖出渙其血去逖出其象也小畜四初坤地爻近乃不遠復復不遠惕爲心易而危惕出乾乾惕爲反復是以于坤陰其類爲血去惕出渙三上乾天爻遠乃不遠復者上遠不復逖也道死遠不復復以狄人逖爲遠害而遠逖出是以于坤陰其類爲血去逖出此天地渙終則否出否天地閉是有坎爲血卦在離爲大腹中是否疾出否渙其血是損其疾天地閉賢人隱其血坤于野而戰則有爲其血乾于野而遯遠遯是損以遯害逖其象也

故血者坤未離其類之小人而逖者乾離羣之君子也而渙之終戰于野者血去則遯于野者逖出上爻東北于坤乃自我西郊密雲不雨有否未渙小畜是畜坎之復小其血去惕出去易出易乃自我西郊小過之事以渙四于西北乾小畜復象西北乾復乃小者坤之事也渙是渙兌之臨大其血去逖出去離出難損遠害先難乃自我西郊而于郊于野遯荒而爲遯世獨立大過之事是遠之狄北廣莫之野而逖出者也此以渙上于西南坤渙剝象西南坤剝乃大者乾之事也是以渙六爻終皆以渙否于天地閉者閉隱者見故渙上于西南坤物剝至坎心而見血卦者則終上渙之爲陰去陽出是乃坤陰未離其類小人血去則乾陽離羣君子逖出爲渙終无咎之事渙其血去逖出无咎者也是故天地家需于血之事需未夬渙其血之事渙已夬乃剝者夬也渙命卦姤復動在中剝夬渙是兌受之以渙是西兌自我西郊之

事天地其血之卦聖人是以師憂血憂也作易者其有憂患小畜卦血去惕出无咎是也小畜西郊渙上同而于郊于野逖也同人上渙蠱小畜惕出者逖出作易者其有憂患以遠害于野逖爲于野其血故也是以渙卦渙其血去逖出无咎是也

象曰渙其血遠害也

渙上三艮兌爻是損損以遠害是以渙其血遠害也

渙往卦六爻來初爻西方兌上爻東北艮是渙六爻上下卦其間備北方西北坎乾爲需易利涉大川始需乃利涉大川舟楫始取渙是也需于血于需渙之渙其血是也初爻兌至上爻艮咸咸是无而无不有渙羣渙王居散之咸无而无不有者渙是也初兌上艮渙初終損渙是去否坤血疾渙其血損其疾損以遠害渙其血遠害是也此渙六爻方卦位也

節命卦遯䷠ 遯繫臨䷒ 節聲應觀䷓

節亨苦節不可貞

物不可以終離故受之以節渙離也渙離則坎爲水渙散終離則水渙散无止而節以澤受之水有艮止節止也艮爲堅多節艮其限止而節之渙終離乾卦兌澤上无坎水節之兌澤上有坎水故受之以節也節申七月卦爲坎一世卦于八卦相錯先天在東南兌從天在西方兌于卦相錯下卦山澤錯蹇上卦水火錯睽于六爻相雜屯師雜節臨比雜節坎復雜節于卦中爻雜頤二上雜屯五初雜損于卦變中孚變節兌變節需變節于類卦旅于反卦下卦兌反巽井六爻繫辭而命之節命卦遯遯繫臨遯臨動在其中彖草六爻聲應卦觀此節卦也節七月申候節是艮限天地艮其限申寅故節六爻自寅

艮而巽三爻申坤而乾三爻而天地中離坎乃節中離虛而節坎過其六爻左右剛柔分節止皆爲中之離坎中正以通之象是以節初始東北丑寅丑天地物始生震之初節屯節是震爲蒼筤竹之節始先天震爲天造草昧初一節是屯爲建侯節候之始故筤蒙節始生竹萌稺其節柔長（遯）剛長（臨）節節是草洽悉節候節天地數一始十終坎子一兌酉十節以序卦四時節序之屯物始生一始泰物不可終通不可終否至物不可終離十終受之以節而節天地始坎一乾勿用亢勿用艮丑二兌酉十用九是爲天地震竹節通是爲節主損艮丑二至兌酉十損天地四時節損益盈虛損之員數（損从員）天員之數九也（兌十坎一中乾員九九天員周之兌十終又坎一始乾剛坤柔損十一）故天地震節有艮時限寅申（乾剛坤柔虛九艮十）寅三申九三九二十七始寅二十七而終七十二終亥是天地節制以坤未申之未（未制从未）未八以制八節未八申九以

制八節七十二候爲艮限直西南坤西南天地草（兌離）天地節八節七十二候均布而天員周之乃西南坤爲布爲均而周西北乾爲天也是以天地節制以未東井正天地子午中定節中氣故節之兌節氣（節氣始兌先西方）節之坎中孚中氣此天地節正當離坎子午位當位以節中正以通是也是故節以制數度三百六十有五而節坎兌二象坎北水行兌西金行水金辰星太白三百六十五日一周天以七十二候一周乃坎兌二象以成節卦是以觀天神道四時不忒正四時以治辰星之位正四時察日行以處太白之位而天四時不忒出入以坎兌而辰戌丑未節止四時成故水金二星其出入常以辰戌丑未而歲一周天終始節之數度七十二候而成節卦坎兌二象是也是故天地節四時成震春離夏東南二時之節震離是豐兌秋坎冬西北二時之節兌坎是困東南二時之節是豐節亨西北二時之節是困苦節也天地四時卦有往來是循環之道東南二卦震離豐離震噬嗑西北二卦坎兌節兌坎困故天地象頤節飲食節中爻頤乃噬嗑食也噬嗑食則豐飲也豐飲噬嗑食嗑合節節亨之道也節亨之道爲豐亨而用豐亨有節是乃節亨无困故天地錯卦豐在離節在兌西南二卦之間日行春兌西陸夏離南陸其間坤安節亨節亨者也而其時嗑合合豐之節候東南巽乃震離之間豐而是不節東南豐歉噬嗑食不知節而天地物窮西北困則是噬嗑在震困在坎東北二卦之間日行秋震東陸冬坎北陸其間艮不出戶庭乃坤闔戶爲困故臆不出（闔故臆也）而其時嗑合合困之節候西北乾乃兌坎之間困而是苦節貞凶苦節不可貞者也是故節亨節苦節困而困亨不謂苦節亨者困而不失其所亨其唯君子乎困貞大人吉不可望之人人以爲常不可貞者也節命卦遯繫臨節當位未丑是遯臨之候

四時小大往來候也天地節遯當于豐時候而遯日中月盈是乃遯時遯之節也不當于困時候而遯臨困時而遯君子致命而言苦小人道也非臨之節也故遯小小節樽節退讓以明禮是也臨大大節臨大節而不可奪是也遯臨動在其中蒙草遯小節童蒙以踐小節臨大節大人草昧命以踐大節天地草天地節有草昧命之時則有困致命之事萬物何可久道窮西北天下去故苦節不可貞其候是也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

天地節有天地限列是西南東北未丑爲其中央脊節而以申寅爲限故申寅是天地小大往來通塞之候而南北子午南方離東方震離出之震合之震而以東南分之震是豐卦出于噬嗑北方坎西方兌坎出之兌合之兌而以西北分之兌是困卦出于節是以噬嗑爲

剛柔分節爲剛柔分而噬嗑離是爲剛柔分柔得中節坎是爲剛柔
分而剛得中故東南西北噬嗑與節柔得中剛得中嗑合節爲天地
中央脊節過南北離坎中候中氣通噬嗑亨節亨者也噬嗑與節是
乃東西二卦春分秋分皆其先後卦嗑合節故西坎兌節東離震噬
嗑皆剛柔分一春分一秋分而以南北午子二至乾坤正在未丑井東
牽牛則東西卯酉二分離坎分在辰戌觜角而天地剛柔分天地震爲蒼
筤竹之節分震春分節數度離黃坎赤相交之道太陽至此乃晝夜
平分晝五十刻夜五十刻以剛柔者晝夜之象而平分節類卦旅旅次卯節次旅離上
晝行五十刻旅坎下夜行五十刻剛柔晝夜分五十刻得中也乾剛坤柔五十歲故角婁平以東井牽牛而
平挈壺刻漏以準東井東井未坤爲均剛柔均分八節均平節剛得
中而百事理矣此天地中央脊節正在未丑剛柔分而剛得中是也
是故天地剛柔分陰陽合先剛柔之體分而後陰陽之德合天地節

乃以噬嗑噬嗑而合節屯師雜卦師以律大師律同陰陽合聲樂之節
以噬嗑合剛柔分合之而剛得中其節得坎中孚之中氣爲宮得中
也屯遯候大師奏樂合射射之節以噬嗑合剛柔分合之而剛得中
其節得坎中孚之中候爲的得中也是以節剛柔分西東兌震有節
天下隨時出入以合節行人无有不通節隨時乃兌震六爻達天下
之六節山國土國澤國節三皆以金爲之西兌爲金三爻也道路門
關都鄙節三皆以竹爲之東震爲竹三爻也隨時節无妄對時乾震六爻剛柔分
合之以嗑合節而剛得中其節得中孚之中合爲信得中也此皆節
亨者也是故東南卦豐出于噬嗑爲天地日中月盈爲其時盈而息
之候其道通西北卦困出于節由東南卦豐不節之故爲天地日昃
月食爲其時虛而消之候其道窮是爲苦節乃節不當中孚剛中之
候不當中氣其節不生爲死節是以申寅爲天地小大往來之際通

蹇之候節申七月卦申觀象天節八星以主八節節止過之而困窮
之道至矣苦節西方兌在戌辛苦戌是離乾卦火味苦節澤上有水
兌八月水始涸至九月澤无水困无水兌其於地剛鹵九月天地終
離火死剛鹵其味苦節苦乃節兌酉十終而終離戌節窮物終離天
地道窮苦節也而節四三人爻乃是轉移其間節苦而心安之不失
其所亨道不窮節苦而心不甘之失其所亨道窮道窮之人以節爲
苦是乃苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不
害民

坎險也兌說也坎行險而不失其信節信也節死生此也說以行險
節之事也節剛得中當位乃坎行險不失其信之剛一爻當位是坎
爲通節通天地子午南北當坎離中正在丑未乃正以未東井八方

卦節均平是天地以正中之位井通節通故節六爻初艮東北丑寅
三東南巽三爻四坤西南未申上西北乾三爻而其當中南北子午
離坎之位是爲節剛柔分得中天地西南坤水位井八卦八節節行
險皆東北艮限列艮爲多節之事而以節行險當位中正通天下通
之當位以節中正以通節之事也節之事震爲節天地節有生有成
乃震行反而艮止震生而艮成之艮爲時節以艮止節以艮成而東
北艮丑成終寅成始節四時成而天地節東方震來信東震來北坎
節有解是天地節而有天地解于是西方兌來信西兌來南離節有
草是天地節而有天地草是乃天地四時東北西南以來信而通天
地草而四時成天地節而四時成是也是故西南東北爲天地往來
節通蹇之候其候寅申來泰通申寅往否蹇萬物成養坤致役坤坤
西南水位通則通水位塞則塞節水澤西南井地水澤宜止節止之

防水有節水澤宜通節通之行水有節水澤利利在通塞不失時是
節師田之制制不以度傷財害民事也故有節以制度坤地十度地
寸十為尺尺十為丈而師田丈八節以制度者也是以屯師雜節師
律度以寸屯乘馬度以尺而地中有水行師丈八度以丈則萬物利
害究矣節制者也是故立天地中正之節艮為制从西南坤未粜从
坤為度从東北艮ヨ布指知寸布手知尺舒肘知尋尋八尺故周尺
八寸丈八尺是天地中制从東井未八起度法度尺寸也萬物于天地中尺
寸不過則傷害不及故節主損不過五中五損初是主節損萬物无過
不及而為之度為之中制是為節損而財不損傷民不損害乃坤度
以有艮制坤為財坤為民艮制用財度多寡艮制用民度多寡師田
井法是兵役河渠役坤勞坎動衆事傷財害民聖人是為師變節損
不制度失上下而損傷害及下萬民矣是故天地制有中正之節節

以制度不傷財不害民節之事也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水節為澤无水困而節節所以防困也萬物莫潤乎坎莫說
乎兌水澤通塞天地否泰候在節止故用國大財其不可用者如障
大澤使之聚患漏出不可禁其不可不大用者如竇大澤使之決患
溉及不能周其聚其決天地大利天地大害在節止有其法有其人
其法制數度艮為制坤為數為度數者一十百千萬也所以算數事
物度者分寸尺丈引也所以度長短不失毫釐商度土功通計國用
在制數度其人議德行兌為議乾為德為行水澤坤地事以乾人為
其數其度當作之下乾下震仁足以行之當酌之中乾中坎知足以
謀之當成之上乾上艮信足以守之制數度足以行足以謀足以守
在議德行是以艮是制兌是議艮兌乃節酌損酌之中數度坤德行

乾坤乾六節通泰過財成天地之道輔相天地之宜以左右民在坤
數度乾德行是以制度不傷財不害民有其法有其人節君子以制
數度議德行者也

初九不出戶庭无咎

節之初乃屯初震一爻為震蒼筤竹之節建候始初居貞一爻居者
也初爻當東北艮丑寅地是節初于北坎子一爻勿用北坎亟心子
在丑是節初于屯初丑勿用即子勿用乃初有坎亟心節之下初極
也故初乃下地爻物生之節未見之行君子勿用是以節命卦遯初
屯勿用有攸往初遯勿用有攸往天地節之象過之上為違節之聖
人塞之下為守節之志士節命卦遯以遯為節而節下地爻乃處遯
世有攸往非其候是君子勿用之時故初屯丑地當西南坤未井之
下初下也時舍也下時舍則戶庭而有不出之象也戶庭是西南坤

為戶西南其戶東北艮為庭戶半門天地象戶奇門偶戶坤初爻有震一
畫奇門坤二初爻有兌二畫偶故月令震春祀戶兌秋祀門門偶得
時則出戶奇不偶不得時則不出節屯師雜卦師于初出節于初師
憂則違之不出節四初巽震爻益節日益之多節而節初乃天地損
之復為物始生一畫象節獨節獨者復閉關是乃震初一節不出戶
庭天地象闔戶坤闢戶乾天地閉而開乾坤其易之門天地閉而未
開乾坤其易之蘊是有易君子蘊而不出初戶庭象也故震出知幾
其神始于不出而天地其初難知不出節初知之而已天地闔戶坤
闢戶乾一闔一闢往來通不出節初是節初其人不出艮不出位一
爻象不出戶庭者也是故闚其戶闃其无人此內坤陰自藏无陽君
子其人无人是也行其庭不見其人此內乾陽自隱其人不出不見
其人是也此初當東北艮丑寅于西南未申坤戶艮庭初不出是有

北坎亟心初勿用者在丑而天地小大遯臨往來盛衰損益往來通
塞否泰往來皆初不出者臧往而知來知之于不出戶庭內也此天
地第一節震无咎之象爲節初九象无咎者也

象曰不出戶庭知通塞也

節初東北艮是北坎亟心初勿用不出而艮于西南坤天地往來以
知泰則通否則塞節初是復震爻天地象節有復凡道達于天下者
必有節其反節必有復道路通塞不出戶庭可知故初艮丑地節復
復閉關節不出是節初當艮不出位地時行則行知時通時止則止
知時塞有初復自知而節知之是以不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶

天地節是隨時出入象其入天地有巽伏艮止之卦其出天地有震
起兌見之卦當其巽伏而艮止節不出可也當其震起而兌見節不

出不可也二爻當東方震卯地震卯甲乙是乾坤有否塞有泰通于
西方兌有西兌見昴日門開是卯房戶出戶庭是門庭象萬物出之
候是震起兌見之卦非巽伏艮止之象二視初不同時矣此坤戶乾
戶兩闢門之象在節九二也節命卦遯爻以遯爲節安節甘節遯者
好不節苦節不好遯者否唯節二即遯二執莫勝說爲遯二有乾二
臨爻不可遯乃震巳爲兌見世出用于出執之使不遯以不反入門
庭而節門庭即不可有遯而以不可不出門庭以節二即乾二臨爻
當應五用世君子學成而見二寬以居之門庭仁以行之出門庭而
遯世无悶非節九二事也而二不出門庭者門兌二畫偶象戶震一
畫奇象節于兌昴門而二在震房戶震房戶以西視之反艮爲庭而
是艮止兌昴門以東視之反巽則兌爲門不果出而是巽伏震起兌
見之卦反而爲巽伏艮止之象其于門庭不出反而在節九二爻天

地節損益盈虛西兌以視東之震反艮是損艮震以視西之兌反巽
是益損與時偕行益與時偕行而皆非與時偕極則天地損益盛衰
之道知之戶庭內可時而行之門庭外矣節數當卯地四四乘酉地
十曰彊大壯仕故天地震出兌見之卦隨出門有功不失也反而爲
巽伏艮止之象而謂不事王侯則蠱而戢之甚者也是以天地當巽
伏艮止之卦初當不出戶庭則上當不事王侯及其當震出兌見之
卦初當出門不失而二當出而在道不當不出而爲二失丈夫之行
乃于時行者矣而時極不出門庭者也天地象震出兌見則離見二
震節不出乃離文明不出地象于萬物坎亟心爲極是爲萬物不獲
明夷心于出門庭象是故凶者二不出益與時行以興利者不興則
損與時行以遠害者不遠乃近在門庭矣乃與時行者不行而與時
極者極矣出門交者不出天地不交而萬物不興上下不交而天下

无邦不通道塞則不出門庭者之爲也凶者也

象曰不出門庭凶失時極也

天地象東北寅艮門庭西北亥乾時極而北方子坎亟心極也天地
坎亟心行則震出兌見節來卦寅門庭出亥時極不失而于亟心極
出地乃明夷心出門庭是也此震起兌見之卦反而爲巽伏艮止之
象則于坎亟心通塞不知終于艮門庭不出而于乾時極失凶之道
也故時行時極行得時極失時出門庭吉得時行不出門庭凶失時
極也

六三不節若則嗟若无咎

三言節三人爻節人事節止也三乃有艮止之爻爲節四五上乃皆
有艮止之爻爲節是以皆言節而三反復乃正當節止而不節者也
三爻當東南巽辰巳地節于天地數坎一始兌十終其西北乾是否

无數无數不受之以節則有數者盡也是以无數在西北而以有數節止之東南東南天地豐之卦西北天地困之卦節之卦天地豐時以東南有盡豐飲噬嗑食而不知天地困時以西北无盡酒食困不知節則盡之道而困卽于不節致之故節天地水澤之利澤有水以防澤无水東南巽从卩卩?節連而下之三兌澤有艮限止卽三兌口有艮節止艮其於木也爲堅多節乃東南巽爲木多節止之東南不節而水澤之利乃傷害不在困卦西北而在豐卦東南故節中交頤天地養萬物聖人養萬民頤節飲食而于无數无盡者節之而萬物斯以无困窮之事而三東南辰巳是三水頻巽頻入以入之无盡乃盡之道而以入无澤无水從以至矣是故不節三艮限不列節水澤隄防平時蓄水舍水均水以豬以防以列節制度不設及其澤无水以東南越有小旱坎爲水爲溝瀆爲隱伏而離爲乾卦則

水澤之事巽爲呼號而以請之乾爲天則吁嗟之象見之三矣此三當東南平時東方震南方離豐不節而三應西方兌北方坎困則嗟西北天地无數東南有數之物雖豐而盈易消巽不節止一入无則嗟无及矣是以古于風旱其祝號順豐年逆時雨是東南之東方震順而南方離是豐順豐年西北之北方坎逆而西方兌是節逆時雨乃時雨以節而應而雨澤之嗟可以无告困于乾天是故時雨時暘若不節恒旱恒風若則嗟不節若則嗟若其事也易之例屯如之如逆者來是如不節若之若順者往是若不西北節逆時而來者逆而東北不節順豐年恒以往者順則順而西北卦告困乃在東南是以水澤不節時雨若且反恒雨若兌不節澤附決坎不節水違行无水嗟旱有水嗟荒（大水荒）皆不節之嗟而有无同以告困不節若則嗟若者也无咎者不節之嗟无所歸咎三人交反復節人事應上天道不節則嗟不嗟則人事艮不節而天道窮不反矣无歸咎而嗟不節三盛衰无不可反之理不節若則嗟若无咎者也

象曰不節之嗟又誰咎也

不節若則嗟若若从右右又㕚（右是又又是㕚㕚是手）節是艮止艮㕚（右手順）往𠂇𠂇（左手）逆來故若从右順也是則不節之嗟東南又而西北而不復反（不反來）則又之咎也天地東南來者已西北往者既三往來不節既已如此又咎之誰何是故不節之嗟又誰咎也（東方震來北方坎解北方坎來西方）

（兌節解致寇至寇來自我往致之㕚之咎又誰咎也）

六四安節亨

節六爻以天地往來寅申爲限列而天地中離坎乃當位以節中正以通故六爻左右節止下三爻艮東北而東南上三爻坤西南而西北其中離坎以節通剛柔分而位當節亨者也四爻當西南坤未申

地坤體四支（申寅巳亥）四方卦而八列之四支八節聚之坤居體而體居方坤安者節也四三人爻節人事四應初天地申寅往來節知通塞而知否泰反類其通其塞三不節乃損益之反復在三而四安其自然以三乃損下益上之人爻不節而成否坤三上有終則傾節其道窮不安者也四乃損上益下之人爻節而反否乾成泰坤四下有初確不可拔節早知通塞安者也四西南坤坤安貞吉安節四初申寅是坤申艮寅節以東北艮多節者上以剝厚下安宅則安乃坤西南土位水位以艮上下爲堅多節止不動而坤安者也是故安節之道處否安以有命安之儉德以辟難安之以有命節而安者也處泰安以不富安之財成以左右民安之以不富節而安者也天地水澤之事治防亂則治安防危則安天地往來（申寅）限列以爲未丑中正之防乃離坎南北之中正在未丑坤安艮共止節止者安節是也故節

知過塞四應初不出戶庭安然而知泰則通否則塞東北西南實中
限列泰過三否无平不陂兌澤艮限陂為河復隍之役起民不安節
不安否過三泰有命无咎陂者平兌澤坎險平苞桑茅茹之功固其
疇安井邑民安節安是以泰通否塞受以節否危者安乃泰然後安
安節者也是故四節亨節一始十終天地終相承之道終坤安貞之
道為知節屯始未濟終未濟終上亦不知節則以上非坤用六安貞
之爻而有不安故也故節一始十終易序卦以言其序君子所居而
安者易之序也四應初易之序節初屯不失其所居則節終困不失
其所亨安節而亨之道得矣四西南坤坤乃順承天之道承上乾道
始地二承天一終地十承天九節一始十終順承之道承从手从卪
从卪又手節相承天地離坎續終其道通之不窮節亨是也是在所居而
安易之序是節是在西南坤于艮乃易之序所居安是節節安則節

亨安節亨者也

象曰安節之亨承上道也

節四坤安坤順承天乃節以承上乾天道節四坤節初艮是艮卪
又手承上之道而以安節者亨是故安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尚

節五二坤爻節剛柔分而剛得中坎以剛中之爻于節東西卯酉剛
柔分而得中也五爻西方兌西地兌西庚辛是震巽有恒為節常氣
有益為節常味酉兌酉于東方震卯節五二是酉卯剛柔分之中而
坎以剛中之爻五不盈既平以有既之者節也天地節中之味甘曰
口含一是兌口象而含坎一坎中之爻中未大節初震復爻二兌臨
爻節命卦繫臨而臨三兌口當北方坎一兌口含一曰而北方坎未出中
臨三甘臨是兌為口甘是為口虛无實節三兌口當西方兌是北方

坎一合西方兌口兌口含一曰而北方坎出中大節五甘節是坎為
心甘是為口實不窮五中爻甘節象也是故口食甘節中爻頤節聲
應卦觀觀上天爻二五中節甘上窮節苦觀民以觀民甘苦觀之于
天地中井節是以上窮不合中井節乃戌之剝爻民苦節于兌為剛
鹵口食苦五中合中井節乃酉之觀爻民甘節于兌為坤中有美含
之口食甘故五上觀天爻觀民而甘苦之節可見矣是以節飲食觀
頤觀五我生之爻反生下乃震其於稼也為反生頤中爻坤土頤是
井養井是節甘土爰稼穡作甘乃益木道禾是節常味是天地中之
味甘甘節者也是故吉者五當位以節五位中土是以稼穡作甘疇
五行五曰土是泰中行萬民于食有福苞桑不亡河隍以治田廬安
飲食甘四安節而五甘節吉者也往有尚者天地有之數以有常為
尚故天地往來三五三甘臨來五甘節往甘臨兌口甘憂其咸无甘

節坎心甘勿憂其不恒有恒有者甘節中之常氣咸无者甘節過則
苦節不可常之氣也故節一始十終坎一子始兌十酉終北方坎水
之行往西方兌澤之位坎行有尚節往有尚以天地有之數有往往
有尚天地无之數无往往无尚故天地西北无非所尚于无而尚所
尚乃窮也過坎一兌酉十戌困窮往无尚者也不過坎一兌酉十兌
口含坎一甘節吉往有尚者也是故甘節不是困是豐天地卦六爻
初至五皆往有尚之爻唯上窮爻為无尚故豐初往有尚初至五節
五往有尚是也此五已上節五往有尚節止也止五當位以節尚往
者止矣節道成五中正者是也

象曰甘節之吉居位中也

坎剛中之爻坤五正位居體在中坤中之土甘節之水澤甘節五西
方兌于東方震泰歸妹其位在中應二中行而五居正位中節甘是

故甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

五當位節道成上不當位澤有水節反而澤无水困甘反而苦節上窮者也上爻當西北乾戌亥地天地數節一始十終萬物之數皆終之以十而西北戌亥以乾屬爲无而天一地十之數爲无數无數者物不能窮之而物之有數者窮矣故西北无數而以東南不節處之天地有萬物之數雖豐而十終之候忽過而无是困是以上應三不節而困窮之苦節至爻節之序十終物不可以終離故受之以節終離火死于戌其味苦苦節不可貞卦卽以言之西北卦兌坎乃兌爲剛鹵坎爲叢棘剛鹵兌口苦叢棘坎心苦天地終此萬物數窮困致命遂志天時人事斯爲極矣苦節者也西北戌亥天地終離終離入地是明夷之心當坎亟心時極于門庭不出乃艱貞艱苦也苦節文王以之箕子以之是以貞凶者文王之貞箕子之貞皆非文王箕子與紂之利苦節不可貞貞凶者也以水澤之事節止言之節之序終上是南北離坎終止則亂澤有水順地利水道苦爲之節以瀦以防是安節澤无水不順地利水道安爲之節以壅以障是苦節安節水澤天地泰萬民相安于居无事食有福安節是甘節苦節澤水困蠹齕事難成功易沒萬民相苦于朝不保夕苦節非安節是以難堪之事心不存乎將來不久之功害必倍于既往此爲故常貞凶者也悔亡者易之象貞吉悔亡而貞凶悔亡唯在于節節命卦遯而君子遯節于甘節豐時而遯不于苦節困時而遯故遯反而臨三應上苦節而甘臨乃臨節不可奪致命遂志困君子事也其事貞凶其心悔亡是以吉凶失得之象君子可以勿恤唯求悔亡而已是故節終困困西北乾有悔而西北節兌十終坎一復始而北坎亟心時極者爲節困窮而革變革變而節通而西北于節坎心悔亡之象見矣此苦節貞凶而有悔亡之道也貞凶悔亡者也

象曰苦節貞凶其道窮也

節上困窮節終上是南北離坎終止則亂其道窮困窮未濟窮在節終止苦節貞凶其道窮也

節彖卦六爻往初東北艮而東南三爻四西南坤而西北三爻是節六爻東西剛柔分而其中間備南北離坎爲未濟是節一始十終不可終離終離則未濟終焉亦不知節是也節失時極未濟亦不知極是也六十四卦序卦南北離坎終節時序終是也三四中二爻東南西南巽坤觀節聲應卦觀是也終初上下二爻西北東北乾艮遯節命卦遯是也此節六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪成校

周易指卷三十三

青田端木國瑚撰

䷼

中孚命卦大有䷍大有繫比䷇　中孚聲應漸䷴坤䷁

中孚豚魚吉利涉大川利貞

節而信之故受之以中孚節止也中孚信也節止是艮止節上艮爻節止乃中孚信天地節四時天地信莫信于四時四時節止以天地中氣爲信節節氣中孚中氣節而信之故受之以中孚也中孚子十一月卦爲艮遊魂卦于八卦相錯先天在東南兌後天在西方兌于卦相錯下卦山澤錯漸上卦雷風錯歸妹于六爻相雜頤坎雜中孚節剝雜中孚渙復雜中孚臨觀雜中孚屯蒙雜中孚比損雜中孚師益雜中孚于卦中爻雜頤二上雜益五初雜損于卦變小畜變中孚

履變中孚于類卦小過于反卦下卦兌反巽巽上卦巽反兌兌六爻繫辭而命之中孚命卦大有大有繫比大有比動在其中益恒六爻聲應卦漸坤此中孚卦也中孚初候坎是亥子中孚中候坎是子丑天地節坎一始兌十終節而信之兌十終復坎一始其卦終兌末候頤而反初候中孚則反之坎子中而頤坎乃中孚卦也孚萬物有生之信中孚天地中氣以生之信孚从爪从子鳥孚卵卵从卪不失信鳥覆恒以爪反復其卵乃坎子中孚中有離午小過小飛鳥象應在中是以象卵孚也中孚命卦大有中孚坎子大有離午午子天地中之氣交爲有孚乃大有中孚二象比之而爲易有孚也中字中之氣天施地生其益无方始此坎之中心爲天地恒氣（益有孚心立心恒）其天施自剝上一爻地生自復下一爻而坎中心上一爻剝下一爻復上下頤而坎中心是乃中孚中心其子之頤應矣此中孚象也豚魚吉者天地中孚生氣始離中一陰姤遇坎中一陽復以生中孚離象生八始作罔罟佃漁取離罔罟是中孚離象（離出地罔孚）故卦氣有萬物起于中孚而萬物无出有是起于咸咸離有姤中孚坎有復而其子一陽生乃是在陰有姤姤午始于巳復子始于亥爲亥西北乾巳東南巽乃姤象坎爲豕坎子始亥豕是豚巽爲魚巽巳于亥魚是豚魚豚魚分體言是姤羸豕姤包魚合體言乃其類魚其狀豕中孚豚魚也豚魚知風有巽隨風行坎上乃有震洊雷在坎下是有亥子乾坎間之震氣動爲或躍在淵而豚魚隨風而躍在淵是故鶴知夜半知坎子中一陽震生豚魚知風知離午中一陰巽生巽姤陰姤震復陽震起有或躍在淵者而其信于豚魚信之吉者中孚坎有心之物應不若咸離无心之物感則豚魚也復起中孚姤起咸姤包无魚起凶中孚豚魚吉可知矣姤起咸无乃包魚陰之象无而以陽无起凶復起中

孚有乃豚魚陰之象有而以陽有起吉豚魚吉者也利涉大川者西北乾大川乃大過中爻其中三四重剛重險有過物者必濟是小過爻卽在中孚中三四爲習坎有孚行險不失其信而離飛鳥過之過物者濟小過有飛鳥之象焉在中孚中是象渙舟楫之利渙者離也中孚是渙是復雜卦渙舟楫風行水上而下復震雷行之則是中孚坎中心信及豚魚者信及大川是爲行險不失其信中孚也利涉大川者也利貞者中孚中候坎在子丑貞正也天地性情之卦坎離剛柔正而位當皆出之中孚利貞以正北方卦中孚中心坎正而離正是以渙離也中孚坎也渙利涉大川利貞中孚利涉大川利貞者也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

中孚三四柔易之例內是內卦而中孚柔在內以三四爲內則二四三五中爻三四內二五中中孚柔在內而剛得中以明其類小過柔

得中剛失位而不中而中孚剛得中乃不有小過過不及而是中孚中也孚乃化邦者天地變化之事物往屈陽變死物來信陰化生來信乃中孚信化生者是也邦封域謂土盼是坤爲邦未丑土而寅申盼化邦先有正邦正一止天地正北子坎一正在丑艮止一止正故坎艮蹇以正邦也子丑中孚中候子一丑二中孚聲應漸可以正邦也而中孚化邦出此正邦化乜从到人天地子天一止在丑地二正天地寅人三人到而子來信物化育化化从到人育从到乜是乃中孚信孚乃化邦之本乃艮辭到而來信故寅艮到而坎子蒙高崇順以巽坤到來是中

順觀化而中孚說而巽化邦是以正邦者蹇以正睽異同化邦者中孚以化小過過不及乃天地中之化故中孚中之數天地辰五酉十辰五巽酉十兌五十台中孚中之數中央土天地生長化收藏化土運中也中以化小過過不及而萬物有封有域中土之化內防外外

戕內同而異化者无矣孚乃化邦也是故中孚中无小過過不及乃節中氣中而震之竹節中中孚中古文屯中孚上二剛屯下二剛屯以象震竹節中上二个矢下二个矢故中孚命卦大有信以發志志不窮羽中孚中離有飛鳥之象焉小過過不及防之以中節天地中候中中孚中矣故中孚中爻頤弓五初屯建候候道五十弓候道比稱旅射比三稱旅射五十弓候道乾剛坤柔比三旅五十中孚中之數此天地震節直達之氣天地有之數震出節東南辰五達酉酉十而土化生成數具而萬物化生化成是不出中孚中數是有五十爲天地中之氣化之天下无過不及而中孚之道以行孚乃化邦者是也

天地四時節有中孚中无小過過不及則中央心中天地節聖人也故中孚中小過過之則是大過是以小過過也于中孚中小過勿過則无大過矣易中孚中之數五十加我數年五十以學易亦可以無大過矣是則中孚緩死加我數年中孚五十五十學易學易而勿過中孚中之道小者過不有亦可大者過不有亦可以無大過矣中孚是聖人大中之學孚乃化邦教行天下中節而已

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

豚魚吉以中孚坎子之下震陽動是乾下或躍在淵一陽信起而豚魚无知之物知巽風信則有震動而躍在淵而乾初隱而未見之陽乃于豚魚而信故乾或之者疑之也其動在淵深應候速中孚信信及咸无不在中孚坎有心之物信而在咸離无心之物信不在有孚于君子復陽之物信而在有孚于小人始陰之物信則豚魚也乾或之者疑之而于中孚信豚魚吉信及豚魚也利涉大川中孚中離象乃渙離也渙舟楫中孚中離虛乃巽木兌金兌金刳巽木木刳舟虛渙乘木有功乃中孚離虛舟虛以中孚離涉小過坎是乾大過中大

川乃西北咸虛之象以東南木道行乘時乘之是有中孚中之恒氣用以周流六虛惟从心从舟舟虛有惟中孚中心常氣不變以周西北咸虛而无不利利涉大川乘木舟虛也中孚剛中以兌二爻爲卦氣所起乃兌卦二孚兌兌剛中而柔外中孚柔內而剛中故中孚以利貞兌說以利貞利貞天地西北之卦兌坎卦氣窮窮則變乃西北乾天之道中孚應乎天則卦氣于二復起乃中孚初爻一九二爻二九二九十有八變而成卦而卦氣以起中孚九二兌是二孚兌是以兌二應五巽風而天地節而信之皆中孚信巽五乃五九四十五巽爲風八卦風信各以四十五日應節隨中孚信而至而西北利貞之卦中孚以之西北天地數不周節一始十終坎子一始兌西十終西北爲不周而中孚信不周風居之是以中孚應乎天應西北乾天而西北咸虛者中孚中心坎周流六虛周之而天地終有始卽始不周

以周萬物則乾周天之卦西北利貞之卦也周天卦氣皆西北復而
周之中孚中復而周乃艮辭反而來信于北孚坎乃艮而西孚兌西
北不周風乃復周而中節萬物生之象艸貫而西北乾周復生艸从貫省天字故西北乾天卦
氣其卦利貞中孚以之乃艮而西北乾天之道應中孚以利貞乃應
乎天也
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
巽有風象有木象巽義及乎震象言風是風卽有雷巽義不及乎震
象言木不是風卽不有雷中孚二至上益象五至初損象上下損益
其間有過則改則中孚中萬物得天地中之氣生中孚也是故澤上
有風其應山下有雷是上下應風澤則雷山山雷則澤風中孚天地
中氣不防不及而防小大過之故中孚是頤坎合卦坎爲獄頤中噬
嗑合而有小過大過獄事小過小惡大過惡積罪大小過大過死事坤死小過乾死大過而
議獄緩死者中孚坎子中之氣萬物以生不以死而萬物往來同歸
坎則有往死有來生中孚坎坎往震屯始兌往坎困終是獄株木幽
谷死期將至坎來兌天地節震來坎天地解是乃兌爲議震爲緩兌
節議德行可以議獄震解緩拘維可以緩死是乃中孚獄事死事以
節議以解緩而于噬嗑合獄死乃大過罪大而不可解則小過罪小
而可解緩也議獄緩死可也天地節解中孚之生氣復來而中孚中
之恒氣恒不死之道在矣此中孚也君子以議獄緩死者也
初九虞吉有他不燕
中孚十一月冬至初候中孚以坎子中爲至之中而天地氣候未至
而至此謂大過至而不至此謂不及中孚初皆天地小者過大者過
及其前往過而復來中孚信至初爻當西北乾戌亥地戌是對東南
辰萬物出地者過而西北戌入地亥是應東南巳又是天地陰陽氣

候姤始于巳復始于亥亥十月先中孚十一月大過死死不復葬葬
而反虞虞者聖人取葬喪期取諸大過是大過葬小過喪喪禮既夕
卒窆始虞再虞用柔日三虞用剛日初爻士位士虞禮三三虞小過三爻柔剛
大過下三爻小過咸速葬速反而虞者是也三虞卒哭喪祭易而吉
祭咸聖人咸人心大莫過葬喪咸臨虞禮如臨哭是爲西北坤死小
過乾死大過不得乾坤父母死不復中孚虞乃爲乾坤父母卦後震
子屯始生是復不可无虞虞望也爲乾坤父母死者虞乃爲屯震子
復者望中孚有也无虞則終无復非吉也是故中孚初虞吉者也中孚聲
應坤是天六氣而中孚主化中孚初戌亥太陽寒水藏氣厥陰風木
生氣始藏氣中葬藏也虞望也厥始生氣復天望而地藏也故藏氣
始戌生氣始亥太陽所謂本也陽藏乾无初厥陰所謂終也陰生坤
有終是以西北戌亥于辰巳東南巽天地无初有終巽風木厥陰終
反始風木喪哀而虞望復庚日先三後三丁日柔巳日柔庚日剛三
虞壬日剛卒哭乃虞吉厥陰終而厥初生人之道以始有孚而謂厥
孚是也中孚虞吉是也有他者大過初應四有它中孚命卦比初有
他有他者不虞之辭也乃于初有孚不終戒不虞而言有他也虞卒
哭他用剛日其他辭一也其他如饋食皆謂他皆戒不虞之故而謂
有他也不燕者旣夕哭柩用器有燕樂器可也饋食有賓主人交錯
無算爵无他而燕是也故有他不燕者虞曰哀子某不寧曰孝子某
不寧乃不安也故燕禮曰以我安卿大夫皆對曰敢不安燕安也是
乃虞吉吉祭猶未配其他如饋食以某妃配某氏妃所以安也妃配
饗燕及皇天克昌厥後燕安事也吉猶未配以示死者未安生者不
寧小過喪過乎哀之事有他不燕者也有他中孚初是應大過四有
它它謂巳蛇也古宂居以它爲虞謂有它无它天地物死入內有巳

入亥蛇蟄藏身爲有他則无物復生出外不有子出卯玄鳥陟是燕爲不燕此中孚初天地死氣未綏生陰藏未陽陟有他不燕是也是故有他虞物死喪虞哀燕喜哀往者終喜復來者始中孚初兌錯艮漸四巽錯震歸妹皆爲中孚復其子生之事漸鴻雁也歸妹乙燕也燕雁應中孚信雁取妃之信燕生子之信解之鳥至之日甲拆乙出孚卵孚則燕之事也故雁女昏入內燕子生出外昏禮請期曰惟是三族之不虞使某也請吉曰三族不虞謂有他卒有死喪不獲請吉故請期用雁往陰陽之期雁往燕來燕來降子降生燕喜是以不虞无他燕而虞吉有他不燕者也聖人制禮本乎陰陽中孚生氣原始反終死生之說大小過父母始死子不欲生子生解父母綏死之期无子哀子孝燕安非所言矣虞吉有他不燕此中孚初之象也

象曰初九虞吉志未變也

中孚之信始于居室是家人內虞吉乃不虞[illegible]事于虞无之而在始居室初爻也故家人初九志未變也中孚初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

中孚剛得中是二五坎剛中爻坎二五小未出中中未大小小畜卦在之中中孚卦在之未大大有卦未大爲中孚坎中心爻也二爻當北方坎子地坎子壬癸是離坎未旣濟二中孚中候天地南北子午中子一在丑二陰子丑閒是中孚中候二在陰是北方坎子中氣復南方離午中氣姤復起中孚而姤起咸咸感應之道應在中孚信而應二在陰而有坎其子之信感而應二在陰中爻也故天地坎一陽生于離一陰中孚頤坎合卦中孚中爻頤天地象北坎象龜而應南方離南離象鶴而應北方坎頤龜中孚鶴初九九二在陰坤地爻天地卦氣頤中孚終始反復不衰乃其道在陰則生在陽則死龜與鶴无死氣于中頤中孚取象陽在陰故也故離爲鶴震爲鳴鶴以陽而遊于陰鳴鶴鳴坎中震陽在陰在離中巽陰鶴陰羽巽白天地南北中巽陰姤震陽坎子夜半復震子生鶴知夜半而子同聲而應乃鳴鶴在離以東震而鳴子和在坎以西兌而和而中孚天地中心四方聲應之卦坎離震兌皆應中孚中之氣而同聲相應以其子和始之中孚節剝合卦其節鳴和乃應剝之宮則中孚中其子黃鐘宮之聲應也鳴鶴在陰其子和之者也是故中孚二有小畜復小在中无小過過不及是中孚中小畜密雲不雨自我西郊密雲是中孚在陰小過密雲不雨自我西郊密雲是中孚在陰小過有飛鳥之象焉不宜上宜下上在陽則死翰音登于天下在陰則生鳴鶴在陰其子和之飛鳥遺之音也乃小畜自我西郊文德作易者鳴鶴在陰繫辭者其子和之是也坤爲我乾爲好離爲爵離好爵乾中爻是坎坎子中復陽震

起生物或躍在淵而爵者乃坎子黃鐘之律之實子陽氣始躍于龠乃龠合升斗斛始龠龠狀似爵以爵祿中孚二中節數度節知足不節不知足知震足節宜下知足爵象雀之形取其鳴節節足足中孚中節數度中之數五十古者五十而后爵五十坤土數爵有鬯酒黃中是坤我有故乾爲好離爲爵爵入于朝與衆共之爵同人同同爵也同之人非我有而已坤我離一陰女合坎一陽子乾好爵同之人吾與爾同人親之爵乃同聲應吾與爾南北坎離交吾又爾炎午交交午吾子管子爾午吾子食鹽二升少半吾子謂小男小女也坎子小吾子也坤我有乾好爵同聲應則同氣求與中与一与爲与勺龠也爵也乃中孚上下有臨觀義臨或與觀或求爾或不求吾无或不與吾又爾炎上下交吾坎子與爾離午水火交天地氣物龠合黃鐘鐘中也剛柔化靡之而同之坎子中心也皆同人聲應則氣求事也故中孚節剝合卦二爻當子地有未旣濟離坎靡之義

以離坎水火交而剛柔節數萬物于外有制變之則于內有中孚化之化靡也是乃好爵之義坎子黃鍾之實角之租黍乃爵之卺以少爲貴不以多爲寶樂之聲和響之氣聚乃吾與爾同聲同氣而同心共靡靡从非物有萬之數于中孚子午中爻辨是與非非者靡是者靡而好物多而存少唯是坎一而離二吾與爾而已是乃二中孚其子中心坎離一二剛柔合同化之之象有如此好爵我有好爵吾與爾靡之者也是故中孚二當北方坎于南方離坎一離二吾與爾是乃離頭南巽坎東北艮中孚一二始聲應漸中孚好爵吾與爾靡之漸不溪飽也離西南坤坎西北乾中孚一二始交漸泰中孚鳴鶴其子和之泰中心願也四同二翩翻以孚皆中孚九二象也

象曰其子和之中心願也

易之象志大願小大有志大離象大爲志中孚願小坎象小爲願其

子和之中孚坎中心乃天地南北中交中孚不戒以孚之象是其子和而萬物小皆以生坎于中心是中孚心願故泰不戒以孚中心願也中孚其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

中孚三柔在內不中之爻乃中孚中小過過之于小過又剛失位不中之爻是不節者三也三爻當東北艮丑寅地于西南坤未申三八爻天地中同人聲應二中孚心二相與三不當中孚心三不相與乃有同人不相與敵剛在三而爲剛相應者敵是以三爻東北艮上下敵應不相與也東北艮丑中氣臨其西南坤未中氣遯丑臨有未順命爲有未遯未順乃丑臨之衝其未遯對者敵也天地萬物之情不相與不相得不相與者得乃得敵西南于東北艮乃坤疑陽必戰之地臨三師變之是以三丑臨地臨敵而艮于未遯對敵癈臨之衝丑衝未遯退而中孚三是當遯艮乃係遯遯者係拘係之爲俘以應中孚三人爻孚人从俘乃中孚緩死反生之爲俘而得敵是臨有遯之未順命者得而係遯而中孚三得敵者也此三不中之爻三人爻反復不節之象中孚中爻頤三東北卦頤頤下震動或鼓頤上艮止或罷艮覆頤而下或泣震仰頤而上或歌鼓罷泣歌三不節頤上下不噬合中孚信之物皆三或之爲十年勿用行師乃遯而爲敵得者也故中孚節而信之革而信之西南得敵節制之師革命之期是湯武之事易當殷末世紂之事中孚三東北泰三爲泰誓三東北東鄰紂東北寅孟也津也東北寅師渡孟津于白我西郊申左杖黃鉞左西北乾黃鉞右秉白旄以麾右東南巽白旄以申命進退于申而誓寅孟津皆三應天地信候如此中孚信至甲子師期中孚二震動鼓臨未順命震鼓進或鼓中孚五艮止罷遯有疾憊艮罷退或罷中孚四巽號五艮竊手泣或泣中孚三兌說二震出聲歌或歌是乃臨有係遯得敵師勿憂罔有敵

于我師男爲臣女爲妾遯畜臣妾而中孚得敵者俘也得敵或鼓或罷或泣或歌者也是故三不節或之三中孚得敵則有三師或之者興尸三東北艮中孚爲艮遊寬卦天地同人敵剛之象大師克遇剛得敵號咷笑先後異情而哀樂節變故中孚遊寬而有師或之者興尸乃西南未坤載鬼興尸是喪車之象同人聲應不一鼓者鼓罷者罷泣者泣歌者歌是以或鼓或罷或泣或歌乃西南坤未師或興尸之象而爲東北艮丑中孚得敵之象故或之者疑之也非中孚信乃中孚三不中之爻天地三反復不節之爻其象有如是也

象曰或鼓或罷位不當也

或鼓或罷中孚三是臨有係遯而得敵遯有疾憊乃鼓而罷也是三師憂臨憂之是也是故臨三位不當也中孚三或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

中孚柔在內得位之爻四也四爻當東方震卯地震卯甲乙是乾坤大小往來中孚坎小中未大否其亡有中未亡恒象三四漸而為泰歸妹恒象恒中孚中常氣也四東震卯于西兌酉是天地東西相望中孚二五剛中坎爻坎為月而東震于兌是有翩翩歸妹月象月滿與日相望望从月从臣从壬壬朝廷也月望以象臣朝君中孚四有小過臣不可過而四弗過故中孚為天地中氣中氣者月半之氣也以月三十日言之十五日月半也以月十五日遇圓言之八日月半也八日月半是月半形上半坤陰下半乾陽象泰是否上坎動在中恒不死中未亡漸而小出中坎不盈既平是坎為弓輪月半形上弦象是故春秋致月不在望而在弦春分上弦在東井秋分上弦在牽牛以月八日與不盡八日得陰陽之正平是應中孚中四爻東西分春秋上弦在東井牽牛未丑中孚中候是也中孚三五爻三五十五

月圓三五中直四爻三合五八日是應中孚上下臨觀之象臨月八日上弦觀不盡八日下弦月八日上弦月幾望幾微也危也中孚兌象幾之微七日復震庚幾之危八日臨兌丁臨兌象上弦幾見而危臨八以日數八日見吉臨八以月數八月見凶是以幾不終日終則月始七日終則八月始幾微也危也中孚恒氣天地日月終始候月盈日昃昃日中也乃午正未日中未八八日月半而幾十五日月半其十四日是乃東西卦相望歸妹月恒幾望象是其位在中中月半也中孚月幾望者也天地象坤為乾匹四東震卯乾坤往來乾為馬而坤牝馬為馬匹天地自離牝坤陰馴至至西北亥是坤馬陰類乃馬匹自坎乾陽馮河出至東南巳是乾馬陽類別乎馬匹而言乃馬壯天地陰陽之象上下于三四壯與牝為陰陽匹與敵為剛柔乾壯止之下三爻于三剛者敵得坤牝離之上三爻于四柔者匹亡是

則上下知得知喪知存知亡天地陰陽之象坤牝盛乾壯不止則馬壯傷于牝而乾喪馬非馬匹亡之謂矣故四當震卯是大壯止于中孚弗過于兌酉節是大畜止于中孚弗過乃大畜艮馬逐而馬匹亡而逐亡乃壯逐牝逐而乾為艮馬逐者喪喪馬乃喪乾是以喪馬勿逐自復而馬匹亡乃亡坤故震勿逐七日月朔復震（月二十七至初三七日復）八日月弦臨兌月幾望是其候是則臨乾內遯坤外歸乾內月幾望遯坤外遯亡也馬匹亡之候也寅乾三陽至巳不馬壯者喪則申坤三陰至亥為馬匹者亡是乃中孚四于陰陽上下外无乾四乾離璧之象則內无坤四坤絕類之象馬匹亡者也是故中孚四當東西卦歸妹月恒乾坤六十四卦乾三十二坤三十二皆歸藏于歸妹而歸初以恒中孚中恒不死中未亡其道在之故乾坤屯蒙六十四卦乾一數而三十二恒坤二數而三十二恒雜卦乾剛坤柔乾一剛坤二柔

數而三十二恒乃乾坤六爻終變常陰陽皆三十二歸妹而以中孚立心不變天地四三卦遊魂歸魂反歸于常乾坤皆三十二恒乃歸妹以恒月候中孚月幾望象是也是故坤三十二乃為馬匹（匹四丈也从匸八周八尺為丈四丈四八三十二為匹）中孚四東震卯大壯陰陽數坤三十二馬匹亡亡在中孚四而于中孚乃中未亡恒不死為坤陰亡在外是乾陽生在內不死是乃中孚月幾望恒候乃牝馬地類亡而陰疑陽于中孚月望信至疑陽者亡歸來內遯往外坤陰三十二馬匹乃未遯者亡也（卯四未八四數未三十二未坤是遯是恒）月幾望馬匹亡者也此中孚四卯地震无咎之象无咎者也

象曰馬匹亡絕類上也

乾馬以坤匹四馬匹亡乃上下坤乾為中孚中行而朋亡乾離璧坤絕類而上坤絕坤牝馬地類而上馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎

中孚小畜同坎剛中五二坎小未出中小小畜卦在之中中孚卦在之五坎中未大復小未臨大中孚未大有乃坎卦象而中孚五坎出中大是以中孚命卦大有大有南離中中孚北坎中天地南北中是大有中孚爲有孚是也五爻當東南巽辰巳地于西北乾中孚五卽小畜五有孚攣如乃五爻當東南巽于西北乾爲天西南坤爲地東北艮爲人天地人三齊之東南巽爲凡陰陽之卦皆始巽一陰畜復小震一陽爲小畜而作易者卦氣以起故天地父母六爻散之乾坤六子之卦而六子之卦散之六十初終之爻爲三百六十皆作結繩之始巽爲風之卦散之是以巽姤始于咸咸无也天地无出有四方六十卦巽結繩始无不是咸上下錯散之无方以周萬物萬物姤始咸而復始中孚天地咸无之道周西北乾坎子兌西數十而以

周西北是十一（繫辭下咸卦至益卦十以重噬嗑十一）乃終以立心勿恒以西北咸勿有中孚中心故也天地中孚有之道始北方坎坎子離午數七而以始北方是一（繫辭上中孚卦至解卦七）乃終以作易者知至以北方中孚而有坎中心故也是故中孚有之道七復則五應二在陰其子中心有北坎中復七日得而中孚中卦氣從此起矣故中孚小畜同是坎二求小得未出中小小畜卦在之小畜自我西郊作易者本之復小中中孚卦在之中孚其子和之繫辭者本之復小在中文王卦象周公爻象以小畜中孚爲復小在坎中引之坎中復之本引起而六十四卦皆起中孚故小畜巽中孚巽作結繩之始而而爲離罔孚也中孚五小畜者大有小畜牽復在中中復小牽而臨大大有而皆于在中孚中牽之而起故攣如攣牽也牽始一陰巽繩復牽一索巽一索柔道牽坎再索離再索柔道牽艮三索兌三索柔道牽是爲攣如者比而牽

巽震一索比離坎再索比兌艮三索比皆繫者比而牽連是中孚上反巽上引兌而二孚兌中孚引上乃中孚五巽繩反視二亦巽繩五艮手反視二亦艮手上下繩繇者手而五有孚是爲大有象交如中孚象攣如而五東南巽于西北咸无方周萬物之象中孚以有牽无方者周圜而上咸无信爲中孚有而六十四卦牽運皆于中孚中引之有孚攣如者也是故中孚中之數五十而有中孚中五（乾剛坤柔五臨兌是）（中孚中五臨大有衍之）爲數五十有五乃大衍五十數衍在中孚中五故需有孚二衍在中也（乾剛坤柔五十五需衍在中）衍引之也于中孚中小者引之引伸觸類而乾坤之策三百六十皆坎小出中大萬有一千五百二十當萬物之數出中孚中生之是以乾三陽爻三索初三五坤三陰爻三索二四上而上下坎離續終之道坎小出中引上中孚生氣續而不絕小畜牽復以此中孚其子以此是以小畜五有孚攣如中孚五有

孚攣如者也天地續終之道攣如者不已中孚恒氣萬物常以復生乃震无咎之道无咎者也

象曰有孚攣如位正當也

有孚攣如乾坤六子乾三索初三五坤三索二四上坎離上下續終剛柔正而位當是攣如上下之次有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

中孚上小過過之之爻乃乾上巳亢之天爻中孚中之氣二上至五巳上故小畜密雲之象至小過五巳上也而上爻非所上矣上爻當南方離午地離午丙丁是艮兌六子終索盡有損三入咸不速乃坤陰三索象當下入地而上有登天象也是乃小過于中孚中三小者過于中孚上上大者過而于南方離咸虛咸速于小過亢而大過上夬中孚之氣夬上決絕小過上過之離之小者飛鳥音无實聲虛乃

上小人過之翰音也中孚巽兌五十中數上中孚過中則五十乃上
大過之象中孚綴死于上不有而翰音乃速死之道也故巽爲鷄鷄
曰翰音易象兌爲羊曰羊坎爲豕曰豕坤爲牛曰牛離爲雉曰雉巽
爲鷄不曰鷄曰翰音者乃柔毛剛鬣之類喪祭用物之名无中孚生
氣在中同之死類是此翰音故中孚初虞吉大過下姤有役生氣下
反氣信爲神乃以降之天鬼出地是離于貞乾陽生人生中孚上貞
凶大過上夬无復生氣上盡氣屈爲鬼乃以入之地鬼登天是離于
戌乾陽死人死人始死鷄斯斯離也鷄翰音登下鬼氣離鷄斯人死小過
上飛鳥離之是大過顛頂上鬼離頂鷄斯下䌽翰音登天故鬼離頂是脫頭親始死去冠脫纚則鷄斯之時謂鷄斯笄纚聲之訣非乃
巽陰反上兌口號而氣夬上決絕无號于是死登屋而號下不復上
无號而翰音巽萃兌萃盡矣是乃死喪之音登于天无生氣在上而
復何之其象乃飛鳥遺之音上逆翰音登于天者也翰音登天是鷄斯中孚四馬匹

亡絕類上是乾乘馬絕類離羣而上同翰音登天之象上而下與地離所謂鷄斯之乘是也是故小過飛鳥之象
不宜上宜下明夷于飛垂其翼下是明夷之利登于天上非中孚之
宜中孚下是大過巽姤有復乾死震生虞吉宜下中孚上是大過兌
夬有剝乾死震无生號死不復翰音登于天凶不宜上故貞凶者翰
音是離咸虛咸速死翰疾飛中孚上南離午地于明夷三上乃初登
于天不可疾貞疾翰音速死之道翰音登于天貞凶乃疾故也復之
道无疾者也初之鬼登天離氣後之魄入地坤形乃中孚巽四絕類
上不反歸三而中孚氣變則爲神鬼而上有登天之象不中孚綴死
則咸速死疾貞者貞凶也天地恒不死之道于中孚坎中亡之而離
上恒氣无也貞凶者也

象曰翰音登于天何可長也

巽鷄地爻終上天爻兌口翰音登天乃大過之聲聞不可久是乃巽
姤陰長長之上久之而巽爲長久長也故翰音于巽始言之不可長
大翰音登于天何可長也于巽終言之不可長久翰音登于天何可
長也

中孚往卦六爻往初爻西北乾上爻南方離是中孚六爻上下卦其
間備西南西方坤兌爲臨中孚下卦臨臨大中孚有大有謙大行中
之謂中孚中是也初爻乾至上爻離同人同人聲應同心中孚子和
中心是也初乾上離中孚初終大有大有之有中孚之孚有孚是也
大有應乎天中孚乃應乎天是也此中孚六爻方卦位也

小過命卦屯䷂屯繫鼎䷱　小過聲應離䷝賁䷕

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

有其信者必行之故受之以小過中孚有其信震其子應信必行之

震初行在三小過是乃中孚初復小者小而過故受之以小過也小
過內卦十二月外卦正月爲兌遊魂卦于八卦相錯先天在西北艮
後天在東北艮于卦相錯下卦山澤錯歸妹上卦雷風錯漸于六爻
相雜豫謙雜小過于卦中爻雜大過二上雜恒五初雜咸于卦變豐
變小過旅變小過恒變小過咸變小過于類卦中孚于反卦下卦艮
反震震上卦震反艮艮六爻繫辭而命之小過命卦屯屯繫鼎屯鼎
動在其中大壯觀六爻聲應卦離賁此小過卦也小過三四是乾九
三九四重剛不中之爻于中孚之中乾三四反復而復小者過是以
不中過往也天地卦小大小往小過大往大過小過卦內丑候臨大
丑上未候遯小外寅候乾大來寅上申候坤小往而丑寅東北艮艮
外卦有震小往東北先後卦震艮乃小過也是以天地小者過寅過在坤申
大者過已過在乾亥巳東南先後卦兌巽大過而未遯小往先小者過故遯亨小

利貞是小過亨利貞小過始北坎小于南離中過之過而西兌（離過兌）
（睽小事吉可小事）又過而復終北坎（離過而兌西南睽坤小事吉兌過而坎西北困乾大事去矣不可如何也）而于
乾中爻四德行而往過南離中亨西兌利北坎貞而北坎小者往過
小過亨利貞是也故坤爲事坤爲小天地陰陽小大之分丑至離午
中乾大未至坎子中坤小（丑臨六五離午中大人臨照四方未遯小至坎子中君子遯世遯小人）震復
小起中孚坎子中有其信者行之行之小者過則象在坤而在未地
道是震復小過而在坤未下坎子（大地陰陽示者掌子直未午直丑）不及臨大者乾
中爻中氣不是東北丑陽大乃西南未陰小小過乃復小者初震行
在三可行坤小六爻陰時小者事不可行乾大六爻陽時大者事可
小事不可大事者也小過命卦屯可復小小貞吉不可臨大大貞凶
可小事不可大事其象是也是故小過乃復小行在三謙輕小而輕
小過飛鳥象飛鳥鳴謙小過飛鳥之音宜下故離爲飛鳥兌爲音乃

震左陽爲聲兌右陰爲音以象雷震發者聲兌收者音小過行右六
陰時離日過午日中昃行在未未陰過西南申小過時行極西北亥
小過過大過西北而子子坎耳飛鳥遺之音乃離飛鳥兌音而遺之
坎耳西北爲遺乃飛鳥見之離爲目飛鳥之音傳之兌爲口飛鳥遺
之音聞之坎爲耳離兌坎自坤而乾而坤乾四二之象是乃翩翩飛
鳥坤而不還還乾也故飛鳥遺之音離午日中昃下遺之坎子是以
小過離于中孚坎鳴鶴在陰其子和之是飛鳥遺之音來下翰音登
于天是飛鳥遺之音往上上下宜不宜之象見矣故宜下泰四翩翩
而下二不遐遺之音也不宜上否从至鳥飛上翔不下來也是以
小過四三上下戒防離飛鳥象在小過四必戒下雖日中昃下而明
夷于飛可也反而離飛鳥象在小過三弗防上乃天際翔鳥焚上而
飛鳥離之不可也是乃下視小過上即上視小過下飛鳥以凶而无

遺音吉之象不可也飛鳥遺之音不宜上宜下者也是以豐日中之
宜離宜下泰天地之宜乾宜下臨大君之宜兌宜下觀天地鳥獸之
文與地之宜中孚上下臨觀觀小過上以觀小過下臨下大壯止不
過則有臨大之象爲下大吉是乃飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者
也是故小過是小畜在中復小者過皆自我西郊之象離飛鳥文王
日中昃之象日中昃文王之訓飛鳥遺音象文王德降于國人遺音
宜下象是以周公豐彖曰者遺德不降我則鳴鳥不聞爲飛鳥遺音
之事也宜下之事也小過小往可小事不可大事則是有小過大來
不宜上宜下大吉是也此皆自我西郊事也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也
剛失位而不中是以不可大事也

小過復小者過天地元亨利貞是乾中爻四德君子行此四德中孚

有其信者必行之行受之以小者過而德四時以亨以利貞不小者
過則不亨不是時行矣故元始也始不有小過小者過乃北坎子于
南離午過天地中孚中過之而是小過是以乾元始而亨而小過亨
利貞不小者過則不亨是故小過小者過而亨也過而亨復震行過
二在三是小過艮三當中孚兌中孚以利貞化說以利貞小過過以
利貞而天地西北利貞之卦于過而亨小過三艮爲時是乾三行事
與時行乾三爻天象兌二爻日月與艮一爻斗時偕行而坤陰時六
與乾陽時六與時行天地中央于過丑午過未皆時小過丑過巳未
過亥皆時大過故未天地小者過未遯亥天地大者過亥遯乃小過
過也是乃西北利貞之卦小過與時行以之是以未西南坤遯而亨
小過過而亨也亥西北乾遯亨小利貞與時行也小過過以利貞與
時行也西南坤過而亨坤爲艱爲小坤西南乃南離卦西兌卦是睽

坤臣道臣不可過是乃坤順柔中可坤小事故睽柔得中是以小事
吉小過柔得中是以小事吉也小過三四乾九三九四重剛不中之
爻為剛失位小過坤行事不可當乾行事小過坤西南睽小事吉之
候未過日中豐日中昃即與時行遯彖而大過乾西北非小過事也
以利貞以之可也西北利貞卦文王以之箕子以之故豐于小過三不可大事也遯
于小過三不可大事也大事剛中兌是以順乎天而應乎人乃兌而
上南方離順天應人乾大人大事湯武革命之象乾大過乃革而小
過小事乃離而下西方兌小過小事皆坤以藏之之事坤小姤陰始巽巳終乾亥巽乾小畜是自我西郊申兌為坤小過之事小過申南方午過未則申而西西方乃離火而下西兌是自我西郊申為七月流火小畜巽巳四月乾亥十月自四月秀葽五月鳴蜩即時將小過陰至之候而六月七月八月九月終十月滌場即時皆小畜陰收之候為坤以藏之之事而小過申而戌火入七月流火九月授衣戌授衣對辰蠶月皆小畜一陰始東南巽入西北乾月數乃自我西郊事也故七月詩主陰時言月主陽時變言日而言春日載陽于子丑寅卯陽生而言一之日二之日三之日四之日此乾于坤堅冰大壯開冰而二之日臨大即不是坤為文小事而是

乾為武大事二之日載纘武公是也一日二日觱發栗烈先戰乾此乾以君之之事而七月詩惟言坤以藏之之事乃小畜自我西郊小過自我西郊小事吉事也而乾以君之王業以始小過坤下順大吉是也為坤臣道從王事是睽是自我
西郊文王小畜之象小事吉可也故小過命卦屯屯小貞吉大貞凶
小事吉大事凶剛失位故也乾九三九四不中上不在天五大人剛
失位下不在田二大人剛失位是不可乾大事剛失位而不中是以
不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
小過與中孚類象小過三四六爻中是坎卦中孚以之而有豚魚象
中孚三四六爻中是離卦小過以之而有飛鳥象故小過聲應離有
飛鳥之象焉飛鳥遺之音以遺坎耳遺是上與下與遺下與宜上與
不宜天地上下象離上而坎下也上離陰是上在陽有死象下坎陽
是下在陰有生象小過聲應離又聲應賁有賁與上則有旅與下賁
與上離上賁為旅飛鳥遺之音上上離上離飛鳥焚如是小過上為中
孚翰音登天賁翰如與上不宜上旅與下離下旅為賁飛鳥遺之音下下坎
下離飛鳥濡如是小過下為中孚鳴鶴在陰宜下是故飛鳥之象象
其物宜謂之象離在上爻不當物上于飛鳥之象物宜不宜離在下
爻當物下于飛鳥之象物宜宜故飛鳥遺之音遺與下是與地之宜
宜从宀覆是艮从一地是坤从夕夕半見陰也冢重夕坤地爻二陰在陰中孚
臨二爻陽彖上月半見臨大者之宜是也是以宜上下西南東北坤艮坤未
宜日中宜照天下坤坤未豐候上西南應東北陰逆知來者逆上逆下東北應西南
陰順數往者順下順故上者右行下者左行上陰逆西南陽大者不
吉為小過上離象臨大大往下陰順東北陽大者吉為小過下離象
臨大大來六爻上下順逆上二爻六五逆數來上逆下二爻一二順數往下順不宜上宜下大吉上逆
而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
山上有雷小過是澤上有風過中孚中也小過上下謙豫雜卦不取
豫震動而取謙艮止不宜豫上宜謙下故初復小震行在三勞謙致
恭而謙輕下人乃坤卑坤小者過行過乎恭者也小過是大過三四
中爻大過喪期小過于中孚初虞不蹶乃復震子居喪復小者過喪
過乎哀者也坤為用小過是未坤在酉二地爻君子儉德過中上下
皆无潤澤唯離乾卦離小過艮上旅瑣瑣儉小過艮下賁賁戔戔儉乃
坤與復小出入小者過用過乎儉者也此皆過中孚中之過是小者
過不是大者過故小過恭反而泰之過哀反而豫之過儉反而豐之
過則大過矣小過可小事以防大過過中孚中之過其失不中而已
君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者也
初六飛鳥以凶

小過初上逆之象乃不順者來下上亢下入地而初有反上之變乃入地速其象爲上逆也初爻當東南巽巳辰地天地數五天五地五乾坤六爻皆止數五以終于十天地象離火咸死坎水恒不死故坎子至辰爻數五辰娠也是恒不死（卯辰恒）離午至戌爻數五戌滅也是咸死戌五于天地數辰五戌過十戌離火下死之候也是以小過初東南巽巽躁卦離火象小過聲應離飛鳥象小過初豐變飛鳥爲離日中昃象故離日十旬十不可過過則初小過凶過旬災也此小過于中孚中之數五與十過中之恒氣盡而咸速之象見之離飛鳥突戌滅而火上逆南方午迕也而上逆之象午其北方子逆視乃心反子而離突如其來如死如突反子之象乃不順者來下入地速而有反上之變爲上逆也上逆則突如來戌離火反出躔辰乃上之東南巽爲高而巽入也乃以入之西北戌爲離飛鳥火滅其上而下日昃

飛鳥象是乃離初有四突如而上有三日昃上飛鳥離之上下三三凶是初以之而凶飛鳥以凶者也故初凶不可如何三凶如何是也是乃南方離東南巽始木巽火火死反之木而巽入四死如何信其凶故三凶如何以木巽火四信如何是也小過中孚類象中孚五二坎爻有姤包魚小過五二離爻不包有中孚坎豚魚而有小過離飛鳥故初東南于西北是乾巽姤應包无魚起凶无魚則潛地无陰而天飛之陽易滅乃陰陽上下于四不戒翩翩不以孚則不以恒而飛鳥乃以咸速者而凶則于巽入地矣巽其究爲躁卦有飛鳥凶是也初豐變豐宜日中象不宜上空下離爲日空照天下不空照天上照天上乃離日下戌其象上逆則西北乾天逆而東南巽高乃同光反照死象是以戌口咸離日昃飛鳥以之入咸不疾而速不行而至殊塗同歸而小過過之初不慮而中孚上登天者卽小過下入地其期

乃咸速在初飛鳥以凶者也

象曰飛鳥以凶不可如何也

小過初東南巽其應西北乾天地東南而西北往屈者同坎亟心于天地數盡而兌口下戌乃乾爲淵（淵回也）而巽入之入于淵萬物皆隨離日而夕下之是爲飛鳥以凶不可如何之地（西兌大澤當戌口澤回旋下飛鳥過其上雖在重霄死不下入）故飛鳥象離火死戌戌夕既夕窞弔者曰如之何是乃飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

小過二柔得中而于上下剛得中象則有過有不及可坤小事二下順象也二爻當東方震卯地震卯甲乙是乾坤小大陰陽已往者過未來者不及東方帝出乎震于西方兌是西北乾西南坤天地生人之道始生於乾天一坤地二乾天一始子（乾天一亥復生在子）乃人所自出祖

故坎子天統是震爲帝所自出天一其祖震配主巽震初一畫天一其配巽初一畫地二與一比初天一祖二地二妣而子天統一以未地統二乃配帝所自出祖其妣而小過二過初祖遇二妣二巽地二姤一畫遇也小過二震卯地是二同功四豫卦以配祖考而遇配主妣（東後先卦豐）是子天一祖于西北乾乃二巳過初乾一爻爲過其祖未地二妣（子坎一未坤二比妣也）于西南坤乃二未過二坤二爻爲遇其妣故祖以配帝天乾妣以配后土坤乾乃奏無射歌夾鍾以享先祖乾無射震夾鍾震帝所自出配天乾先王无妄對時（裒時之對）是乾大事坤乃奏夷則歌小呂以享先妣坤夷則巽小呂巽后齊帝所自出配地坤順德合配時升是坤小事故小過二柔得中是坤小不是乾大可小事不可大事過其祖遇其妣者也小過二是地二坤爻于未地二地統是遯二于丑地二地統是臨二二未遯小丑臨大臨大者大君之

宊宊乾九五其君遯小者臣妾不可大事不宊乾九五宊坤六二其臣故臨二反小過上五有臨而小過二寍處不及卽遯二不反小過上五有遯而小過二止不大壯不過乃寍處不及爲臣不可過也二坤臣道二體巽地二姤二不及乾五義不及賓于王不及其君而二姤遇遇坤從王事不過乾三而臣弗敢遇其臣是君九五于西北乾不及臣六二于西南坤遇坤可臣小事宊下不可大君大事不宊上不宊上宊下不及其君遇其臣者也无咎者小過二不是人爻三四二柔得中故祖妣一二天地始配君臣五二天地正交遇妣遇臣坤柔之道故祖妣同人宗道天地其先有男女有夫婦有父子然後有君臣君臣上下禮義離禮兌義小過不可過之防是朕禮義朕厥宗小過祖妣朕元夫小過君臣朕柔得中是以小事吉小過柔得中是以小事吉而天地之配天地之交過不及不失天地相遇之道是爲

无咎過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎者也是故遇妣之象其妣巽一陰生物始厥初生民其妣姜嫄是也遇臣之象其臣坤三爻亶方二三分有二事殷其臣文王是也二應五旨柔中小過不過爲臣不可過自我西郊之事周之盛德是也无咎者也

象曰不及其君臣不可過也

小過三四乾重剛不中之爻以三艮限爲防二應五五已上是乾五君位小過二不及五爲不及其君以有三不可過之限防之乃君臣上下禮義之防爲坤臣道而設故二小過過初于三乃不可過三同功五天地之限嚴是以不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

小過三四乃乾九三九四重剛不中之爻小過是初震行在三而有初巽爲躁卦壯長在三小過三人爻爲躁人易六十四卦其反復皆

以三小過爲上下關節故宊上宊下爲三躁人辭多（宊古文从多三乾乾夕重剛重夕多三多故爻也）乾坤反復在此一爻（乾三剛爻謙輕反三柔爻厲危故屬三象不足辭至再至三多至四爲不足者躁人辭多也）三爻當東北艮寅丑地于西南坤申未天地申寅乾坤限列天地五二上下大過之防防之四三小過而防之三天地謙輕一爻四同功二多懼三同功五多凶小過乃人爻四三多懼多凶躁人辭多凶懼之爻可弗豫防小過三乾九三謙爻小過四乾九四豫爻四豫爻大壯爻豫爻豫防大壯爻壯戕豫防以防壯戕故小過三防謙輕四戒豫怠小過三當東北艮于西南坤是當謙輕之地三謙輕卽以四同功二豫防三二不可過不過三限三寅艮限二丑兌止之大壯止止三兌象觸藩而有艮象防在故三弗過防毋寍過防過不及之象弗過防則不及防是以天地于申寅之位艮其限防之防用壯不止壯戕也戕戈擊傷（小過下兌象不止壯戕爿左斗甾从右兌士壯兌戈戕士兌官戈兌兵兌八月日壯月戕萬物月也）

壯戕由于弗早豫防天地上下象以上防三防之在後是不及而防以四防初防之在先是過而防故防之三寅申以防否泰反類此爲豫遲防當防之初亥巳以防復姤由來此爲豫早防乃防姤壯初巽躁卦初飛鳥以凶三躁人以之而凶是初姤壯小人道用壯以三不可不過而防初弗過防則不及防豫防失壯戕至三艮爻輕上艮爻重而以三反復上剝擊至戕戈擊傷或擊之或戕之不知從何而來弗豫知而從外或之者而戕弗過防之從或戕之者也故或外辭或邦也从口从戈以守一一地是或外也凡自虐其君曰弑自外曰戕或擊之自外來是也小過二臣不可過不及君三應上過之及君而從或戕自外戕不遇臣及君故戕者无臣天地賁反類否有否臧凶之戒臧无臣戕謙輕弗防之故邾人戕繒子于繒之類故大過葬藏也人不臧凶藏之艸也（否不）大喪勸防之事臣之事不勸防不

臧戕是无臣而有及君之凶小者過乃大過也弗過防初非一朝一夕之故（非一夕則動夕多故）而一朝一夕飛鳥以凶離之突如其來如弗過防從或戕凶者也

象曰從或戕之凶如何也

小過命卦繫鼎知小而謀大力小而任重言不勝其任爲小者過之是以四三鼎折小過戕信其必凶信如何也凶如何也小過三是小過初不可如何之凶從四弗過防初而或之者戕三其凶不可如何從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

小過四乾九四故无咎之爻易六十四卦爻辭獨无咎二字是解初六爻辭首无咎二字是小過九四四爻當北方坎子地坎子壬癸是離坎南北卦豫防之卦小過四乾九四豫爻是也天地南北既未濟

坎離上下皆小過小者過而亨坎離小者亨以過而有弗過乃四有思患豫防爻在也故二與四同功小過二東方震至四北方坎是解初在小過四是解初无咎在小過四天地北坎小于南方離以東震卯與西兌西分天地上下剛柔之際離坎出中小大而上下過此東西剛柔之際則天地日月而有小者過大者過過之之象與時行與時極乃小過上矣故小過四是解初北坎方于大弗過過者小有天地解赦過象義无咎九四无咎者也小過四三爲天地反復艮限皆有弗過象而三弗過用之于弗過防失者也四弗過用之于弗過遇得者也防當艮寅防者坤申剝遇當坎子遇者離午姤而午姤者遇也乃在子弗過弗从弓〻弓往屈乾圜直以坤方〻子直未午直丑左丨丑至午中陽大右丨未至子中陰小是離背葦而弗違（八分八之子丑）（中心丨直坎中小此小弗過中之至）天地陰陽相過相遇于南北上下二五損益皆弗克還而以弗過小過四三乃得中孚二五中心而小過上下飛鳥象不定上離定下中坎小〻乃以弗過故乾圜屈从坤方直南午未合北子丑道〻而天地日月四時弗過遇之弗遇過之皆此弗過道〻相遇中心坎〻而小過四三不中人爻于中小反復之弗遇過之多矣而四弗過者四豫爻天地建侯中不過之道早豫防四弗過乃南方姤遇北坎〻而天地南北以中肯六道〻直三弗屈而過則天地五二中一二正皆以弗過有過之象是以小過四同功二天地一二二遇姤天地五二二遇臣爲上下離坎當天地相遇之道弗過遇之者也往厲必戒者四豫爻大壯爻戒三壯戕則四于南北坎離是豫防終日戒以戒小過乾九三故乾九三厲小過三東北艮艮九三厲厲限禁也此小過三四三往上是爲往厲四來初是爲來戒是以必戒者戒介四爻當南北子午天地介陰陽至極分之乂者八乂（必）分極

也四于小過陰陽翩翩飛鳥不戒不可也故于厲往事防三謙輕戒四豫怠往厲必戒者也勿用永貞者四爻北方坎永貞之地而永貞之卦西南東北爲坤終用六利永貞而艮初用坤六利永貞是當小過三爻而四爻于三往厲必戒乃戒用六姤壯而以勿用故小過四是乾四上下進退无常无恒之爻永貞非所用于小過當北方坎而是九四剛失位不中之爻永貞非所用是以于三往厲戒坤永貞勿用艮永貞勿用則勿長以小過不中爻而永終矣勿用永貞者也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

弗過遇之當南離姤遇坎小是小過小而小過四不當離坎中二位弗過遇之位不當也往厲必戒小過三爲有姤長遇坎小不出中則終長者姤也往不戒久長故也是以小過四往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過五與小畜同象小是復小在坤初陰爲小故小過是坤小者過爲小過小畜是復小者畜爲小畜同是坤初爲小而剛柔則別坤初姤柔不長則柔過剛而復剛反乃復小而小畜之小畜也復而反復姤柔長則坤小而小過之小過也五以四勿用坤六永貞初勿用姤長而復小畜長五應二有小畜復在中而小畜彖象見之小過五中爻矣五爻當西北乾亥戌地其東南巽于乾小畜密雲兌澤氣上天未爲坎水而兌爲密雲兌上未史坎水下密雲不雨小過五西北乾西兌于乾澤上于天史北坎于乾雲上于天需需而史小畜當雨而自我西郊不雨者我西郊坤小畜復在中是下有復雷在地中未出天地象坎爲雨而天地氣往自西不雨來自東雨東震不出天地水澤象慎密不出東方氣不交而西方候不雨密雲不雨自我西郊者也此小過命卦屯密雲不雨爲屯其膏施未光象爲小畜其鄰施

未行象由三小過入爻爲躁人與小畜吉凶反類小過躁人辭多小畜吉人辭寡密雲陰屯之世而有陰蒙之人君子辭寡不勝小人辭多是以雲上于天之象有需雷雨作之象不有解不雨皆三有自我坤陰之故乃艮二陰是遯小人坤陰長于自我西郊爲難而未順命須取小人飛鳥象弋取之小人不爲難天下道濟穴艮爲穴小過飛鳥離其上逆午其出入穴寅戌先艮西北戌入于穴後艮東北寅出自穴三艮穴二遯陰下伏是爲需出自穴自三艮穴出入于穴于三艮穴入三負乘自我小人反復情狀不一乃上下窮而遯出自穴遯上飛隼入于穴遯下說狐弋者坎弓離矢以巽絲小畜牽在中者繫之弋公乾三公小畜公卦解公卦弋上出自穴射隼取下入于穴獲狐小人于穴藏坤黑陰蒙而爲坎邪乾三弋取坎邪去之而于彼在穴先无所遯西北乾東北艮遯乾艮穴中間坎邪乃乾坎爲訟坎艮爲蹇者弋取之彼外辭謂艮對西南坤爲我言東北艮爲彼震爲子反艮爲其彼其之子艮爲人爲何爲斯彼何人斯皆艮三反復艮爲指斥指辭之而小人陰蒙之性先西北艮彼在穴乾西北戌穴乃入于穴未出自穴之穴飛鳥以凶入此此反而上逆午窮而下遯戌乃彼之穴也取从彐从耳取左耳弋之事公弋取彼在穴者也是乃自我西郊有三自我致戎自我致寇爲自我坤陰馴致者弋而去之需雲上于天而解雷雨作小畜密雲不雨雨天地道濟小過亨小畜亨剛中而志行自我西郊者是也

象曰密雲不雨已上也

小過六爻以三四乃乾九三九四成卦故小過五上二爻乾天爻五乾上治之爻已上上乾亢无位之爻已亢而五當上治雲行雨施之爻而不雨乃天地于東南來巳西北往既之故小畜上既雨既處小過上巳上巳亢是往來既巳上不交上不雨乃巳上之故密雲不雨

已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

小過上下離有飛鳥之象鳥不宜上宜下二下順上上逆以乾天數五初天一二天三至五天九而小過五于乾天爻上巳上坤地數五二地二三地四至上地十而小過上于乾天爻亢巳亢上爻天地數十終當西方兌西地兌西庚辛是震巽勿恒數十終天地遇配主離日十旬過十災上應三或戕之戕之上爻西兌三爻東北艮勿恒者乃飛鳥咸速象也小過上下飛鳥于中孚二爻小過弗遇過之則上登天者下入地上西兌下東南巽巽高下入地小過上乃大過上天顛下而飛鳥以凶下戌是爲上六上過之天地數盡兌西入戌而小過上西兌西乃入西北戌亥乾大過終矣故西北乾亥于東南巽己小畜小畜上既雨既處于小過上是巳上巳亢天地陰陽往來往

者化既于亥來者來巳于巳天地往來往旣來巳皆爲時過時過者
天九于地十數終戌是後入地而時過者天一于地二始寅是初登
天而小過上西兌入乾戌上无號終是乃小過而大過于乾亢大過
天顛下姤遇也弗遇天顛上夬決也過之是弗遇弗弓屈乾天道弓
屈終西北而于天地中直川子丑弗遇是于天地陰陽二二始配弗
遇配剛柔五二正交弗遇交天地相遇之道往來旣巳爲時過而窮
是乃于子復小者過之于丑臨大者過之乃小過過也弗遇過之者
也是故小過上西兌上逆則反下入戌戌兌口咸而飛鳥咸速入之
卽初飛鳥以凶者上反覗初是巽高下入乃離火上逆之象反而巽
入爲巽姤壯而過坤陰小所致是以小人用壯君子用罔罔離卽其
初飛鳥以凶者以離飛鳥罔罟象離之而姤小人三弗過乃弗能過
皆以君子罔无也乾西北无小人而自離在離火天罔之中天地東

西如之何之而莫之說飛鳥離之者也凶如何凶者也是以西兌戌
口咸速是飛鳥離火入戌是无妄天命不右西兌入戌何之有災眚
是也是乃西北天地无限之限上過之而弗能過飛鳥離之咸速而
以速滅故昔人以爲凶忌之正月五月九月謂不祥鄭厲公復公爻
定叔之位使以十月入曰長月也是謂九月戌不長而午五月寅正
月皆離咸速後世以爲忌本之昔人午逆覗坎子到子午五月生子不利謂惡月午五月忌寅正月忌皆謂不恒久故也故无妄災眚天變謂災物異謂眚是西北天地終數小過
時行而時極所至此震行上窮上有災眚是小過上過之之謂是謂
災眚者也

象曰弗遇過之巳亢也

弗遇過之遇時二過時上遇時弗遇而于過時過之未可以巳乎小
過上過巳當爲六過下遯巳而巳而五密雲不雨巳上也上弗遇過
之巳亢也聖人之情可見矣

小過來卦六爻來初爻東南巽上爻西方兌是小過六爻上下卦其
間備西南南方坤離是明夷明夷于飛小過飛鳥明夷上初登天後
入地小過飛鳥離之以凶是也初東南巽至上西方兌中孚中孚中
小過過之上翰音登天小過飛鳥音不宜上是也初巽上兌小過初
終大過大過上下本末弱小過上下飛鳥是也大過終小過過也是
也此小過六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪成校

周易指卷三十四

青田端木國瑚撰

既濟命卦坤䷁坤繫乾䷀既濟聲應萃䷬

既濟亨小利貞初吉終亂

有過物者必濟故受之以既濟過物乾大過中四三重剛是小過是坎大川三四重險有過物者于乾大過中大川西北不通萬物利涉不利利涉川自坎子至兌西十天地數有川有底从步涉乾西北數无川无底不利涉以齊巽東南木道濟之而過之是有大過物之材爲既濟大過棟東木道有過物者濟故受之以既濟也既濟亥十月卦爲坎三世卦于八卦相錯先天在東方離後天在南方離于卦相錯下卦水火錯坎上卦水火錯離于六爻相雜謙屯雜既濟復蹇雜既濟比明夷雜既濟于卦中爻雜未濟二上雜坎五初雜離

于卦變需變既濟革變既濟家人變既濟于類卦未濟六爻繫辭而命之既濟命卦坤坤繫乾坤乾動在其中大過頤六爻聲應卦萃此既濟卦也既濟亥候乃南北子午離坎濟而過而既乃于未西南求濟濟而過而既在亥是既濟爲天地往卦往既而既在亥是以東南巽于乾亥小畜上既而既處爲濟者既乃天地成物終有既而復有未者在也既濟于未過而亥既未坤小遯小小過小而亥既濟小故小過亨利貞是遯亨小利貞遯亨小利貞是既濟亨小利貞物既濟功成遯退既濟初是屯初復爻屯天地造始既濟萬物既成皆出天地初是小皆出坎下復小七日得是有小過坤小能濟乾大者而過初三五乾大三乾中爻坎三四上坤小四坤中爻離是乃爲中間未濟而濟濟乾三重剛坎天險而過之既濟乃既濟命卦坤坤小者貞二貞四貞上利貞而既濟亨小利貞者也初吉終亂者初終中間者四三反

復既濟初初吉既濟反而復未濟終終亂天地坎離先後之道[illegible]終之通離其道彰先天離東方微而彰坎其道微先天坎西方彰[illegible]微故天地始酉戌亥三微子丑寅三微而彰出卯辰既濟初吉[illegible]卯辰離初出地初吉卯辰巳三彰午未申三彰而微入酉戌既濟終亂離終入地終亂出卯辰初吉卯辰震巽乃東南木道行以濟西北震巽恒卯辰巳午恒日月得天能中初吉初治恒从亙上一下一亙中心天地南北濟既濟初吉是也入酉戌終亂酉戌兌乾乃西北澤滅木以決東南兌兌夬酉戌亥子夬暮夜勿恤終有凶終亂終凶夬治也亂者有其治者也天地終之象夬夬從水決夬決東南小人道憂既濟終亂是也是故濟言也既濟二巽爻坤初初震爻乾初初巽震既濟初吉是濟言也言東南木道乃行既濟者也而言終即既濟終勿恆象勿恆即既濟終咸象既濟五艮爻乾終上兌爻坤終終兌艮咸終亂勿恆莫

言之而既濟以未濟終矣是以君子思患豫防防初乃防終也豫知微知彰酉戌亥知微柔剛卯辰巳知彰柔剛防不終曰戒而戌亥暮夜天顯道彰天有顯道厥類惟彰人有恒性彰厥有常過戌乾西北微而微過此以往未之或知咸終既濟終是也繫辭下咸終莫言之勿恒卦十數終天地有者終无故既濟物不可窮天地定位有天地有萬物有男女有夫婦有父子有君臣有上下而受之以恒不受之以咸恒家人天下定既濟定也初吉初治皆此道也而咸勿恒則既濟終既盡无也无男女无夫婦无父子无君臣无上下天下定之道既濟終亂之天地坎離續終之道亂未濟不續終也而父子君臣上下有天地以有相續者亾矣終亂終凶皆此道也既濟終亂自午一陰終戌卯咸无卦天地有无是卦恒有咸无二象天地終咸无卯終佛教佛非弗人道而爲无父子君臣上下惟既濟終亂父子君臣上下八道自滅入咸无佛于天地問特具象耳而有天地初終治亂首尾之迹不是過矣此小過濟而過爲大過滅頂之世天地中五二皆頤拂經逆天地之常是乃天地

初終運變對西北卦為巽无初有終變之乃无初吉而有終亂故既
濟蠱壓萃初有孚不終乃亂乃萃而終亂于初見之是以既濟不防
終而防初知微知彰知柔知剛萬夫之望在初知幾幾吉之先見見
其初吉知其終亂而防之乃有過物者道濟天下故不過故不窮則
在萬夫之望能豫防而已以既濟者初吉終亂者也
彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則
亂其道窮也
既濟小者亨亨通也是南北卦離有坎為通亨乃坎二小出中濟而
五坎既平既濟（未濟坎小未出中也）是乃北坎小者亨而濟南離五為既濟卦
亨道既濟亨小者亨也利貞貞正也天地上下當位正乾五上在天
坤二下在田當田相直也五二與在田相當位正而四初三上正道
濟天下故不過不過五二相當之位而已故既濟六爻乃天地定位

既濟定也定位上三天地艮兌爻山澤通氣四初天地震巽爻雷風
相薄五二天地中坎離爻水火不相射水火天地中既濟六爻上下
天尊地卑乾坤定矣乃天地定位而卑高以陳貴賤位矣是既濟定
故既濟為屯謙離卦賁下賤屯尊在卑謙既濟初吉始此是以乾初
帝出乎震爻下乾二勞乎坎爻三既濟是濟二勞乎坎爻乾三成言
乎艮五乃濟成也是以坤初齊乎巽爻二坤二相見乎離爻四坤
離爻三乾坎爻四三離坎既濟四而有未濟三之未濟卽四戒終故
坤三說言乎兌爻上既濟終亂終此乃巽離三四中間既未濟反復
而上下皆為不當位之剛柔矣是故既濟利貞六爻剛柔位正是八
卦相錯位定為既濟定當五艮止不當終上艮止是為利貞利貞剛
柔正而位當也初吉初未濟為既濟未既濟皆有柔得中象而以有
坎剛得中象是既濟離二中巽一爻柔在初震一爻吉初吉柔得中

也終亂終既濟為未濟終上艮一爻止上終止終止艮而初帝出乎
震之爻窮矣六爻剛柔亂終止則亂其道窮也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
水在火上是水火中間有坤為畚象而以水在火上既濟是有比明
夷為既濟上下象既濟天下定而天地象火就燥易上水流濕易下
火上是外離戎水下是內坎盜外戎內盜既濟有未濟患故既濟四
三是離坎未濟象三坎為思是三為東北艮爻而艮是思既濟思患
坎離上下有天地首尾天地乾為首顛在西北坤腹西南而艮背東
北自既濟水在火上是坎為美脊而艮背脊之末是為寅尾故天地
中央心子中在丑東北艮午中在未西南坤而寅申是脊以中卩相
串當坎心思患患此（閒古文从關省是艮背脊關節）故悲从寅申昌直串上是坎脊
比象是天地既濟首尾中央脊道是寅申艮背帶坤腹而行為既濟

坤中通河道其象比逆行是順于天地中是為中州戊已河濟之閒
既濟象取濟（濟水）北濟河而南戊已中州豫以豫防防此故天地首尾
乾首艮尾而通坎脊作易者明夷有憂患明夷心為前往是前坤腹
象既濟思為後來是後艮背象艮背寅尾坎為脊通之濡其尾而以
上濡其首則坎上西北乾是為需雲上于天利涉大川象而坎為水
乃在離為火乾卦上（乾亢卽離乾卦）此坎為脊通之是通上先天乾首乃先
天艮尾先有坤黃中河道通也此既濟象在豫先中戊已濟勿後患
訾也濡其首而以下濡其尾則坎下西北乾（乾坎亥子既未濟卦候）是為訟天
與水違行不利涉大川象而坎為水乃在離為火乾卦下此坎為脊
先違之是違上先天乾首而後違上後天乾首乃後天艮尾先有震
泥未遂而後有坤黃中河道不通也此既濟象在豫後中戊已不濟
後患者也此天地艮背後之象東北西北西南艮背帶坤腹而行艮

背後弗防而西北先艮尾入之東南先兌口而天地背脊黃中河道乃遂行而在艮背前則東南兌口決矣思防豫防防此日也故天地中脊丑未中行丑寅通之上未是乃下起箕尾上貫鶉首河漢首尾為天地既濟象而離乾卦坎首尾濡之（離午分七星張占主三河是既濟豫）濟終亂不患不防坎乃天地勞卦水火不相濟天地是人身之象皆是外離戎而內坎盜不防不虞而患至是故既濟聲應卦萃防初不終乃亂萃以除戎器戒不虞（戎伏萃離乾卦焚）既濟以思患而豫防之者也

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟亥十月卦未濟內卦亥十月外卦子十一月卦既未濟上下天地首尾天地首无初亥西北乾首尾有終寅東北艮尾而天地上下始終之象終之尾乃在初而始之首乃在終既未濟上下首尾象是也既未濟卦皆取坎水通坤既濟卦六爻以左行象治水逆治水行坤地以左行順為逆也未濟六爻以右行為既濟治水既逆治則水行坤地以右行逆為順也此既未濟六爻順逆也既濟初爻當西北乾戌亥地于其東南巽是小畜上既雨既處為天地先後卦先有既濟者既于西北乾圜論而有輿說輻乃先之既者象也于是後有未濟者濟于西北乾圜輪而有輿說輻則以東南巽直木為輻輳之而坎數東南巳三十輻離數西北亥三十輻坎離兩輪輳乃後之未者象也而未濟為既濟復以往初初西北亥既濟始復之震爻也天地上下位始天道下濟然後成既濟以謙三艮爻為主（謙屯雜既濟）而既濟初乃未濟坎爻坎為曳坎以丑而子而亥為曳以象坎其於輿輪曳地曳而右輪逆轉而輿順行坎爻當行上為三艮爻而坎陷也坎為弓輪象乃半陷坎下子曳而亥其輪乾圜是坎陷不上乃曳而反初震爻震起輪以後曳乃行前有震反艮手曳是以坎為輪坎為曳坎

輪有艮手曳曳其輪坎以丑曳而亥則艮以寅曳而子寅艮尾而在坎水坎子乾需而水濡是以艮為尾坎為濡艮尾有坎水濡濡其尾是故丑子亥坎為曳其於輿也天地日月起丑牽牛輿曳乃坤方巽以乾圜輪右曳則左行而車前于上艮于軒車後于下坎至輊則是輪曳反而前艮謙輊後坎復進尾濡尾後也是乃坎輪濟前艮尾未防後皆艮背後象于前不見初濟不防後濡尾既濟初濟者乃未濟初也曳其輪濡其尾者也是故既濟當防初尾後初已亥巽乾曳其輪行三三防輿說輻而濡其尾在初二防牽復在中而初小者牽柔乃未濟小狐尾也故既濟初于上未既而防初何其咎无咎者也

象曰曳其輪義无咎也

曳其輪皆既未濟坎離日月輪曳而右行反復之象乃坎為曳坎初往艮三平而陂（坎平艮陂）艮三反坎初往而復乃三反復曳輪之象故三坎復義无咎也初既濟復反曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

既濟二柔得中也既濟豫防乃四以初防三而初吉是二二知幾知其喪知其得乃既濟事二爻當北方坎子地坎子壬癸是離坎于南方離午午子是所以為既濟者在二既濟初是乾初出乎震爻既濟二是坤初齊乎巽爻二既濟柔得中初震出二巽齊巽長女婦也婦茀昏禮女次婦首飾覲髮茀離也髮女飾髮至肩茀婦飾次第髮為髮髢覲嘗龍首上婦以離為飾故茀離也女初適人出外乃入內有女次茀離盛飾初出門輪三周從者旅行皆有次而巽女為婦巽象无初有終乃无乾初首有坤終尾是為婦无初首上之象而為婦有終尾後之象故既濟為比明夷雜卦比无首上次比象是茀明夷不得其首上次明夷象是喪茀初首上象茀離无之女次喪是則婦巽

其於人也爲寡髮爲廣顙而喪其次婦喪其茀者也勿逐者震爲逐
震反艮勿逐初首上象喪勿逐尾後既濟二上家人變爻睽外事家
人內无遂睽外事于婦外未入內即防以勿逐遂而遂之乃姤之女
柔長而復之子剛反者不復矣故天地乾爲馬之象震逐男子外之
象坤爲車之象巽勿震逐女子勿有外之象而茀又車後蔽婦服首
上喪茀女子行外上无飾婦車背後喪茀女子行外後无蔽則女子
勿有外之象離爲既濟內而男子乃有外之象坎爲既濟外是于婦
巽險出外防初防在首防後防在背于陰出外之物喪則于陽出外
之道得是乃北方坎復出中外爲震大无喪之象內爲坎出中小有
得之象而巽爲婦之象喪茀勿逐可也七日得者巽有震復巽无初
有終先庚三日後庚三日庚日先三後三七日震復既濟卦數周六
爻遞變復數初七日數睽睽无初有終遇剛巽姤遇復震剛是婦于

出艮門外喪茀而于入坤家內得復既濟二北坎子于南離午離爲
日子天一午天七離日七復反坎一七日得是乃睽外象勿逐自復
復之家人內而勿逐則是无攸遂坎離道得乃復之坎出中而既濟
得之離出外婦喪茀勿逐而已勿逐七日得者也逐从豕豕二首六身二六陰二而六
而入逐从入逆七也天地數子一丑二午七未八七反內一七日復長二逐外入入月臨消乃陰出外消卦也姤豕出外象也故家人家
從豕家人攸遂外東鄰象亡之道也是以既濟首尾接連者背既濟七日得復不在首
不在背而在尾故婦喪茀初而首上象喪中而背後象喪終而尾後
象得復尾後是天地坎離續終之道復之震子所以生震子出不喪
匕鬯既从七爲外不喪坎大无喪外喪坎天地不有既濟功震子喪鬯
不可也巽婦出喪茀爲外喪離是內坎出中內小有得外大无喪復
七日得故也故外喪離天地不有未濟患巽婦喪茀可也此天地象
巽之道喪震之道得是以震勿逐七日得既濟勿逐七日得者也

象曰七日得以中道也
天地中道子午中在未丑是天地反復不離乎中之道坎子七日復
離午于既濟七日得乃午未反而復得而七計在丑日在子爲既濟
七日之道得以此中道七日得以中道也
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
既未濟三四是小過三四天地中道離午過未則坎子過丑小者過
是有過物者必濟以濟三濟三未濟之爻以濟未乃西南未也三爻
東北艮丑寅地于西南坤未申天地防患是既濟三爲勞乎坎爻寅
申天地艮限以防患防未防坎未濟未遯小人陰也天地生人之道
坎離續終而續終之象近之則祖與宗遠之則人與鬼天地東北生
人是艮爲人而天地有利西南不利東北之卦爲難是蹇類卦睽能死東
北陽生人入西南陰之方而是坤爲鬼乃陰不善而害有生之善是

其象故萬物始于祖子有生一陽始祖大于宗丑二陽大宗三萬物
生寅三陽乾爲爻也高宗者丑地統殷得地正丑乾九二君德大是
高宗象鬼方者丑臨大二陽其西南未遯小二陰未坤爲鬼爲方丑
臨陽用睽弧矢臨之睽丑候天弧矢臨西南未見上鬼車爲未輿鬼是
鬼方象鬼遠也三爻謙勞卦同功五應位上利用侵伐利用行師而
師勞在遠是以爲高宗伐鬼方象征不服也三年克之者丑蹇地丑
于未以臨大君高宗伐遯小人鬼方而克之難則以蹇爲天地利西
南不利東北之候而其類睽外而遠未方輿鬼見輿曳丑方牽牛其
牛掣反復爲難而克之不時三年丑寅卯用卯震以克未坤是震用
伐撻彼殷武奮伐荊楚罙而鑾荊來畏其西南之蠻遠者鬼方也丑
寅卯三年震用伐于未順命者以服西南未乃既濟以濟西南未是
以功成立廟稱宗遠方來享此高宗伐鬼方三年克之者也克肩也

爲東北艮負何東北丑寅成既濟泰平三同功五帝乙成湯是克高宗南狩得其大首爲鬼方明夷誅三比小人否匪人爲鬼方明夷誅比无首克之者是也小人勿克者以臨伐遯用臨大人行師大師克用小人勿克故利西南不利東北之候蹇大人正邦師小人亂邦小人用乃以遯伐遯不足以相臨義弗克勿用是以既濟思患而豫防之患三丑地有未大師克在外小人用在內天下必无能濟之事故終亂是既濟反復在三勿用三反復之道小人勿用者也

象曰三年克之憊也

既濟三是謙坎爻三有謙勞勞憊也三年克之是豫震爻三有豫怠怠憊也既濟三以臨伐遯三係遯克之係遯三有疾憊也遯者憊而臨克之者憊是以既濟三三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒

既濟四是小過過三濟而四既濟三勞乎坎爻四相見乎離爻濟而三四而四三爲離坎爻既濟思患而豫防之而四既濟有未濟象也四爻當東方震卯地震卯甲乙是乾坤小大反復有先否後喜而既濟有初吉終亂故四三是既未濟中間小過爻是既濟三爲小過謙爻未濟四爲小過豫爻思患豫防卽防既濟四反而爲未濟三未濟四三是天地中間人爻天下事有天地上下已是既濟而中人爻乃有未濟亂之以有三弗過防小人在乎中間是以三小人勿用而四必戒人事反復恒必由之衣袽者衣裳取諸乾坤而既濟以濟而泰汰四不戒乾衣則是坤敝乾坤衣裳四應初茅之茹乃衣之袽(子夏易袽作茹)既濟三過而四乾衣坤敝有小過上下飛鳥象是翩翩不富坤終敝象爲衣袽繻者繻从系从需天地坎離續終之道續終是系系始坎子之初陽一二三以系而成乾衣是系始子初亥終子衣之初亥系之終子亥坎乾是需系是繻是爲既濟初終初从衣四非初吉非初之衣終从系四非初吉是防終亂是終之系終系初衣敝天地象于終系時則初衣以勿用爲用而于四既濟需爲繻有衣袽故需从坎水濡需以濡言繻之義不見需以繻言濡之義見既濟四防未濟是防上離乾卦而有下坎濡卦是上下防下坤爲敝而上乾爲漏既濟四三濟有舟象乾坤三四而敝漏水漸至舟底井象而水坎坎上是于上下泰不可終通變塞而否不可不塞之故故需須也以須繻繻以終之系續初之衣有衣袽而以塞出自穴漏象是爲以乾坤終敝之物止坎離終亂之隙而水坎坎險能止知矣哉繻有衣袽者也終日戒者乾三終日豫防四防三先防初故二不過三不終日而四過三終日不終日戒之早終日戒之遲是以豫三遲有悔乾坤終敝

之物不早知敝而至于衣袽坎離終亂之隙不早防亂而至于繻有衣袽乃終日戒之遲與不終日知幾其神異矣不終日天地固存之象是介石終日則水火救敗之象乃衣袽耳終日不終日其象如此而四爻之義豫防必戒故遲有悔愈于遲不悔終日戒愈于終日不戒既濟聲應萃初有孚不終乃亂乃萃乃初亂萃之象應既濟四爲亂以塞禍是萃戒不虞故萃卒从亼倉卒衣袽爲不虞戒乃初不終是終亂以應四終日終日戒者也思患而豫防之既濟六四象是也

象曰終日戒有所疑也

豫不終日斷可識勿疑既濟過日中則有未遯過日中而不終日上早遯不用戒无所疑也過日中而終日上既雨既處是用戒有所疑也是故戒乃四豫勿早斷而俟終日非勿疑象終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

既濟五是下未濟者濟而已有上既濟者過五應二以中道而以有
喪有得象也五爻當東南巽辰巳地于西北乾戌亥是有過物者必
濟是有自我西郊道濟天下之象故既濟命卦坤坤西南道得得其
北艮爲時而東北道喪喪西南坤爲牛既濟五當東南巽于東北艮
東之鄰而東北又北之坎爲東之鄰于西南坤西之鄰而西南又南
之離爲西之鄰東鄰西鄰是既濟二應五二坎至五巽既濟五井道
而有其西南東北天下以井食而爲既濟道濟井比鄰井邑比閭鄰里東北
北既濟坎是東鄰西南南既濟離是西鄰既濟聲應萃聚也東鄰西
鄰聚而爲井比鄰象而坎離濟未濟則得喪異矣東之鄰北東北喪
西南坤爲牛北坎爲血卦坤牛坎血卦殺牛是東北震坎卦解解用
刀牛上乃艮東北喪喪在西北乾爲金艮乾大畜童牛殺而實柴祭
天是爲萃用大牲東鄰殺牛者也西之鄰南西南得東北艮爲時南

離爲夏薄祭不備牛大物禴祭是西南兌離卦革革黃牛易世禴祭
與殺牛易時乃坤西南得得在東南巽爲木取物潔齊三品離乾卦
乾豆而已坤巽升利用禴祭而明禋假天是爲萃孚乃利用禴西鄰
禴祭者也是故受福者謂安稼于田受福者泰泰者備之實也用以
禴祭者也而西鄰禴祭受福者麥西鄰兌于離夏禴祭主用麥是西
所來天瑞麥謂之來受福吉大來實受者東鄰東北坎于南方離虎
受西鄰西南離于北方坎實受禴之實用以禴祭者北坎子小實之
而有吉大來離實受象也故殺牛求福虛受福不殺牛禴祭不求福
實受福東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福者也是故井濟天下
井通而西南東北无喪无得東鄰西鄰是爲並受其福而既濟有初
終則得喪異矣來者濟則往者濟而過乃東鄰終亂者亂而西鄰初
吉者吉是也故濟益也損益盛衰損又損錢用享禴祭而已所盈者

時矣言又言帝用享殺牛而已而衰无時矣衰東鄰其衰世紂之事
邪盛西鄰其周之盛德邪是以五東南巽以木巽火鼎鼎亨大亨殺
牛而東鄰之鼎革矣以木巽水井井水玄酒禴祭而西鄰之井鼎革
者以井遷矣乃自我西郊有過物者必濟是小畜以其鄰象以鄰東
西而福井並受福爲自我西郊道濟天下之事而以西鄰實受其福
始乃既濟九五象也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰東北喪西南坤爲牛西鄰西南得東北艮爲時東鄰殺牛不如
西鄰之時也實受福既濟小者亨泰大來是西鄰時而有臨大者吉
來實受其福吉大來也

上六濡其首厲

既濟上乃濟而過反爲未濟上也上爻當南方離午地離午丙丁是

艮兌先難後易爲既濟初吉終亂乃先難初吉而後易終亂者也既
濟五乾三成言乎艮爻上坤三說言乎兌爻既濟上下爻初乾初帝
出乎震爻二坤初齊乎巽爻二初二應五是爲既濟初吉五成言艮
初震出至五言有序既濟既成而上說言兌兌上艮五上咸其輔頰
舌兌說言用事既濟變上終止艮上兌五反而先難後易而既濟初
吉終亂者矣坎離既未濟首尾爲天地初終初乾无首初反是既未
濟尾而終反是既未濟首初乾无首則上无乾天德首而既濟上濟
之過乃大過上過涉之頂爲既濟首是則小人道憂象矣上爻南方
離于北方坎既濟反初坎爲曳濡尾北方坎反曳而西北乾需故坎
濟上既濟下未上下首尾濡皆是需而需有夬時需須也夬決也而
需者濡尾至濡首既濟上大過上夬即于說言上兌口兌首而夬是
上過涉之頂而需者不知也是以濡首者處既濟後泰平不戒食无

事福豫怠弗防渝已成功是乃上應三小人道用而既濟上首滅于大過大川之象上滅頂而不知濡其首者也是以既濟上濡首有夬決終濡首不于初濡尾早決治而需須終須何時既濟終其上是不終日之勢乃上反未濟終其上是夬小人道憂乾坤剛柔終之勢而需時不知（乾剛坤柔凡天地之數五十有五終天地亥子乾坎訟謀／始數復始乾剛坤柔數終五十五需故需敬之終吉乾坤首尾六十四卦初終既未首尾濡是需需終未濟終焉／未濟終而乾剛坤柔六十四卦小人道憂夬終是也）既濟上家人變是謂在家不知（大川蠱／蔽其濟）既未濟上皆大過上兌首兌口上咸其輔頰舌而已需以飲食宴樂而已忘患棄防不知先難而狃後易既濟終乃爲未濟上飲酒濡其首終焉終亂是也厲者厲是戒乾三終日厲既濟四終日戒既濟五道濟天下故不過既濟終過之大過世大過滅頂既濟濡首是以乾厲之終危之上厲危也濡其首厲者也

象曰濡其首厲何可久也

乾終日厲乾盈不可久之象見既濟上其危不終日矣濡其首厲何可久也

既濟往卦六爻往初爻西北乾上爻南方離是既濟六爻上下卦其間備西南西方坤兌爲臨既濟吉大來爲臨大者吉來西鄰受福是也初爻乾至上爻離同人同人共濟未濟大川濟之大師克既濟克之是也初乾上離既濟初終大有大有自天右西鄰受福大有小人弗克既濟小人勿用克之是也此既濟六爻方卦位也

未濟命卦謙䷎謙繫履䷉　未濟晉應小過䷽豫䷏

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

物不可窮也故受之以未濟終焉既濟終止道窮是天地坎離首尾初終乾西北道困窮天地終始窮則變變則通通則久窮則變上革變變則通下井通通則久上下天地中恆久恆終則有始終未濟終始屯始易六十四卦天地萬物終始屯物之始生也始屯故受之以未濟終焉終未濟以未濟終而有屯始物不窮而有天地有萬物復有物之始生者在未濟終故受之以未濟終焉未濟內亥十月外子十一月卦爲離三世卦于八卦相錯先天在西方坎後天在北方坎于卦相錯下卦水火錯離上卦水火錯坎于六爻相雜豫蒙雜未濟剝解雜未濟師晉雜未濟于卦中爻雜既濟二上雜離五初雜坎于卦變睽變未濟鼎變未濟訟變未濟于類卦既濟六爻繫辭而命之未濟命卦謙謙繫履謙履動在其中困賁六爻繫應卦小過豫此未濟卦也未濟卦是既濟命卦坤勿豫防而坤成剝既濟殺牛終亂而爲未濟乃天地既其首尾初終有既而未者在也未濟亨者既濟終以未濟而亨天地道由未濟而濟不由既濟而濟由否而泰不由泰

而泰否先否後喜既濟初吉終亂保其存者亡有其治者亂不忘亡是以存不忘亂是以治未濟亨者也小狐者既未濟皆是坤小小過四三爻小者既過既濟未過未濟皆取坤小象坤三爻純乎坤牛坤二爻從乎艮狐坤上爻從乎兌虎故狐艮黔喙之屬艮類象兌狐小前大後象兌狐死首丘類艮未濟命卦繫履履虎尾未濟狐尾南方離履北方坎未濟離履動在中賁觀天文鳥獸文南方離行西方兌白虎後履尾是虎尾北方坎行東震蒼龍後未濟尾乃狐尾乃坎爲隱伏以出中者震爲龍不爲首而首醜者狐不爲首則不爲尾而尾履者狐故天地履始春星鳥行冬星昴後是履虎尾爲西南象西南卦西方兌南方離革其象虎是也天地未濟終秋星虛行夏星火後（大火心濱／角心爲狐）是未濟狐尾爲東北象東北卦東方震北方坎解其象狐是也坎小穴在艮小狐是也汔濟者汔幾也汔危也濟坎小出中

小狐濟小未出中小狐未濟未濟來卦狐坎穴在艮艮來坎蒙蒙者狐之性坎來乾需需者狐之性蒙而需狐濡尾象天地濟未濟由坎小出中未出中狐陰疑陽之物小出中坎通未出中坎塞塞坤堅冰之候狐濟河候堅冰狐善聽聽乾爲冰无坎爲水聲狐濟是故小汔濟而過乃小者過水澤腹堅之候而小狐幾過汔濟乃小者過東原解涷而坤堅冰之象于東北解坼其候未濟内卦亥外卦子子亥坎乾需其于坎小出中前震出後尚有巽入巽柔牽後是小狐尾蒙而需者尾濡狐而尾濡則汔濟未離坎酓困之象矣未濟四初四乾二勞坎爻初坤初齊巽爻坎巽井故井汔至而羸者繘未濟汔濟而濡者尾是乃小過小者亨未過乃未濟候小狐汔濟濡其尾者也是故小狐濟小者過而亨是艮爲尾後有離爲乾卦尾乾不有坎爲濡卦需則狐无坎疑坤陰无疑于陽狐勿用防尾是爲天地解之時君子

有孚于小人小人有信于君子乃未濟聲應豫勿狐疑勿疑陽陽利小狐汔濟濡尾則坎爲隱伏坤邪狐迷未出坎中小狐未出中即有震復小者在坎險中未出坤陰疑陽是爲天地解之時君子有孚于小人而小人勿信君子乃豫而狐疑自防尾小人以狐首自防狐尾負尾濟終而濟坎不出事坎阻疑陽不利乃小者坎不過狐濟河未濟天地不小往則不有大來狐小前大後前小往後大來取象狐坎小出中小來而小往而爲无攸利時矣天地南北離坎象爲未濟則天地東西震兌象爲歸妹乃天地亦終有天地有萬物者終之歸妹未濟天地西北道窮東于西兌歸妹南于北坎未濟故歸妹无攸利未濟无攸利者也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

既未濟皆小者亨皆小過柔得中象而有中孚剛得中者應之而亨

未濟亨柔得中也小狐巽柔牽而長尾小狐濟坎震未出而先是巽入巽初坤小者未出坎乃震復小者未出坎是乃坤迷之性爲坎疑之象坎未出中小狐汔濟未出中也濡其尾尾巽柔長在後不有震出尾與首不相接无攸利故不續終者續終从系天地始終相承之道續終不在首而在尾而在坎離初終首尾坎小出中相接坎小未出中則天地艮爲尾與乾爲首不相接而中間蒙而需者濡尾无攸利是不續終象在之未濟命卦謙艮爲尾謙輕有終相續續終从系始巽繩柔道牽是巽柔牽震剛相續爲一陰一陽繼之者續八卦六位乾坤一索再索三索繩索相續始姤巽坤姤乾巽一索震一索是柔牽剛續始離再索坎再索是柔牽剛續中兌三索艮三索是柔牽剛續終是則始巽繩以終艮手索之是艮所以成終而所以成始而上柔牽乃上引兌上引則有下續續終者坎離之象也故續終以始

續之以一陰一陽始震巽象續之古文續从庚貝从震庚巽貝續之毛詩長庚庚續也尚書乃賡載歌賡續也天地始坎小未出中中未大小出中大坎繼而出中離坎離首尾終始續不絕八卦六位時成用此道也而未濟離坎不續終者續終在尾而不在狐尾狐是坤迷之物尾終不有復始故天地于未濟尾乃既濟首反尾是既濟既西北亥不是未濟未西南未爲未濟象也西北亥其坎下臀困尾不續天地柔牽剛之道不有乃坎離終亂未濟初三五坤索二四上乾索上艮上終索窮尾後臀困索盡尾不續不復有震始是不續終是故歸妹女之終未濟男之窮女終男窮是爲天地陰陽偕極皆爲无攸利天地大義人終始以恒相承之道而首尾不續濡其首无攸利不續終也是故天地一始十終之序不可終離一始物始生屯始十終物終離未濟終終離上艮爻終離視親視絶也屬也融續也融風艮之風也說既融者終絶而屬續上終離十終也既濟六爻剛柔正而位

當未濟終離位不當而剛柔應者上下六爻應位未濟艮三索終爻
艮東北所以成終而成始艮成始艮始是震艮成終震終是艮始震
男在初既濟始終艮男在上未濟終終而震男是艮在上上未濟終
窮爻未濟男之窮也窮則變變則通通則久恒久也恒剛柔皆應未
濟上五艮兌爻是剛柔應二初震巽爻是剛柔皆應天地人終始道
有剛柔應則有窮變通久之道應之既未濟首尾是也故未濟者離
不當位剛柔應也
象曰火在水上未濟君子以愼辯物居方
火在水上未濟是火水中間有巽爲木象而火在水上是有鼎湯爲
未濟上下象天地上下四方盡于西南東北西南坤爲方東北艮爲
居艮爲愼未濟命卦有履以辯上下上下六爻相等曰物故爻有等
物有方履以辯之早以辯之二初既濟二初巽震爻其盅无方未濟

二初震巽爻恆立不易方于不易方以居方六爻雜物辯是與非亦
要存亡吉凶則居可知矣西南東北乾坤坎離往來上下既濟終亂
泰終其命亂故重黎南北二正是天地坎離水火之官絕地天通爲
天地不可終通物終通命亂爲前天地既者既濟過終亂是以絕地
天通而使天在上地在下乃重黎南北正爲位正當是以爲別生分
類帝作居方乃未濟以辯物居方是也故物不可終窮受之以未濟
終而有屯始有屯建侯始建侯是離矢坎弓南北直方水火射于物
畫物度尺而午午南北交是爻有等曰物度尺而午之物象乂乂未
濟命卦有履離坎弓矢履物而射未濟聲應豫建侯射行矢左右曰
方豫設防以防東西坎離不相射卦終亂故履上下各以其爻辯物
各以其等居方天地上下四方之事未濟終豫當建侯屯始震出而
坎離終亂者定辯物居方是也是以未濟上下有鼎正位辯物鼎象物

有湯王居居方故未濟坎初不知極之極坎正北方卦是王居爲極
惟王建國辯方正位以爲民極天地終極坎壬癸壬曰終癸曰極終
極勿用坎冬官无職冬終也而辯方正位无不是坎冬終以爲民極
終之萬物无不是未濟居方終之故既濟既西北亥既濟爲未濟終
亂于亥已乾无初爲天地尾无首不續終之象未濟未西南未未濟
當爲既濟初吉于未丑坤有終爲天地終有始不易方之象是爲帝
出乎震成乎艮卦反終而爲天地定位卦帝作居方別生分類又當
屯經綸天地以履始未濟君子以愼辯物居方者也未濟卦有鼎象有履象周鼎著鼠令馬履之爲其不陽亡國之俗鼎著鼠未濟下坎子令馬履之未濟上離午午子其角星馬鼠也離坎上下是終亂亡國之戒故周鼎以辯物著其象如此
初六濡其尾吝
易序卦六十四卦以未濟終說卦八方卦以成言乎艮終艮萬物所

成終而所成始故未濟以東北成言乎艮方依坤右行六爻是易逆
數而天地有復反之道物以不窮故以未濟終也未濟初爻當東北
艮寅丑地于東北坤艮成終而坤艮謙君子有終是以天道下濟地
道上行爲既濟初在未濟終終尾也天地初終首尾象西北乾爲首
東北艮爲尾中央南北離坎易日月逆上日月行中是爲坎離既濟
首尾下日月居方是爲離坎未濟首尾未濟侯內卦亥外卦子子亥
坎乾需易利涉大川始需天地大川泰河既未濟之象北濟河而南
泰平坎既濟平河于既未濟首尾乾西北戌河首艮東北寅河尾乾
河首來至艮河尾乾艮爲遯尾未濟聲應豫乃既濟思患防患以豫
防未濟初天地河道同既未濟坎離日月逆于天左行成象天河逆
于地右行成形地河逆逆則未濟爲既濟以尾逆來禍順則既濟爲
未濟以尾順往災故河道先尾而首先西北艮尾上南乾首而坎通

離貫中之道艮尾而首先艮乾尾來不尾往先防患初不犯災也于是河道後首而尾後西北乾首以東北艮尾上而上乾首通坤黃中之道以下東北艮尾（是謙用涉大川）是首而尾後乾艮尾來不尾往先防患後何災初不往何災也災是上坎巛巛下離火災乃遯尾災是坎離既濟尾為未濟尾以巛巛則乾是離火不巛巛則濡是坎水天地道左卑而地流謙下濟是為未濟命卦謙尾謙輕象也而河之尾東北寅箕尾之尾尾九星河尾九道于寅尾泰河道濡而濟之初未濟時天地堅冰坎亟心未出中尾不成濟而需是濡濡其尾者也未濟初以小狐汔濟言之狐于未濟首尾坎未出中其濟坎坎西北乾其首上狐首坎東北艮其尾下狐尾未濟初坤始履霜狐濟河將濟履霜而候堅冰是首西北乾而以坎耳聽乾為冰下坎為水以濟而尾東北艮以東北震坎解未免乎險是以坎險未出中乃狐小人謙輕以

遯尾不過知前而不知後慮首而不慮尾履霜堅冰至而不料堅冰解坼尾汔濟而不濟而需坎濡卦濡之天下事後之慮不圖之事前尾之患也皆小狐汔濟象也濡其尾者也是故未濟聲應豫知幾知微汔濟汔幾也濡尾微也幾微之事不先見天下吉凶悔吝四者既濟初吉不見而未濟終吝在初乃坤陰吝道吝者也

象曰濡其尾亦不知極也

未濟初是天地始天地首在尾初難知極也而天地終極之道亦即在尾故天地以坎離為終始其陰陽終始六爻與時偕極極在西北子天統子寅辰午申戌陽六時極于西北戌未地統承天丑承子而丑卯巳未酉亥陰六時極于西北亥乾西北之卦也乾西北于艮東北是未濟三爻與時極者乾西北卦在三乃未濟知三則知時未可濟何至濟而濡尾乾西北北坎西兌節節當出門不出門失時極未濟當未可濟而濟上不知節而下不知極天地坎亟心初難知初乾天一勿為首勿為尾乃大極一而時極者數終極非初一也初于西北卦時極在三初不豫知而初難知大極一无首尾可言矣亦猶大也初極小不知初極大亦不知是以濟而初濡尾濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉

既未濟終始坎離日月日月一二離上坎下其一二始兩地始坤二初地爻是日月明兩為坤二其德不孤地道光而坤直方大車之象動而兩地者輪也二爻當北方坎子地坎子壬癸是離坎濟未濟卦曳輪皆此北方坎于南方離是當天地正中能未濟而濟在此坎爻勞卦為坎亟心剛動而乾圜動是輪故既未濟二初地爻是兩地輪不獨行輪行中則兩地而行既濟初下卦離日以坎月兩初曳其輪

月輪乃坎為弓輪其半明未出地上為既濟坎既平半在坎水下而半弓輪上出是既濟初曳其輪象未濟二下卦坎月以離日兩二曳其輪日輪乃離為大明乾圜其明出地上為未濟終離不是弓輪半在下坎濡卦有下濡尾是輪圜大明離乾卦亦不有上濡首是未濟二曳其輪象是以初曳輪坎月輪下曳而上上坎象為既濟二曳輪離日輪下曳而上上離象為未濟是也是故二地爻輪兩地乾圜以坤三十地數偶成兩而三十輻共轂為輪于是輪周三十日一月日月為易周三百六十當朞十二月大明終始六位時成周六十四卦而成乾圜之象皆是曳其輪故天地有大車以載之象車坤方不動輪乾圜動既未濟初終首尾坤有終有尾乾无初不有首不有尾故車坤直方動以乾圜輪動輪无首尾有首尾有斷有續无首尾无斷无續而天地終始无不是輪无首尾周之故南北離坎天地正中而

二坎當中亟心輪轉于西北乾上濡其首輪无首于東北艮下濡其
尾輪无尾而二坎正北方卦坎爲曳曳之曳其輪者也正北方之卦
勞卦坎曳是曳而右退則輪左進曳乃來反坎曳退後而轉則輪進
前而行（擧前曳踵曳後擧足前踵）坤東乾輪曳來反則天地是无往不復之道而
二當離坎正卦是乃南北爲輪而以行東西爲廣周天地廣輪之度
而爲中以行正之象未濟九二曳其輪是也貞吉者輪日月二二兩
地是臨行中二爻象爲貞吉是明兩出地上二爻象爲貞吉是乃未
濟九二貞吉曳其輪貞吉者也
象曰九二貞吉中以行正也
九二曳輪坤東以乾輪行是中行九二乃北子正丑對未濟未是臨
志行正行中之謂天地子正丑午正未南北中坎正北方之卦中以
行正北方之卦貞正也是以未濟二中以行正北方之卦九二貞吉

中以行正也
六三未濟征凶利涉大川
既濟四三爻是未濟離坎三過未濟四是爲既濟未濟四三爻是既
濟坎離三未過既濟四是爲未濟而六三乃未濟也三爻當西北乾
亥戌地其東南巽乾于巽上是既而既處之爻爲既濟上反而應未
濟三乃天地西北爲大過之地濟不可過過此則既而反未知周萬
物而道濟天下故不過不過則是天地南北日月輪中以行正道也
過而西北而坎離日月往來往者既屈而來者未信既濟反是未濟
故初亦不知極謂此未濟是西北大過時極在三當需時而濟乃前
往者濟而既後來者濟而未西北亥戌爲天地離坎首尾不續終之
位而六三未濟者也征凶者天地往來之道南征北復南征離往上
北復坎來下于未濟離上坎下而言征則物不可終離者于未濟終

言之離乾卦是乃于西北戌終離者而征未濟无攸利者而征凶之
道也三西北于巽乾既未濟曳輪三盡是輿說輻而征何往上君子
征凶是也故征是離王用出征水在火上象水濟火濟事是高宗伐
鬼方象既而未火在水上象離王用出征非其時矣未水濟火是未
濟事未濟征凶者也利涉大川者既未濟以坎爲濟征凶南方離之
事利涉大川北方坎之事于未濟離而征往上則以離言南方離未
濟乃无濟時于未濟坎而涉川往上則以坎言南方離未濟乃有濟
時是以離于東南征吉于未濟西北征凶而涉川坎于東南巽木道
舟楫于西北乾大川利涉故未濟火水中間有巽爲木三鼎象未濟
三鼎其行塞征凶三渙象未濟三渙乘木有功有功利涉大川
是也天地大川當坎乾子亥既未濟候既濟往者往乃未濟未來
者來天地以既未往來不窮謂通而西北乾大川以濟不通不在既

者濟而在未者濟是以未濟涉川之道逆涉川而上水順川而下自
下濡尾逆而首乃以逆爲順自上濡首順而尾故子北方坎勞卦自
寅艮尾逆涉川而上戌乾首西北以濟不通于是戌河首通坤黃中
爲西南未者濟順而下寅河尾坎勞卦成三勞謙用涉川之象乾天
道下濟是乃未濟者濟利涉大川者也易利涉大川爲天地大事六
十四卦彖利涉大川始需爻利涉大川終未濟需有孚光未濟光有
孚皆有中孚乘木涉川之象在坎中心故子坎涉川涉而亥乾坎乾
需子亥未濟天地既未濟首尾乾大川以未濟而濟以未濟中爻乃
既濟也利涉大川是也
象曰未濟征凶位不當也
三五同功異位未濟涉川坎往有功乃五多功而三多凶故未濟征
凶離往不成坎往乃五大无功而三終有凶未濟六爻皆不當位謂

三位不當者其柔危是三不是其剛勝征凶是以未濟征凶位不當
也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

未濟四三爻是既濟坎離三過四是三未濟而濟四乃既濟象也四爻當西方兌西地兌西庚辛是震巽諨恆諨貞吉象恆悔亡象兌于東方震震兌帝乙歸妹帝乙成湯象而未濟四于東方震震用伐鬼方有高宗象也貞吉悔亡者天地貞悔之象坎得正而貞吉則離无晦而悔亡坎坤月內卦貞而坤三可貞離乾曰外卦悔而乾上有悔天地貞悔之象始于乾坤而貞吉悔亡之象終于未濟其象皆坎坤貞吉則離乾悔亡皆坎正北方卦子正丑子丑象貞吉（坎艮蹇貞吉）則離南方卦午正未午未象悔亡（離坤晉悔亡）是諨爲丑貞吉（未對丑先天弗遵諨貞吉）而恆爲未悔亡（丑對未先天不易恆悔亡）未勿恆丑莫諨自外擊之而丑臨象高宗

周易指 卷二十四 三十三

未遯象伐鬼方乃鬼方坤晦用乾大者正克之晦者亡悔亡象也是以乾坤貞悔之象內貞則无外悔四未濟有既濟四西方兌于東方震震恐懼脩省而後可以伐人貞吉悔亡是也此高宗伐鬼方而震用伐是也故四是既濟三高宗伐鬼方濟在四高宗克敵丑寅卯三年震出在三伐上遠方鬼夷既克上三反四乃兵事外次震用伐鬼方者次在四四西方兌于東方震其象欲期有待鬼方賓服而行而遲歸有將克期已過三年自克敵師次四反二臨爻師期三年未順命者順而有賞大國是乃用伐鬼方震伐未有賞大國兌賞丑丑地正坤爲國臨大大國也故鬼方明夷誅于大國晉賞此正北方子丑對南方午未貞吉者悔亡未午未坤晦鬼方誅是明夷午未午離明大國賞是晉是故震用伐兌有賞未濟四當西商兌乃商有慶賞之事爲商王武丁克未鬼方行賞事（商兌丁臨未象）而丑臨大君有命開國以

有賞大國是乃震用伐震仁伐不窮兵遠方懷兌有賞兌義賞不及无功萬物說此高宗克敵于外保民于內震用伐鬼方三年有賞于大國者也是故既濟三未濟而未濟四乃既濟事是也

象曰貞吉悔亡志行也

既未濟高宗鬼方象皆坎離子午于丑未象丑臨大者壯貞吉而未遯者退悔亡大壯震用伐是也故大壯二貞吉未濟貞吉大壯五无悔未濟无悔大壯四貞吉悔亡未濟貞吉悔亡乃未濟有履爲大壯非禮弗履之象履于未鬼方不處于卯帝乙位不疚高宗繼之皆殷盛時未爲既濟亂之東鄰紂也是以履四爲子姓事（慇慇坎北朔心子）未濟四爲丑正事履四志行也未濟四貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

未濟五乃二中以行正者行在五而五乃二貞吉坎中爻有既濟象

周易指 卷二十四 三十四

是也五爻當西南坤申未地其東北艮于初坤艮謙于二坎勞卦君子勞謙二貞吉者艮輪坎曳而右行而西兌四而西南坤五而二貞吉行正者行在五四貞吉悔亡五貞吉无悔悔亡者有悔而悔亡无悔者乃悔亡而无悔也是乃君子謙尊而光者坎曳輪上進五謙之光君子之光也（天道惡屯盈好謙下濟屯雜謙既濟卦也未濟而濟是在謙光君子）光从火从儿乃乾三君子三人行是東北艮丑兌臨日月二人寅艮謙斗一人斗主人寅生人寅生火从人从火光故天道下濟而光明斗光日月明光明也天下濟是乃既濟下有天謙在下需有孚光是也乃未濟光有孚是也未濟五是既濟五應二七日得七數斗北坎子有孚中一動而七一復之本斗之首七斗之末尾也故日月无首尾斗有首尾乾三人象八一陰一陽分左右左丿以左而右行右乀以右而左行故乾三从乀毛（斗）毛从丿升（升）升明日月出在斗光下故未濟五西南坤

于東北艮謙尊而光德之柄斗柄是東北艮爲斗而西南坤爲柄既未濟之象以謙斗柄上下而見未之月斗柄正在上過未正而下乃未者既既雨斗既平之斗既既濟斗未既未濟既未濟雨澤施施光斗光君子道光施未光斗未光君子道未光也濟未濟之道不難子初而難于終易未濟終焉未濟命卦謙謙光君子之終是未濟終君子之光光之爲言君子見之幽不見之晝曰既夕君子夕光曰未朝君子朝光既終夕未終朝升明日出在斗光下是東北寅朝光下曳輪者曰上煇如也登車則有光矣君子之光者也有孚吉者君子之光君子之終則无有孚不終之象五爻西南午正未大有子正丑中孚大有中孚之吉斗自天右之是君子樞機之發動天地（斗中孚樞機之）（發四謙柄斗魁七解招斗招指）天地六位離坎居方皆以有孚斗七值方終之而未濟以終六十四卦而復有屯蒙者始則五爻對丑寅東北爲解夙吉

（解雜未濟）復天地屯而蒙候夜之終旦之始夙吉早光是君子有孚光于此而吉見有孚吉者也

象曰君子之光其暉吉也

暉朝光于有孚坎子中出寅而吉于朝暉而見（屯而蒙丑而寅暉从甸闔圍出軍屯屯象）（丑而寅屯明也朝暉見）是乃君子之光其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

既濟上終亂是未濟未濟上既濟卽是既濟上終亂上爻當南方離午地離午丙丁是艮兌有損有咸天地象損致一萬物反有咸一致萬物歸无歸无未濟六十四卦終反有未濟六十四卦復始上爻南方午其正北方卦坎一是也未濟上爻重言有孚以未濟上離當南離午大有下坎當北坎子中孚六十四卦有孚之象卦象有孚始需爻有孚始比初比初重言有孚爻有孚終未濟終未濟終重言有孚有孚是未濟離坎終始物不可窮其孚窮不可也故有孚始需既未濟離坎終初初濡尾終濡首而六十四卦之爻有孚始比比初重言有孚是（比樂則行之初不見是有是在）有孚終未濟未濟終重言有孚失是是以比終无首未濟終濡首而乾天德有孚初之一不爲首終未濟上易知矣未濟上既濟終亂者也故上飲酒象既濟事乃以殺牛爲受福而飲酒酒坎水从兌西水从兌涗酒是涚（西从兌澤舊釋之酒）涚是濟既濟是有飲酒象乃其終事爲大歛酒餔而上有孚于飲酒故酒从北方坎水西方兌酉酒坎兌是節不知節兌坎是困故坎離水火射射飲酒禮設豐凡飲酒授觶適西階上北面立飲觶尊亦西階北面立飲乃西階兌西北面坎水酒之義不知節則困立飲西階北面爲之戒酒也而孚于飲酒无咎者天地坎離坎酒貳以離缶爲有孚南北比而信故比初有孚盈缶而既濟終有孚飲酒坎離比而信而有孚无咎是

也既濟上說言乎兌爻未濟上成言乎艮爻而天地有思患豫防成有渝之事乃成言者渝未濟辯物居方古方明各辯其方之物明神莅之有孚飲酒不信歃血信成有渝終亂之防可以止之則是需有孚之象不需于血而需于酒食有孚于飲酒无咎者也濡其首者未濟上是既濟終功成豫怠乃以忘患而豐飲酒是飲酒不知節西兌而北方坎困卽東震而南方離豐故豐飲酒器飲酒有豐侯者以酒亡國而豐爲戒則濡首困于酒食需宴樂而有坎陷之象乃既未濟過之皆上有大過之象滅頂則濡首勿豫戒以飲酒爲无咎而濡其首者也有孚失是者午大有子中孚是从日从正午離日正在子正北方昳非是當天地中得日正爲是失日正爲失是故天地八卦爲六廿四卦三百八十四爻當天地中之爻辯是與非則有失得是在既未濟初終首尾是故易始終卦序之天地卽一始十終有天地物

之始生屯始是一始物不可終離受之以節是十終十終終離乃未濟終焉天地節屯始生震爲竹之節屯始是乾初一節乃正北方坎子天一始天地是非之始莫是于一而一乾初不見是故其初難知其上易知初不見是不知極而其上不知節是非失得易見矣有孚中生之理一陰一陽之謂道生生而上生震一爻初而成不是艮一爻終乃有坤代終是地十終而未濟上艮一爻于三百八十四爻柔剛震爲竹之節序之上不知節未濟上乃一陽一陰之謂非道而上失是有孚中生之理陰陽致一萬物反有陰陽一致萬物歸无一致致一有天地有萬物極之終无不見有初大極一也故上失是上易知知其失以知其是知未濟上之失是則知乾初之不見是爲初難知矣天地終始辯是與非中爻而初終則中爻之首尾不見是之乾初初不爲首而失是之未濟終終乃其首是乃終亂之由有孚失是

者也天地既未之象既濟既萬物窮未濟未萬物不窮既濟既乾亥既未濟未坤未未也故未濟終有屯始屯始是乾初一節隱而未見行而未成是未濟未爲乾初之始（乾初子隱在未遯世下）屯物始生者始是乃未濟上失是艮成言爻終之未濟上下居方是反之天地定位卦萬物終成始而六十四卦帝出乎震之道復在未濟終始之有天地然後萬物生首尾終始之道不窮者矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒濡首飲酒福濡首患福患相循治亂相反先否後喜初吉終亂否泰濟未濟往復天地皆此事天地節卦北坎子天一始西兌西地十終而西北乾爲首是于天地節數不可不知故天地子午中節以制度午當復反（午七數復）不可過往而上爻過在上則離午于北方坎坎天一大極一子東北艮爲尾而以坎爲濡初濡其尾不知極坎天一兌地十節一十（十豐飲十過制梓人爲飲器飲一斗酒中人之食也是勺一升者十）于西北乾爲首而以坎爲濡上濡其首不知節亦猶大也濡尾小濡首大未濟知節何至飲酒濡首而終飲酒濡首亦不知節也是節卦天地四時序之終始既未濟離坎首尾天地離坎續終之道不在首在尾以終乾首續初艮尾上不知節反下不知極則大過上顛下而是乾初遯世无悶一爻乃復爲屯初一節始也故六十四卦未濟終有屯始屯始首尾物不窮物不可窮故受之以未濟終焉

未濟來卦六十四卦自乾圜往坤方來至既濟往未濟來皆一往一來而六十四卦往來不窮是也未濟六爻來初爻東北艮上爻南方離是未濟六爻上下卦其間備東南東方巽震爲謚天地畫卦之始始地爻巽一畫陰震一畫陽謚之乾坤謚而八卦八卦謚而六十四卦三百八十四爻謚之以未濟終（濟謚也未濟命卦謙而謚謙）未濟終而始之復

當巽一陰震一陽爲謚卦謚之而未濟卦終以不窮是也初爻艮至上爻離賁賁濡如未濟首尾濡是也初艮終離未濟初終旅旅上下焚火水上下未濟旅離上而坎下也未濟是也此未濟六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

周易指卷三十五

青田端木國瑚撰

繫辭上

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。

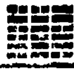
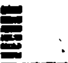
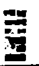
天尊地卑，天地定位。天本上，地本下，位正當也。尊卑位定，乾坤定矣。卑高以陳，天地位交，地卑在上，天高在下，以貴下賤，大得民也。卑高位交，貴賤位矣。此乾坤上下天三爻地三爻，象以言五上天爻二初地爻。動靜有常，天動是常，地靜是常，天剛動，斷其下，靜者有震起地柔靜，斷其上，動者有艮止，一動一靜有常，剛柔斷矣。此五上天爻二初地爻，象以言天地三四人爻。方以類聚，物以羣分，坤為方，萬物出乎震卦，坤方四隅，坤西南對東北艮，艮為類，天地象形類取艮為狗，類从犬，犬其類相類，聚从三乑，聚之三，申西南坤三，寅東北乾三，天地五行方三類聚（申子辰寅午戌五行方三類聚合不分）方以類聚，而天地同人類族，以道同方而合，各從其類而聚，則以方故也。乾為物，萬物出乎震卦，乾物四正，震東方對西方兌，兌為羣，天地象形羣取兌為羊，羣从羊，羊其羣相羣，分从八，八分之四（四从八分）卯東方乾四，酉西方坤四，天地五行物四羣分（子丑寅卯午未申酉五行物四羣分散不聚）物以羣分，而天地同人辨物，不見異物而遷（四羣分四民）各從其類而分，則以物故也。故類是艮陽爻陽類吉，是艮陰爻陰類凶，羣是兌陽爻陽羣吉，是兌陰爻陰羣凶，而坤方乾物類聚羣分，吉凶生矣。此天地三四人爻，象以言上下天地人可見，則天地爻五二上下。在天成象，在地成形，乃乾坤變化在二五，而二五在離坎，在艮能變化，既成萬物卦也。定上乾下坤，位于離卦坎卦艮卦，乾在天，離為日，坎為月，艮為星為斗，天成象，坤在地，離為火，坎為水，艮為石為山，地成形，地成形萬物，地變化，皆成象天，天成象萬物，天變化，皆成形地，而天地四三上下，方物象形者，以不窮變化見矣。

是故剛柔相摩，八卦相盪。

剛柔相摩，相錯摩，八卦相盪，相推盪，是乾剛坤柔卦，上下相錯而相摩，于是乾剛坤柔等八卦，亦上下相錯而相摩，乾剛坤柔卦往來相推而相盪，于是乾剛坤柔等八卦，亦往來相推而相盪，是先天地定位，剛柔八卦上下錯往來推，相摩相盪而六十四卦以摩盪而出，先天易道立（此八卦剛柔三百八十四爻自定位卦摩盪出）而後帝出乎震，剛柔八卦上下錯往來推，相摩相盪而六十四卦以摩盪而出，後天易道行，故定位卦南北乾剛摩坤柔上，乾錯坤上否卦，天尊地卑者也，坤柔摩乾剛下，坤錯乾上泰卦，卑高以陳者也。于是乾左盪來推東南兌履卦（乾履端始）乾右盪往推西南巽姤卦，坤右盪來推西北艮謙卦，坤左盪往推東北震復卦，是以出震八方卦，南北乾剛離日摩坎柔上，離錯坎上未濟卦，坤柔坎月摩離剛下，坎錯離上既濟卦，于是離左盪來推東南巽鼎卦，離右盪往推西南坤晉卦，坎右盪來推西北乾需卦，坎左盪往推東北艮蹇卦。此天地先後方位剛柔八卦相摩相盪有象者也（此卦摩盪不是三百八十四爻摩盪）故剛柔八卦位定，天地以澤山氣通而為咸（乾坤上爻兌艮終卦位定）咸天地上下有所錯，日月寒暑往來有相推，咸于六十四卦運行，上下相錯往來相推，剛柔相摩，八卦相盪是也。咸相錯相推，以卦位摩盪成六十四卦，見易圖。

鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑。

此即剛柔八卦摩盪而出，出之剛摩為雷霆，出之柔盪為風雨，卦剛摩剛，震為雷，剛反上艮為霆，乃震艮上下剛一摩離火，故霆是雷火



遯𩅰下艮象（霆雷聲艮餘）此卦雷以鼓之鼓之以雷霆卦剛摩上下震艮
卦是中離卦也卦柔盪柔巽爲風柔反上兌爲雨乃巽兌上下柔一
盪坎水故雨是風水雨施下兌象此卦兩以潤之潤之以風雨卦柔
盪上下巽兌卦是中坎卦也是以八卦剛柔摩盪震艮巽兌上下而
爲中離坎離爲日坎爲月而以上下往來摩盪日月運行是日月圜
周于天地四極之道四遊回旋而運行八卦摩盪上下中南北歸極
之乾坤極之日冬至而南是乾爲寒極之日夏至而北是坤爲暑日
月運行一寒一暑八卦摩盪之乃離坎日月卦乾坤寒暑卦也皆天
地上下錯往來推而卦相摩相盪有此雷霆風雨日月寒暑象是也
此天地之易自有其八卦者也
乾道成男坤道成女
出震卦至成言艮乾坤六子男女道成震坎艮三爻乾道成男巽離

兌三爻坤道成女乃乾坤變化坎離道成既成萬物天地象形莫貫
人道而乾道坤道成男成女變化成是也
乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能
乾坤始子丑一二子坎天一始在坎丑離地二始在艮子丑臨大是
乾大始子丑艮成是坤成物（物从牛勿萬物一二子勿用始丑牽牛丑牛合子勿一二物始）乾初勿
用无有作爲而是天一坎爲知乾之坎天一子丑臨大者大始則乾
一用九一是坎爲知而始乾九大乾知大始乾道自然者也坤二作
用在乾知從而是地二離爲作坤之離地二子丑艮成者成物則坤
二得十二是離爲作而物坤十成坤作成物坤道自然者也是以聖
人象坎爲樂離爲禮樂著太始而禮居成物著不息者天也著不動
者地也故聖人曰樂禮云乾知大始坤作成物是也是以乾坤子丑
一二始子坎爲知丑艮爲能天地一至易二至簡乾天一乾以易知

坤地二坤以簡能故天一坎地二離坎大樂必易離大禮必簡有天
地有萬物序卦四時節一始十終一始萬物第一節始屯難而乾知
之以易十終萬物終一節十未濟極而坤能之以簡乃離坎象二者
而已故簡是天地第二節竹間二大節中通者簡也易是天地第一
節朔⊖☽一始大不出節初知者易也皆坎離一二象子丑一二象
而以盡天地萬物一二而已乾以易知坤以簡能是也
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可
大可久則賢人之德可大則賢人之業
天地一二乾初一不見是初難知一而大始在二一是二易知之象
易則易知是也一二是簡一是易一易知則二易從（从人二）二是一
易從之象簡則易從是也天地一二內離二有親外坎一有功故天
地一二一易知乃知二而乾有坤離二在內爲易知者天地日月一

二同人有親之象易知則有親是也天地一二三易從乃從一而坤
有乾坎一在外爲易從者天地日月一二比有親是坎有功之象易
從則有功是也是故天地一二子丑爲天地人恒立方臨行正是子
丑恒久也臨大也是以有親乾而有坤地道一二日月之象可以恒
久有親則可久是也有功坤而有乾天道一二日月之象可以臨大
有功則可大是也天地一二恒久臨大乾德坤業而天地出震卦賢
人成位天地中可久則離坎日月運行而爲天地居方之卦而乾卦
中坎一是有賢人乾進德之象而天地一二常在子丑是可久可久
則賢人之德是也可大則坎離日月運行而爲天地道濟之卦而坤
卦中離二是有賢人坤發于事業之象而天地一二正在午未是可
大可大則賢人之業是也
易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易簡天地一二天地一于二通之坤地十通理而理卽得之一二易簡而天下之理得矣天地子天一丑地二寅人三天地人三才之道以貫三艮為人兼三才而兩之兼山艮而艮為成以成位上下天地中位从立人立天立地从立人天地人位成故子丑天一地二理得合一二成而寅人三易三才之道成位乎其中矣天一地二始子丑地十終兌酉萬物理博博从三十故兌講習學兌十博學兌口說言从兌羊詳說天地一二理窮推之十而以反之一二簡易博學而詳說之將以反說約也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

卦爻皆是觀象繫卦爻下皆是聚辭觀象日月四時日月相推四時寒暑相推是剛柔相推而生變化卽卦爻相推易之卦變是卽剛柔相易易之爻相雜是凡卦觀象觀此而已

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

吉凶者陽吉陰凶聖人設卦有吉凶以明失得而以離為日有陽復至得道吉坎為月有陰姤至失道凶故明失得明出地晉失得勿恤吉是也是故吉凶者失得之象也悔吝者乾悔坤吝聖人設卦有吉凶則有悔吝而以為乾坤天地憂虞乾不憂亢則動悔坤不虞則迷則往吝故乾是臨大之卦既憂則无動悔坤是屯小之卦无虞則有往吝悔吝者憂虞之象也變化者乾變坤化聖人設卦剛柔相推而生變化乾變則乾剛爻推之坤而坤化乃是乾陽者進坤化則坤柔爻推之乾而乾變乃是坤陰者退故進晉之象進而退遯之象退變化者進退之象也剛柔者乾剛坤柔剛柔生變化而進退為晝夜乾剛中爻推之坤而乾變離乾離日晝坤柔中爻推之乾而坤化坎坤坎月夜故柔上行進上乾大明晉晝日象剛乃終退下坤終幽是暮夜象剛柔者晝夜之象也此皆聖人設卦觀象之法也剛柔相推而生變化之法也故聖人設卦卦六爻而六爻成位乎其中天地人三極乃子一天極丑二地極寅三人極子丑寅三極艮止其所不動為天地可久道而動之則天地定位卦為帝出乎震卦震動也而三極之道動在卦六爻二初地五上天三四人爻交也六爻頭交而爻變動而子丑寅三極極不動者動動在出震卦卯三成位者出天道也人道也地道也兼三而兩之六六爻之動動之三極是也聖人設卦道不外此六爻之動三極之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易有序易始至終有節序孔子序卦是也君子于易始屯不失其所居始而終于易節序安節而已此序卦為易言者也是故君子所居而安者易之序也爻有辭爻初至上有等有文辭雜孔子雜卦是也君子于爻初以雜卦爻比而觀之比樂初而上于爻相雜辭物相雜文玩物觀可也此雜卦為爻言者也所樂而玩者爻之辭也

所居而安易之序所居安席居安方卦易之序席四隅古人卽居則觀象席四隅為之銘故席前左端東南巽品物齊卦是豐其銘辭于豐言安樂必敬席後左端東北艮極反復卦是解其銘辭于解言一反一側亦不可以忘席前右端西南坤陰類行卦是革其銘辭于革言無行可悔席後右端西北乾歷數窮卦是困其銘辭于困言所監不遠視邇所代皆以所居而安易之序觀象玩辭而為之銘如此

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

易卦爻位東北艮為居東方震為動故君子所居而安是東北艮言有序易之序也聖人設卦觀象于居卦觀之以東北艮為居觀西南坤是觀象西南卦巽坤觀而卦之德方卦象皆是西南用六坤方以天示象

吉凶皆示之西南爲觀象而東北艮言有序居者易之序也玩者爻
之辭也六十四卦觀象玩辭觀之以東北西南艮東北居子丑寅三
極之道也是故君子居則觀其象而玩其辭子艮居卦觀之觀象剛
柔相推而生變化于動卦觀之以東方震爲動觀西方兌是觀變兌辟
卦觀震動用九變兌夬是震九而蓍之德圓爻變皆西方用九兌圓兌圓別乎乾圖兌圓九有數者
圖乾圖九无數者圖以鬼神見變吉凶皆見之西方爲觀變而東方震來是來
之西方兌九變數極極數知來之謂占[illegible]
又从震爲竹筮同六十四卦觀變玩占觀之以東方西方震東方動子丑寅
而卯六爻之動三極之道也極數知來謂占三極六爻動者也動則
觀其變而玩其占于震動卦觀之是故天地東北子丑寅三極子北
辰極在丑止不動丑北斗極在寅動北極天地極北斗一二合三八極是以居東北
艮動東方震東北艮觀象西南坤東方震觀變西方兌是于觀省方

天北斗象東北左行而右之爲大有天示象示右之是祐之東北而
西南東方而西方右乃易之序文王作易觀象玩辭觀變玩占而易
見斗象所居而動自天右大有天命祐是以自天祐之吉无不利
象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言
乎其小疵也
象謂卦辭爻謂爻辭象者文也言象以文則有象形是也爻者交也
言變以交則有變動是也象爻象變則吉凶悔吝生乎動小疵謂无
大過无大咎吉凶悔吝象變則生于震動東方震主西兌爲言從言
一例言乎象言乎變言乎其失得言乎其小疵是也
无咎者善補過也
此句在言乎象存乎位中間是爲乾中間三四小過人爻是爲乾三
无咎四无咎爻咎从各人是三四人爻咎无咎是三四人爻事乾三
四小過反復而大過无咎者善補過也說在乾卦乾三四无咎有益
進德損修業損上下艮兌兌爲言艮爲存故此句在上下言乎象存
乎位中間于其上下反之卽无咎者善遷過改善補過是也
是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者
存乎介震无咎者存乎悔
乾坤卦三爻重之卦六爻又是東北西南東南西北爻列齊而乾坤
三爻位當東北西南乾坤六爻卦當東南西北故凡三爻位以東北
艮爲列列寅申東北西南爲爻上下者位三列論位貴賤不論爻剛
柔故乾三居上位而不驕在下位而不憂上位貴下位賤是也凡六
爻卦以東南巽爲齊齊東南西北爲爻上下者卦三齊論卦小大不
論爻卑高故乾坤上于三內小人而外君子卦內君子而外小人卦
外君子卦小外小人卦大是也辯吉凶于三多凶人爻辭寡辭多而

辯憂悔吝于二介如石不終日而憂震无咎于初不遠无祇悔而悔
此上下卦位爻象吉凶悔吝生乎動是震則東方震主西兌爲言從
言一例吉凶悔吝列乎卦位是坤則西南坤主東北艮爲存從存一
例存乎位存乎卦存乎辭存乎悔是也
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之
卦有小大出復小臨大而大有大辭有險易出坎險乾易而大有易
乾坤卦小大往復平陂皆是也六十四卦聖人之情見乎辭辭指其
所之指是東北艮爲指卽大有自天右之是ヨ指右之三ヨ右字ヨ手指卽艮斗
指者㭊三辭以乾卦君子修辭爲例卽以乾卦艮指所之爲例辭乾六爻
何謂也皆辭擬之之謂也是以艮指所之東北寅乾三卽指三乾乾
反復何謂也則指是乾三謙爻卽艮斗柄子是辭也者指四辭故或
之指所之是乾四豫爻三四乾重剛小過人爻所之非防之所之是

過之則天地上下交可以各指所之辭樂則行之指所之是乾五比交辭憂則違之指所之是乾二師交辭知至至之指所之是乾初復交辭知終終之指所之是乾上剝交是皆乾六爻何謂也初終辭擬之而辭指之而六十四卦辭何謂指何之以乾爲例是以卦而大有大辭而大有易大有自天右之斗柄指而卦辭觀象觀變各于所指見矣辭也者各指其所之

易與天地準故能彌綸天地之道

易日月是離坎天地是乾坤易天地上下離坎與乾坤準易與天地準準天地之極則所以揆平取正也故準从隼下一（隼从隹一）下一坤地从坎水平之是準是取天地上下正北方卦坎坤水地比而坎平坤均是準而離坎日月是易與天地準是以易天地象天地數比準南北上下子天一丑地二先正北方一二比準則南方午未準而天地

數十即南北爲經子丑一二比爲經即是屯經綸天地始準則乃子丑一二經而午未綸交午之巳申綸辰酉綸卯戌綸寅亥綸綸天地六爻交乾終戌坤終亥彌終也彌綸天地西北戌亥位是也是故易天地數北方子坎一是下準西南申九是乾用九天則下對寅東南巳六是坤用六地則下對亥上下準則對平而乂交道天地彌綸者見天地數十坎子一止兌酉十而西北乾戌亥位數闕則卯戌綸寅亥綸于西北綸闕于是彌其闕是彌綸是易離坎與天地準者易日月右行乾圜于西北周之而天地道西北不周者不見闕故能彌綸天地之道是也是以天地寅卯位亥戌位寅卯于卦（艮震頤）背于丑經綸之經左行是子天地爲拂經亥戌于卦從子丑經綸之綸右行是于天地爲彌綸是在易與天地準下一畫坎坤比而均平之則其準見彌綸天地之道見矣

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

觀天察地之道天顛也象大過乾顛在西北是西北乾爲天西南坤爲地西北乾天而西南坤地其上東北艮背乃北極象即其上西北乾首天顛（乾先天艮）而艮背是西南坤爲後[illegible]隆西隤而下右方離即其日以艮爲徑路上下而以知日出明入幽之處此坤地上東北艮背乃北極象也觀天乃察地法也西南坤地而西北乾天其下東南巽爲股乃周髀象即其下西南坤腹地中（坤先天巽未日中未八立八尺表）而巽股是西北乾爲圜象（乾二十有五九九八十一周髀注）周天歷度以立左方離即其日以巽爲繩直進退而以知日出明入幽之數此乾天下東南巽股乃周髀象也察地乃觀天法也故天以顛之道觀之西北乾多故用此仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故是也天地始終之

道原始于終而反終于始故生死之說即幽明之故說在西北戌亥子乃離明入戌生者死而以終之亥坎幽出子死者生而以始之亥亥大過顛是天入地乾圜乃大過本反復震氣是亥亥終則我生者離死亥始則生我者坎生是以戌亥子戌而乾圜往亥終死入坎子而乾圜來亥始生出離故亥始死者反終亥終生者原始原始反終故知死生之說是也乾坤二五天地精氣（一二坎離中）三四入附于人三四魂入反復歸魂不歸則精氣不復而是游魂故精氣之精爲神物游魂之游爲鬼變神物物以生鬼變物以死天地子丑寅物化生丑臨陽精氣爲物午未申物變死未遯陰游魂爲變故天地乾始生物出坎二精氣乾坎終變大有師四三是其歸魂不復于死生之說原始反終而不反歸神化生者乃變而鬼變死是也人三四交鬼神附于人鬼神情狀即大有師四三人交反復游魂反歸不反歸其情狀

也故知死生之說是故知鬼神之情狀是也。
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂
天知命故不憂安土敦乎仁故能愛
相似卦相類離爲火類從天親上與天相似坎爲水類從地親下與
地相似相續也天地初終坎離水火相續相似者也故天與水類不
親不相似違行而火與天水與地與天地相似故不違是也乾大人
與天地日月合德合明相似而弗違此其象也坎離上下乾天上坤
天下坎爲知坎知通六十四卦坤用六而周之萬物周則上下坎通
離既濟道濟離三四不小過而是坎二五不大過知周萬物而道濟
天下故不過是也乾大人上治行中不過雲行雨施天下平此其象
也天地坎周流之道圓行无方則乾盈流而過旁行有方則坤虛不
流而過而旁有其坤在中位旁行而不流是也坎旁行不流則于坤

方不過二五五天交知天命五坎于坤比樂樂天知命而二坎于坤
師憂樂天知命故不憂是也乾大人樂行之憂違之在下位而不憂
此其象也坤爲土坤爲安坤物親下仁親也坤物厚下敦厚也坤安
土以乾天交下濟然後安初敦復二敦臨三敦艮而坤敦仁敦仁而
以萬物相親厚愛也安土敦乎仁故能愛是也乾大人上下親物寬
以居之仁以行之此其象也
範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无
方而易无體
卦天地萬物皆是震巽艮兌坎離六爻卦而是震巽卦恒立方不易
乃以巽震卦益无方而兌艮卦離坎卦乃以无方而變易故卦皆出
恒立方坤方是天地圓出于方方坤地十天地東西南北皆十數艮
以爲法範法也乃易之爲書書方是範範之法十考工記軓前十尺注或作軓十尺坤

方數東西震次三兌次七十南北離次九坎初一十而八卦皆以範之
法十圓之圓方也天地數十天五地五五土物化範圍中央天地之
化不過而西北大過爲无圓无範範圍天地之化而不過是也範圍
方則有曲成是天地圓出于方方出于矩範圍圓者西坤方曲成成
者三而乾圓出于坤方天地三生萬物物曲物成萬物出乎震震東
方也生于亥壯于卯成于未天地辰三木曲成而萬物出乎震皆同
震東方木曲成而是三乾圓周坤方周而圓方者西北不大過曲圓
者西北不遐遺曲成萬物而不遺是也是則南北卦日月輪皆以辰
三圓周而坎離晝夜道相通子坎幽出明寅而辰離出地而午離日
晝午離明入幽申而戌離入地而子坎月夜是寅戌以上皆離出明
入幽爲晝夜而坎爲知藏坎而已坎爲通以坎幽通離明爲晝夜而
已通乎晝夜之道而知是也于是天地範圍十數圓周則是西北乾

圜是乃兌艮卦咸至神爲西北神无方之象離坎卦日月咸至易爲
西北易无體之象皆西北乾圜象動而不居而以无坤居方之象无
坤居體之象故神无方而易无體是也
一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見
之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣
易之道始巽一陰姤而有震一陽復其道爲乾初一陽勿用爲首而
用坤一陰始乃有乾一陽始左氏人生始化曰魄既生魄陽曰魂此勾股之法先知二數然後推一卽此
一陰一陽之謂道反而言之一陽一陰之謂非道道从首乾一不爲皆坤二皆上《
爲文姤一陰有復一陽一陽元善之長繼之復一陽是則剛長善長復
震繼而爲臨兌象繼之者善也善从羊言二陽善長兌象天地陰陽以姤初有復
一陽以復二有兌二陽兌二陽在二則是耦象是以三復一陽艮成
而初而三一陽三陽奇象以兌二陽耦象而卦奇耦三晝天一地二

人三天地生人初二天地心善者性而人三成之故心所生性也天地人卦三畫一道始二善繼三性成成之者性也是以性心所生有仁知爲震出坎心萬物皆相見可皆于離見之皆離爲日日用之三性成人爻八于天地初二畫中得心所生是震一畫象震天地心生之德仁而仁皆相見于離而見仁者見之謂之仁得心所生是坎一畫象坎天地心藏之德知而知皆相見于離而見知者見之謂之知此天地生人初在子丑寅三畫三畫以有震出而坎離水火道濟爲用仁能變知能周聖人也而百姓天地生人皆在寅皆始巽一陰女震一陽生爲姓（姓始一陰女巽爲風故風姓始）天地一二生至十十之爲百姓而離去一二道始遠矣故百姓于道濟爲用水火以離爲日日出而日用之不知其爲離坎之道不知其于離爲見仁見知之道百姓日用而不知天地一陰一陽道始卽離一陰姤坎一陽復道于天地一至鮮

知道于百姓萬物不見一至鮮故君子之道鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

易五天爻顯道天地子丑一二初一陰一陽道有震起則是震爲仁起而上在五乾以君之位爲顯此（巛二八仁二八象一陰一陽道）是爲顯諸仁此五天爻有離火在天上故顯而知則不言通百姓日用之道皆是知而知自內隱之獨一坎爲心不見之衆萬離爲目則是坎爲知退而下以勿用爲用在二坤以藏之位不爲外顯此是爲藏諸用此二地爻有離明入地中爲晦其明故藏是以顯諸仁有震起雷以鼓之鼓萬物爲坤地上乾天上比樂則行之之象而不與聖人同師憂則違之之象是爲鼓萬物而不與聖人同憂（聖从坎耳兌口王善之始亥子間亥子于坎兌憂違聖人處之）此天地象子一坎藏丑二兌見乃臨卦寅三艮成乃謙卦萬物莫盛乎艮是謙艮寅天三至九乾爲德至九爲至德言盛萬物莫大乎兌是臨兌丑地二至十坤爲業至十爲至業言大盛德大業至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

丑地二坤方富地二至地十坤二直方至坤五事業坤說言乎兌爻大者至矣而坤事業坤方无不富而有之富有之謂大業寅天三乾圜日天三至天九乾三終日至乾五天德乾成言乎艮爻盛者至矣而乾天德乾圜无不日而新之日新之謂盛德此丑地二兌臨大業寅天地艮謙盛德而不知是子天一坎藏諸用者于天地一陰一陽道始知至至之而以至此富有至此日新盛德大業至矣哉

生生之謂易

天地是一二始生有一二天地生有天地一二萬物生天地一二生生之始元也故乾元萬物資始一坤元萬物資生二天地萬物生乃生在坤二以天地二數是坎離中爻二坤一陰生是有乾一陽生天

生地生生生之始乾元坤元皆在二也（元一陰一陽二八）生生之易于此始而六十四卦首尾不窮皆在矣易坎離日月坎離日月易陰陽一二乃坎離中爻相與易相與生乾元離日中一陰而易有坎中一陽是天一乾天數生坤元坎月中一陽而易有離中一陰是地二坤地數生此坎離中陰陽相與易日月謂之易而生生坎離首尾不窮皆在矣生生之謂易易之謂也

成象之謂乾效法之謂坤

易法象乾坤易日月坎離相與易乾坤故易以離中易坎中一陽離是乾離者象也天交錯皆離象象取離日爲大坎月與離日天明象是乾圜用九易成之成象之謂乾易以坎中易離中一陰坎是坤坎者法也地限列皆坎法法取坎水爲平離火與坎水地明法是坤方用六爻效之效法之謂坤

極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神
天地數十一二三子丑寅三極推之西兌西數十者極是數極之百千萬皆是十數極爲極數而知來則于西兌十極數逆推爲知來者逆而凡蓍之德神以知來占筮皆從西兌極數而占來酉兌爲巫九筮九巫占者禮西面爲十數終極而逆間之三二一初吉初凶則以天地七來反逆占之曰雨曰霽曰貞曰悔等凡七七稽疑次七西方兌是逆間之三二一三寅人時立時人卜筮三人占則從二人之言寅三八占則從丑子二八二合一之言則知來而以知初離知之一于十極數知來占之極數知來之謂占此知來坤方來數占筮畫卦地書方效法之謂坤知來數是也易占事知來有知來之謂占則有通變之謂事乃知來是坤方來數而通變乃乾圖往數子丑寅一而二而三推之西兌西十而是一用九坎一通乾九變通變之中通坤十事乃一貫二通之十貫

事也一貫二事萬物起丑牽牛子一貫丑二物事也牛事也丑艮爲手又持一事故通變之事是數乾圖往數變極已事往未占來乾圖通變極之不事來反一二三人事變天事變而地事變乾天數二十五剛變坤地數三十因窮天地數五十有五所以成變化而行鬼神者易窮不變不通非往來事也此乃以乾圖通變而數極即當知坤方極數知來之占坤方極數知來之占即用以占通變之事乾圖往而數極者于往事占未來占事知來之謂占之謂事是也此皆易往來極數通變以測乾坤上下法象其占事如此而天地陰陽有不測者在乾坤始初陰陽乾坤往來陰陽內外而小大此陰陽往來皆可以極數而測故測以測坎深北坎子一往西兌西十先天坎陰陽數先天者往往可測西兌西十來北坎子一後天坎陰陽數後天者來來可測而陰陽不測謂西北往來極數通變者乾西北无无是西北乾爲天至神之道而于西北先天往

極艮止者无之无極无止者也一陰一陽之道始于无而一在下之數深所至无以測之乃戌亥下乾淵陰陽不測者也陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

易六十四卦廣大周天地以一卦言上天爻遠下地爻邇以六十四卦周天地圜方言卦往乾西北遠卦來坤西南邇言西北遠坤方无疆而是易乾天道往莫禦以言乎遠則不禦言西南邇乾圜動也剛而是易坤地道至靜不動天地位正以言乎邇則靜而正是以易六十四卦六爻往來上天爻遠下地爻邇上下天地中間易廣矣大矣而以辯是與非則非其中爻不備天地上下六爻間中皆有卦之備者在以言乎天地之間則備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾西北天動極而靜天數統歸一乃專者員也夫乾其靜也專靜專一動而直即是東南巽繩直而乾往動則動在東北艮丑對坤未直方爲天地中直之道是爲天左起牽牛動在丑其動也直而丑于天地南北大而乾一靜一動萬物于天地南北中直之道至大者而生是以大生焉坤西南地動極而靜地數合歸二乃翕者蓋也夫坤其靜也翕靜翕二動而闢即是東北艮門闢而坤往動則動在西方兌酉對東方震卯出門爲天地平闢之道是爲地道右起畢昴動在酉丑條風條者直酉閶闔風闔者闢其動也闢而酉于天地東西廣而坤一靜一動萬物于天地東西平闢之道至廣者而生是以廣生焉是故生生之謂易廣矣大矣大生當天地南北中一直之數丨者一乃大生者直生

而生莫大乎人人萬物一之首中天地直生而萬物直生者皆出乾
動直大生者是也廣生當天地東西于中丨直是爲平一横之數一
爲十乃廣生者横生而生莫廣乎鳥獸類鳥獸萬物十之尾盈天地
横生而萬物横生者皆出坤動闢廣生者是也而萬物下直生上横
生象乾動直東南巽爲木下横生上直生是坤動闢東北艮爲山是
以南北東西卦大生廣生而乾坤卦爲萬物父母艮巽卦爲萬物父
母生生承承而以終有始皆大生廣生生生之易簡矣大矣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配从酉巳是乾幹坤支配易配字酉从巳是甲乙木在巽辰巳而易巽爲木庚辛金在乾戌亥而易乾爲金是也
皆幹支首尾爲配廣大配天地是甲乙配乾坤陰陽之義配日月
是壬癸配離坎離坎壬癸終戌亥變通配四時而乾坤甲乙始子丑
易簡之善配至德是以甲乙乾幹首戌亥坤支尾爲配而以言廣大

配天地變通配四時壬癸乾幹尾子丑坤支首爲配而以言陰陽之
義配日月易簡之善配至德此乾幹坤支首尾配而天地四時日月
終始之易知簡能者也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑
法地

易之至天地子至丑午至未易離坎南北極至之象易其至矣乎夫
易聖人所以崇德德始坎心一而積高坎子而丑而德艮山崇而廣
業業始離二中居體而積大離午而未而業坤地廣聖人德業效法
天地即在易坎離子至丑午至未崇德廣業所以極至夫易聖人所
以崇德而廣業也是以坎爲知知于艮山崇知崇離爲禮禮于坤地
卑禮卑艮上天爻知崇崇效天坤下地爻禮卑卑法地此天地法象
易卦自然聖人言之不假造作效法之而已

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易日月離坎天地設位南午至未離上北子至丑坎下上下南北中
離坎日月運行天地設位而易行乎其中矣北坎爲心子至丑心所
生性而寅艮爲成成之者性也故子丑是易之至子一坎坎道之始
丑二兌兌義之始而寅三艮爲門天地爲子丑一二而設子丑一二
道義而寅三道義之門是以成性心所生于艮門時其出入成性心
所存于艮門時其動靜而无出入而以艮爲存艮二象重之心小隨出門交
成性存存之艮二子丑以天地位午未于子丑乃陰陽消長離坎
日月臨遯往來臨君子遯小人共此寅三道義之門而性存亡性存
而亡心日日月月而遯之道義門亟亡性存而存心日日月月臨之
道義門長存君子小人亡者此存者此成性存存道義之門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有

以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂
之爻

見天下之賾謂寅艮凡易六十四卦之畫錯雜天地萬物之數衆多
皆終始在寅艮易象以象形萬物成形地成象天皆是艮成東北艮
爲手擬之擬諸其形容艮所擬象之象其物宜而卦象莫賾于艮寅
乃艮爲人像象也是故謂之象見天下之動謂卯震凡易六十四卦
之畫變動天地萬物之數往來皆出在卯震震之西兌觀于北坎爲
通觀其會通震行于南離爲禮行其典禮于是以西兌爲辭繫辭
焉以斷其吉凶西兌爲頌龜筮繫頌占兌口說而卦爻莫動于震卯乃震出門交爻
也是故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

言天下之至賾六十四卦三百八十四爻辭各有所指盡言盡意以

言至賾賾而惡之天下一致而百慮非所言矣故卦爻雜之至賾之至雜而不厭賾而不可惡也言天下之至動六十四卦三百八十四爻辭有所指各有所之所指徑路得所之往來通盡言盡意以言至動動而亂之天下同歸而殊塗非所言矣故卦爻雜之至動之至雜而不滅動而不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

言至賾至動聖人有以見天下之賾見天下之動而以言天下之至賾言天下之至動乃聖人見之乾三艮爻賾乾四震爻動四應位初同功二三應位上同功五易六十四卦六爻皆出乾卦六十四卦六爻變化皆出乾道變化故乾一晝卦震二晝卦兌三晝卦則三人爻艮是以乾六爻上下言至賾至動艮手擬兌口議震足動凡六十四卦辭皆乾三艮指所之皆艮手擬之而後兌口言兌口議之而後震

足動故初辭擬之而言卒成之終而言而初言終言是以乾初潛之爲言也乾終亢之爲言也其言皆擬之而後言者也初潛何謂也以言初不動終亢何謂也以言終不可動其動皆擬之而後動者也是故乾六爻何謂也何謂者擬之而後言議之而後動何謂自爲擬議之辭于乾卦見例而乾變化于擬議所之而成六十四卦變化皆于擬議所之而成擬議以成其變化天變化左起牽牛丑艮艮手擬之而後地變化右起畢昴酉兌兌口議之而後萬化變化出卯震震足動變議成變化者出也于是擬議成變化所之皆是艮手指下言中孚七卦是艮斗指其所之成變化者是也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

中孚言動擬之而言議之而動者也其動中孚二震動震百里驚遠懼邇而中孚千里發邇見遠者也故六十四卦始乾九二是六十四卦始中孚九二中孚九二鳴鶴在陰是乾九二見龍在田乾九二言行中孚九二言行信是也是故中孚二震動出坎中一動而七艮北斗一動而三斗樞機樞一機三一動而七天地數子一午七星而中孚七卦斗數四斗魁爲謙德柄而七斗杓招搖爲午上七星解之招也是故大過棟橈是斗中孚樞機之發是斗大過顛下姤遇也上夬決也大過棟橈斗所指夬萬物六十四卦終中孚樞機發斗所指解萬物七卦斗數天地斗所之杓指萬物无不夬斗所之杓指萬物无不解六十四卦始此其象也中孚言行君子動天地可不擬而言議而行可不慎乎此中孚中心出坎是北方子

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其

利斷金同心之言其臭如蘭

此中孚兌二爻是二同人象天地二同人于中孚二中心同心三不同人于中孚三或之或鼓或罷或泣或歌三不同人象也而同人二于或之者同之或出或處或默或語二同人象也二同人同心而或之者皆可信之也是以同人于中孚兌爲麗澤爲金不言利其利斷金于中孚巽爲臭爲潔齊爲蘭而同人同中孚心不言利之言其臭如蘭此同人二同坎是東北丑

初六藉用白茅无咎子曰茍錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

中孚坎出中子乾初九勿用藉用大過初六巽白茅則天一用坤地二而有天三震出地故子一坎亟心斗樞寅三震幾其神斗機于地藉用茅茅拔地者出斗建天者出是以大過棟橈慎之斯其无所失

中孚樞機之發慎之斯其无所失此大過獨言初六无初六震初九不出地有初六雷風相錯卦錯諸地震出故有初六物出震是東北寅

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

此中孚中心坎勞卦勞謙有終謙德之柄也是北坎勞卦斗柄斗樞一機三魁四斗四魁柄是謙德之柄魁主德故斗魁主德杓主刑刑杓所以為伐震出震用伐杓也而中孚樞機之發君子自以德之柄下人而謙能勞不以杓之柄上人而功用伐中孚七解之招乃招搖用伐而盜思伐之至矣存其位得乎故謙是剝艮上厚下而為謙艮厚之至下人是也勞謙君子有終是也此北出坎出震是東方卯

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有

悔也

中孚中過有已上已亢為乾上亢則不是中孚中而是大過過大過棟橈不可以有輔也賢人在下位而无輔是也其象為中孚第五卦是斗五至七杓杓離火亢乾金亢而高則謙之柄者賢人在下位矣故乾大過棟橈動有悔中孚慎用乾大過初獨言初六變有大過乾上亢龍中孚樞機之發而有上亢則是動有悔是以盡言乾亢動而有悔爻辭以見意也此震出是亢高在巽是東南辰

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

中孚樞機之發榮辱之主乾過而亢則亂之所生為同人言語從中孚居室不善而出則言語以為階是以乾亢于上巽高作易者于密雲其辭即是慎密不出君不密失臣臣不密失身幾事不密害成作易者出而身見其害者也故乾西北節知中孚中樞機動時道時禁中孚過而乾亢斗五至七杓是亂生天地用伐之象見君子而求无咎不出戶庭可也此于同人言語當處當默不當出震而當入巽是東南巳

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

中孚坎出中萬物出有出有而中孚中虛之則是北方坎中孚而為南方離咸无則是北坎為虛坎為盜于中孚出有之卦內盜而无之為虛虛星作易者其知盜乎中孚出有卦坎中樞機發斗建生者出木甲坼解巽震益木道行而萬物出為恒有故作易者四方卦震木以離火為戎（木自生火自我致戎）以兌金為寇（自我致戎是致寇至而金克木）以坎水為盜（致戎致寇）

（內盜招之木盜去水金傷火焚）木于內水盜去則金火寇戎至矣故盜者四方卦坎之隱伏者也非作易者其孰能知之易曰負且乘致寇至是卦解緩中孚緩死萬物復生七斗數七反復是卦解緩是中孚至解卦七故解无所往往則咸无而是咸憧憧往來卦內之解其來復來則中孚有而是中孚樞機之發卦內之解中孚而解來復七斗數反而北方坎盜之而虛者免矣而解負且乘小人即坎小出中盜而盜思奪之盜思伐之解類卦家人慢藏誨盜解緩也冶容誨淫家人內也是皆盜之招招搖過市誨盜誨淫皆其事也是故南離午七星是斗星之七招搖北坎子虛星是中孚中斗時過盜之中虛而北立枵耗名是也是以南離午自我致戎致寇至午招搖在上乃是北坎子內之盜于午七星招搖之而至是故作易者知盜易曰負且乘致寇至盜之招也此萬物出有卦下出坎中孚之樞機上至離解之招是南方午

中孚至解七卦聖人之情見乎辭于解言子曰重言易曰反復言之三爲解其來復七反之中孚坎子斗數乃中孚之主也反復言之皆擬之而後言是也中孚等卦聖人言在七爻而意在中孚七卦樞機斗數易指以言聖人不盡言之意而七爻所言聖人爻意在他卦也與咸等卦同

卷止

受業瑞安洪晟校

周易指卷三十六

青田端木國瑚撰

繫辭上

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

大衍之數始天地子丑卽中孚二淵水行子坎一復小在中衜之丑兌二歸大在中衜之而二大衍是于中孚在中者衍之而數五十天地數始一二子丑子一丑二辰五酉十而戌亥數无无者一之所本亥是也是以子一而丑二大衍而中孚在中衍而五十之數天地示之艮爲掌而古文掌正北方子丑一二辰五東南巽乘酉十西方兌巽兌中孚是天地子丑衍在中之數五十于是巳申六九數五十午未七八數五十皆是子丑衍在中之數五十是以天五地五數之十五數

之數五十是在大衍丑二而天地數乾初子一勿用用丑二是大衍始而子虛一勿用乃是天地數順逆而衍其用四十有九正在虛一勿用之子而虛一勿用者乃所以用四十有九者也于是虛一之虛之西北亥位于衍用蓍之數知來子而亥逆數坎子而乾亥坎乾需衍在中也此子一勿用虛之亥勿用一卽掛一始大衍之數五十其用四十有九是也是故大衍是丑兌二數兩地天地日月明兩始丑二則其用四十有九分而爲二以象兩以丑二東北艮爲手分之乃丑二對蓍圓圖數未二分之分中半也左右手當中分之二以象天地兩日月兩分而爲二以象兩子丑二兩者是也于是掛揲扐皆從艮手取象而大衍于二中分之天地示諸掌矣天地象先後天艮爲左右手丑分二有子一勿用爲用是朔一數先以右艮手于象兩左艮手取一掛之右小指間卽子一虛之西北亥位者以一掛先天右艮手

小指間是亥。掛一以象三。掛萬物覩而見之是而縣象三天地子丑
寅三日主天月主地斗主人萬物以數起牽牛右行丑子亥三即是
子丑寅以象天地人三三月斗三掛一以象三子丑寅掛而象卦(卦一
爻三)三者是也衍數用四十有九分而爲二與揲之以四同一用掛一
與歸奇同一用揲之以四以象四時乃卯四對蓍圓圖數西四揲之
揲閒持也左右手相閒揲之四則四是蓍圓圖數坎一離二震三兌
四以四揲之四時周揲之以四以象四時子丑寅卯歲月日時備四
者是也是以揲之四一二三四是坎一離二震三兌四四時數而揲
之餘或一或二或三或四是也揲之餘扐也扐即仂从手以扐之左
艮手三指中指間乃掛者先掛之先天艮右小指而扐者扐之後天
艮左三指中指乃先天而天弗違掛一斗分始是主大衍數五十其
用四十有九(一而七斗數七七四十九及一五十)後天而奉天時歸奇斗分終是主朞

三百有六旬有六日以閏月定四時成歲在敬授人時艮寅(寅人正艮斗建人時)
故扐者初扐之左三指寅再扐之中指丑子間爲筮知來逆是以
寅蒙初筮初扐丑比原筮(丑子間一二比)再扐初扐寅三歲一閏寅三再
丑二五歲再閏乃再扐也扐或一或二或三或四是坎一離二震三
兌四四時揲餘歸餘終扐以手始掛歸之而奇者象三不象兩之數
乃始掛之一奇也而歸奇於扐則以右小指掛一者亥合之寅三是
朔一數勿用爲用以正朔氣爲掛一以象三者用之歸奇於扐以象
閏以象寅三斗八時三歲一閏是也(寅三書連中王寅艮門閏月王居門)故一二三四
以積日分數十日歲朞三百六旬六日大衍三百六十當期坎六月
數坎衍之大衍月大六日大衍出坎中小衍月小六日小六日爲日
月復來用共朞六日是歲餘十二日而天地小大往來置閏法日數
在此坎月數十二月積餘十二日以扐一二三四積日分數十日是

之是爲三歲一閏餘分六日是爲五歲再閏故掛者朔數扐者晦數
而置閏則扐晦數定以奇朔數以掛者一朔正閏正是以歸奇以象
閏掛一右小指亥用之歸奇於扐左三指寅故初扐是寅丑間而再
扐是中指丑子間而其後天艮小指子亥間即右艮小指掛一之位
右掛一以象三寅三爻左歸奇以象閏是三歲一閏寅三五歲再閏
寅三而再丑二于是孚一乃再閏再扐之後當別起掛一不在先天
右艮小指亥子間掛而在後天左艮小指子亥間掛再扐而後掛丑
子指間再扐子亥指間而後掛于後天艮小指掛一復積斗分以起
閏法言後掛而再扐後三扐在其中矣故三扐蓍數三變寅丑子而
布卦初一爻卦一是掛再扐而後掛是也不言三扐言後掛後天以
奉天時閏法扐數皆起此後掛五歲再閏故再扐而後掛是也是故
掛一數是大衍在中始小故掛一分之先亥子卦位而後掛分之

後子亥卦位大衍數五十而天地數五十有五其五于大衍中掛揲
衍之掛者一揲者四乃圖數西北爲天地初終晦三朔二數五是閏
所出而亥子是晦終朔始掛一後掛亥子掛一是晦終日月往而有
朔始子亥後掛是朔始日月來而有晦終天地初終晦三朔二以數
五衍之其五是于大衍中掛揲衍之乃五衍在中而後掛子亥卦位
坎乾卦(需)衍在中也是天地數朔始而晦終五十有五雜卦乾剛坤
柔至坎乾卦五十有五衍在中是也其掛一亥子卦位乾坎卦(訟)作
事謀始是天地數朔始而晦終五十有五而復朔始掛一五十有六
雜卦乾剛坤柔至乾坎卦五十有六是天地數五衍在中天數二十
五歸奇終則地數三十掛一始蓍謀始而卦先乾初一爻弗克違行
是也是以歸奇象閏餘盡日月之分積歲爲蔀故大衍數用四十
有九豊象蓍雜卦乾剛坤柔至豊四十有九大衍象兩象三豊天地

日月斗豐蔀數天地人三象閏豐三歲而盈虛消息天且弗違人鬼神弗違此數者矣是故大衍之數五十旅是大衍雜卦乾剛坤柔至旅五十旅五十在丑 大衍中子丑二中捐以五衍在中丑五數之五十而丑指即午指五十有五于衍在中除五數而丑大衍之數五十也子五數之四十有九而子指即未指五十六于五十五盈一數而子于五十虛一其用四十有九也太衍乃以丑爲大衍之數五十子爲其用四十有九丑子逆數是蓍數知來占事知來用此爲丑大衍以衍子虛一坎心忒故丑指上下離午艮丑旅卦而丑指午有需五十五衍在中除五爲大衍五十者丑子指上下坤未坎子師卦而子指未有訟五十六于五十五及五十盈一勿虛一事謀始違之爲大衍五十虛一勿用者子是以師坎子一勿用乾初師憂訟違憂則違之子一勿用旅艮丑二用旅是大衍丑二占用二衍忒旅三八蓍筮旅三八占而筮旅占士冠

禮筮人還東面旅占士喪禮筮者乃旅占故旅三八是大衍象三日月斗旅離上而坎下離曰乾天數二十五天行坎月坤地數從乾天數二十五天行除晦三朔二數五是旅日月行天合五十數是爲大衍數五十乾子一勿用用丑二寅三丑二衍忒寅三八占是爲大衍其用四十有九而旅三八曰月斗則從二八日月占象丑二同子三坎心不忒則二同心言大衍占事知來爲旅占用此故旅行天其象其數大衍之象之數也丑是四十有九凡三百有六十而大衍歷法可推此大衍之數易之歷法是也

分而爲二以象兩揲之以四以象四時不曰分二以象兩揲四以象四時異之乎掛一以象三句也掛一以象三不曰掛之以一以象三異之乎分而爲二揲之以四二句也掛一以象三句是同之乎歸奇于扐以象閏句故大衍中大極一勿用勿先言一言分二乃象兩是一件象三是一件象四是一件象閏是一件象閏即歸奇即掛一者是也四件合之爲大衍中大極生兩儀有象兩而以生四象是也象兩象三象四象閏四象也觀易圖中天生神物蓍圓圖可見大衍之數及天數五地數五經文前後舊次序不可移易

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此大衍之數衍忒易日月衍日月數以衍易易日月不過而四時不忒于大衍數衍之乃不過不忒天地中五天數五地數五天地數五五之大衍數五十是故大衍之數五十于中衍忒不過乃不過天數五地數五五中而已大衍之用掛一揲四衍在中者五也天地五位大衍之數衍在中乃中孚中三五十五爲三五中間月數月乃日數乃斗數日月斗時過忒于中五位衍而數之十五月數五數十數十

五數不過乃以不過五十數而天地五位得合位得大衍生成數合十五月數三日出震十五日乾圓三至十五十三日數是于乾日數爲十三坤月數爲十五十三大畜輝光日新則月明圓十三乘三十乃一月數中日月合明坤數十五乾數十三也十五萃一握大衍蓍數十五乘五十乃一月三十日數中日月合明有坤數二十五合乾數二十五也皆出雜卦數而大衍于蓍圓圖數位得合皆以不過五位而以不過十五坤中央月數乃以不過十三乾中央日數乾日數除前後晦三朔二數二十有五坤月數除前後晦三朔二數二十有五乃天數五五之二十五地數五五之二十五乃合而不過大衍五十數而十三十五乃是乾天數中坤地數中爲大衍之數衍而不忒者也故大衍揲數一二三四四者生象以生爻六七八九四者成象以成卦是以五位相得各有合一得五爲六二得五爲七三得五爲八四得五爲九而五得五爲十此爲五位相得一得五爲六而一合六二得五爲七而二合七三得五

爲八而三合八四得五爲九而四合九而五得五爲十而五合十此爲五位相得而各有合五合十十五大衍月數而一合六數七二合七數九三合八數十一四合九數十三是合之凡天地之數五十有五而五爲衍在中乃以不過十三乾中央日數而以不過十五坤中央月數此大衍于中孚中衍之以正中氣朔氣以正閏日月不過而四時不忒者也故天五地五分天地二五以蓍圓圓數分之而各有合皆見之二五以乾圓象東南數交者一乂西北數交者一乂而大衍揲數得合者一二三四六七八九皆以合五位五數十數十五數爲中孚在中月數日數爲不過五十數而晦三朔二前後數五凡天地之數五十有五前後晦朔數五乃坤陰无日月數而天地變化鬼神合吉凶之道行矣（二乂得合見易圖）是故大衍易數五位有合乾五位天數始于一地數始于二一二履端于始日月始合天數中于五地數

中于六五六舉正于中天地中合天數終乎九地數終于十九十歸餘于終閏月定四時終合而各合之乾五位乾天數五有坤地數五德合是以乾五位與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶五位相得而各有合是也天數二十有五乾陽數之積也地數三十坤陰數之積也凡天地之數五十有五而大衍之數五十則以推衍日月陰陽而五行生成數亦皆以推衍日月陰陽日木火所成而以金水爲之生月金水所成而以木火爲之生而皆以合之土五位故天地數奇耦變化一變生水六化成之二化生火七變成之三變生木八化成之四化生金九變成之五變生土十化成之奇耦生成而變化而鬼神吉凶卽行之天地積陽之數二十有五積陰之數三十乃過十三乾中央日數過十五坤中央月數天地日月天數二十有五地數三十中相得合則坤三十日爲月一月之數

而有乾二十五日爲日一月之數月三日至月二十七日是坤陰三十日月數得乾陽二十五日日數爲合天數五五之地數五五之五相得合日月一晝一夜大衍在中五十數有也中相得合數有无而以爲日月明生明死晦朔象也天地數日月合明鬼神合吉凶象是也天地數中得合中數合吉行者神成化不得合中數合凶行者鬼成變所以成變化而行鬼神是也故凡天地之數五十有五天數二十五盡天剝變（乾剛坤柔二十五剝）地數三十盡地困窮（乾剛坤柔三十困）乃日月入幽天地西北亥子間晦末朔而大衍掛一以象三日月斗縣象者窮也是以大衍于坎衍在中以求中不過忒則以大衍之數五十衍凡天地之數五十有五而子亥間需其義不困窮衍在中是也（乾剛坤柔五十五需）此大衍之數五十衍日月數以衍易通晦朔前後數五是則天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日大衍策數以天數五地數五分天地二五爲圖數乾圓象東南數交者一乂西北數交者一乂西北乾坤合居其乂中乂一而交者九乾用九四而交者六坤用六以大衍策揲四數之乾用九四九三十六乾策坤用六四六二十四坤策此乾坤之策九六變者也其乂中乂一而交者九天乂地乂數十四而交者六天五地五數十則中乂者十日數西北乾坤合居此乾坤之策通晝夜月期而爲期之日數也東南其乂中乂三而交者七乾用九不用七二而交者八坤用六不用八以大衍策揲四數之四七二十八四八三十二此不是乾坤用九用六之策七八不變者也是以大衍于天數地數取乾坤之策變而言乾之策坤之策是也策簡也易二篇之策篇之簡策也天地一

二易簡大衍丑二起數簡之數始策之數始于是寅演也寅正月演
周丑十二月乾坤六爻先十二策于是寅參天丑兩地而策數倚此
而起乾六爻爻布之六十四卦爻十二策以數乾參天三之爻三十
六策六爻二百一十六策是爲爻用九變乾之策二百一十有六坤
六爻爻布之六十四卦爻十二策以數坤兩地二之爻二十四策六
爻百四十四策是爲爻用六變坤之策百四十有四是爲爻用九用
六變而乾坤之策變通之四時凡三百有六十當期之日期亟也西
北周天乾圜一亟三百六十西北乾天對東南巽齊爲齊數周天乾
圜而有巽直齊之數爲乾坤策數故周天三百六十五度四分度之
一其三百六十度朞三百有六旬以言期大衍當期之日是也其五
度四分度之一有六日以閏月定四時成歲以言閏大衍歸奇以象
閏是也五度四分度之一閏分數不齊而有直齊之數周天三百六

十度齊之閏分數齊而六十四卦四時八節八卦齊故西北乾坤合
居西北乾圜一爻中又上下得合四十并一爻爲數四十五四十五
于四時八節乾圜周之乾坤之策三百六十爲八卦用事各四十五
日備一歲而三百六十當期一亟當西北亥而期之日周此西北乾
周天數也凡三百有六十當期之日是也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇之策乾坤一二萬物始生物始生丑二大衍策數子一勿用用
丑二始而丑地二簡之數則大衍子丑乾坤二簡之數乃易二篇之
策六十四卦上下篇也天地萬物數初子一勿用乃子一是亥丑二
用乃丑二是子丑二萬物數起牽牛是也故東北丑萬物起數而西
北亥萬物歸數是萬物始一則有萬歸一丑萬物數起牽牛出震殊
塗百慮而亥數歸西北乾萬物同歸一致乃亥乾坤並居天地數周
歸一爲物之初也是以乾之策坤之策凡三百有六十當期之日以
當西北乾爲天乾亥以言日月期而周天之日之數而爲乾坤之策
三百六十爻也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數卽以當
西北乾爲物乾亥以言日月期而周天乃盈天地之閒唯萬物之數
而爲二篇之策三百八十四爻也二篇凡乾爻百九十二得六千九
百一十二策坤爻百九十二得四千六百八策是爲合乾坤上下二
篇之策萬有一千五百二十其數乾策得六千九百一十二數當亥
坤策得四千六百八數當亥是合二篇之策萬有一千五百二十爲
數當亥西北亥乃萬物歸數是也而萬物在丑乃起數故天地數五
行萬物之生在丑五星萬物之紀在丑其初一陰一陽而化極于萬
一千五百二十皆天地數五五行布之天有萬一千五百二十星地
有萬一千五百二十物萬一千五百二十星天成象成在東北艮艮星

石變萬一千五百二十物地成形成在西南坤坤物土化而數以萬盈數名
之稱萬物皆坎中震出卦盈也萬物出震一而百千萬出震卯而卯
未亥皆震百千萬又一出坎子而子辰申皆坎萬物數所經是乃坎中震
出盈天地者唯萬物萬物數二篇策出震竹震竹節始子丑一二是
簡策也萬物數于卯震殊塗百于亥西北乾同歸一乃物之初也西
北亥大衍掛一之一又大衍虛一以受萬物盈之數也故西北乾亥
乾爲天周天期當亥是爲乾坤之策凡三百有六十當期之日西北
乾亥乾爲物周天一統萬物數當亥是爲二篇之策萬有一千五百
二十當萬物之數也此二篇之策于六十四卦坤統之乾而乾坤六
爻兼三才兩之卦始是當未丑起萬物之數而十有八變之策于此
生矣

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長

之天下之能事畢矣
四營彖四方是大衍蓍圖圖數分二分者南方離二掛一掛者北方坎一掛一爲歸奇彖三彖者東方震三揲四揲者西方兌四揲四爲扐此四營也四營而成易易逆數也從四方東北西南逆數成易故易離坎日月離日午逆數十有八數變在丑坎月子逆數十有八數變在未變在丑丑東北是乾二爻九二在田是四營之而在田亜方乾九二變是其數二九十有八變而成卦以成乾成而卦之德方出于四營者也變在未未西南是坤二爻六二直方是四營之而直方亜圖坤六二動乃乾九二變是其數亦二九十有八變而成卦以成坤成而卦之德方出于四營者也是故未丑東北西南爲乾坤成卦始于大衍蓍圖圖數東北東數三北數六三六蓍十有八變東北成者乾卦西南西數九南數二二九蓍十有八變西南成者坤卦乾坤卦成皆四

營之一變而十有八變營之八卦成是皆大衍五十子一勿用用未丑分二始爲四營十二經脉三百六十五絡是大衍度數一日一夜五十營是大衍營數五十營者五藏皆受氣是大衍五位數未丑乾二在田坤二直方卦皆是井畫四營之卦皆是天地井營之道營而居也而居井四方成八卦畫而四營四方井井八卦八卦而小成畫而四營四方上下井井六十四卦井上大成也是皆西南東北未丑乾二在田丑井坤二直方未東井乾坤二篇之策萬物數西北亥歸數東北丑起數于未丑準此畫卦而十有八變成卦于此出也是以易逆數易日月先營先天卦西南西方坎逆而西南巽井卦東北東方離逆而東北震噬嗑卦是則井畫卦而噬嗑合卦相得合先是先天井井八卦卦小成畫卦六爻先乾坤後出震後是後天井井六十四卦卦而井大成是以後天卦西南申而未西兌爲引逆而西南坤申兌坤引吉于東北寅申从寅生人伸引而伸之東北寅而丑東震爲觸逆而東北艮寅艮爲類

于西南申坤三爻長寅乾三爻長引而伸之觸類而長之而卦四營成易易日月離坎南北易能變化既成萬物而二篇上下策上變成卦十有八下變成卦十有八是乃東北艮爲能西南坤爲事申爲畢而易之爲書二篇之策于申占事者畢天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

易日月天顯道易引伸之觸類長之西南申神也神引也寅申乾德行坤德行顯道神德行乾坤一二是大衍分二象兩丑兌見爲日月顯比是天顯道乃子一坎幽丑二兌顯丑兌日月二人爲顯川而見西南申爲天神道則乾坤三爻乾德行坤德行于西南申引而伸之申神也顯道神德行乃神道是也是故顯道是乾坤坎離天地日月二象內外比內東北寅人道日月二人象外內剛柔際坎樽酒可酬

酢天地神道無內不至無外不行外西南申神道天地二人象外內天地際乾食福可祐神顯比三驅一爲乾豆祐神二爲賓客酬酢是皆丑二兌臨大大衍而爲天顯道天神道臨是與是故可與酬酢可與祐神矣此大衍乾五位天地日月得合象所以成變化而行鬼神之道聖人又自爲辭言子曰以終申之子曰知變化之道者其知神之所爲乎子曰坎子小孔子自

謙辭

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人謂西北乾聖人道四謂乾西北坤西南巽東南艮東北道四畫乎四方而乃極之西北神无方而易无思无爲是謂易有聖人之道四焉故乾西北是困有言不信卦而乾庸言信修辭誠辭擬之後言是以西北乾以尚東南巽尚德辭寡其辭吉而言辭諸卦以爲法是

謂以言者尚其辭坤西南是革變去故卦坤至柔而動也剛至靜而
變有常物不變道窮是以西南坤以尚東北艮尚消息盈虛變通其
變利而動變諸卦以爲法是謂以動者尚其變巽東南是噬嗑爲市
巽爲工卦備物致用立成器爲天下利皆巽德之制是以東南巽以
尚西北乾高者尚卽尚德聘于乾形上爲象而象器諸卦以爲法是
謂以制器者尚其象艮東北是頤靈龜蒙初筮卦艮建立卜筮人艮
三人占從兌二人言是以東北艮以尚西南坤右者尚卽尚消息盈
虛筮于坤知來謂占而占筮諸卦以爲法是謂以卜筮者尚其占
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近
幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此
有爲有行對无思无爲言无思无爲是乾西北咸有爲有行是東方
震將有爲將有行是東北艮爲思者出而爲東方震艮而震則艮震

靈龜卜者問也卜龜則占筮東方震而以問之西方兌卜筮兌見兆
其辭是爲兌口問焉而以言故受命者筮人受命于主人東面震受
命于蓍龜西面兌（雖天子抱龜者北面）西面兌于東面震兌西而嚮北爲嚮晦
震東而嚮南爲嚮明是以問焉于兌嚮晦問之坎爲幽而以言于震
嚮明言之離爲顯是其受命也兌震嚮晦如受嚮明之命故明嚮也
其受命也如嚮是也問之西方兌西南坤近西北乾遠而于兌是問
之坎幽坎深而以兌見是兌而西亥丑爲問之軀知藏往而丑亥酉
爲言之蓍神知來而來物數始丑者來而酉其受命也如嚮明之明
无有遠近幽深遂知來物是也天地至象一純二精一純子坎一二
精丑兌二酉兌二皆咸臨兌二是至精故酉而丑藏往丑而酉知來
皆臨兌至精臨是與非天下之至精其孰能與於此
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非

天下之至變其孰能與於此
參伍乾三五易二篇上下卦三五之日月爲易三五皆十五也天地
數參天兩地參兩伍而參三之九伍五之二十五故易四營師帀伍
五八而兩二十五八乃伍也伍以合參伍之以合九制變參之九以
制伐（中九數申參伐也參伐也）荀子曰窺敵制變欲伍以參是也參三九伍五二
十五皆乾天數變皆是乾三五變乃乾三五爻變乾三爻變履天數
九者參變乾五爻變睽天數二十五者伍變而乾三五十五易日月
變易而以成易皆卦三五往來象也故乾三五變天地萬物睽以同
而異韓非曰省同異之言偶參伍之驗是也參伍以變此其變也錯
綜其數卽參伍以變參以三錯之其數九伍以五綜之其數二十五
乃參錯伍綜以變其數故易二篇上下卦以三錯五以五綜三日月
爲易三五皆十五是坤三十月數是以卦三五往來屯三比五數錯

綜爲月前十五月與日比明象泰三豫五數錯綜爲月後十五月豫
疾恒不死象臨三復五數錯綜復爲月前十五月與日復比明象頤
三恒五數錯綜復爲月後十五月復豫疾恒不死象于是晉三解五
未三井五數錯綜皆爲月前後十五（解比明井恒不死）震三旅五渙三未濟
五數錯綜皆爲月前後十五（旅比明未濟恒不死）而前後錯綜卦參伍中間四
月前後十五者四于日月圓周象當期三周之爲乾三五中間革變
四乃革是以革金火寅月火巳月金四午月火酉月金四戌月火丑
月金四酉四革變是乃乾三五變革金火變而睽同異數伍綜變同參
錯變選前後十五坤三十而乾二十五在其中革變是以天地日月
乾五五之乾離日數二十五（乾離同人天陰陽同人二十五）坤五五之坤坎月數二
十五（坤坎師地兩師衆二十五）乾三三之乾離日三日數是九（明夷三日明出地）坤三三
之坤坎月三日數是九九錯數九比而綜之其數十八易十有八變

數也二十五綜數二十五又比而綜之其數五十易大衍五十數也五十過剛柔晝夜往來乾離日數二十五見之坤坎月數二十五是伍綜數日月變同其象也十八過剛柔晝夜往來乾離日三日數是九即乾九終日又數是三（又明夷三日明入地）坤坎月三日數是九亦即乾九終日又數是三是參錯數日月變異其象也參伍以變錯綜其數此其數也故綜理經也當南北天地經乃子一合在丑二以制經綜也故丑起一數二十五綜在丑是經在丑丑天地一二比有比而伍綜則不異變而參錯是以天地數丑是屯三經始亦丑是頤三經終屯三頤三乾坤坎離天地日月中間不大過是二十五綜數而屯三頤三是九錯數參而錯之通其變極其數則數九之九九八十一九九八十一三之二百四十三而乾坤坎離中間二十五不大過是天地經二十五是方類聚而天地日月圓規周數則九九三之八十一二

百四十三過變極數天地日月四過四極而通極萬物變數乃以天地日月圓周之數數之則九九三之易日月變易之數至矣參伍以變錯綜其數是也是故通其變遂成天地之文天經度地經理乾坤之策三百有六十當期之日爻參伍錯綜相雜成文遂成天地之文是也是故極其數遂定天下之象法象天地縣象著明日月乾坤二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數物參伍錯綜爻相雜成文物有等定象天地象乾坤定日月象坎離定遂定天下之象是也故易之象莫大天地日月其變數莫大天地日月是以參五乾三五變革變而睽乾之變其象龍文明革之變其象虎文炳此天地東西蒼龍宿白虎宿二大象同之日月二象成天地之文定天下之象者是也而睽同異之則見輿與牛見豕與鬼而象以張弧是不同之日月二象而三變之數至變之象必以及之則三五變者二十五五數蓋

而三數上終之天地剝觀象剝變之至通其變極其數者是也此東北艮丑應西南坤未是尚其變是皆丑二咸臨臨變之是剝觀象剝變即西北戌是咸是天下之至變故咸臨臨是與非天下之至變其孰能與於此（參伍錯綜有易圖說）

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

思是東北艮爲思爲是東方震爲爲易乾圖之象是西北咸爲无之象故萬物思爲之事之數出寅艮門卯震大塗而殊塗同歸百慮一致則東北而東南西南而西北乃易乾圖之萬物同歸一致而是西北咸无天下何思何慮是則西北亥子東北寅艮爲思者无思西北戌丁艮方卯震爲爲者无爲而以易乃乾圖咸无之象易无思也无爲也西北是萬物乾圖動極者復歸于極不動乃萬物皆以西北乾

圖往成故是以東南卦豐多故西南卦革去故西東卦隨无故其故皆往極之西北卦困窮不通而天下之故无以通之是在西北乾圖咸无之地易于西北无思无爲于極不動是戌亥无極之地寂然不動而西北咸感也天下象无善感无思无爲善通萬物窮者通而易不動者感感而遂通天下之故而天地萬物幽明之故咸以感通之則其故乾圖日月象往入幽來出明往來不窮利用出入民咸用之謂之神是也咸西北天神道至神者是也是皆咸臨二爻應西北咸是神臨是與非天下之至神其孰能與於此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉此之謂也

乾西北戌亥易通天下之故則是北方坎爲通爲亥子丑之地亥子

子極深丑子子研幾乃北坎深萬物之幾子北坎深子始是以亥子子西北乾是木顛下首極極之北坎子是深乃極深丑子子東北艮是石堅下手研研之北坎子是幾乃研幾夫易聖人之所以極深而研幾也天下坎爲深坎爲通坎爲志天地子丑一二同人通志唯深也故能通天下之志天下坎爲幾艮爲成艮爲務天地子丑寅一二三開物成務唯幾也故能成天下之務而西北戌亥天地子丑寅一二三午未申七八九乾圓一而九周之西北而萬物咸无者无不周而復有午而戌申而子爲乾圓者速至午而戌咸速也速不是坎爲疾不疾而速申而子復至也至不是震爲行不行而至是爲乾西北至神之故唯神也故不疾而速不行而至是以易有聖人之道四謂西北乾聖人繫辭又自爲辭言子曰以終申之子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天一地二開物之數天一地十易有大極兩儀生八卦之數蓍卦圓方之數乾坤闔闢之數圖書之數此十數也爲明下文故列此數（十數不可移易在天數五地數五上）

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易何爲者也易日月一二是天一地二天一子開天地二丑闢地天一地二成三寅生人天地人三易開物成務而乾首出首冒也冒天下之道如斯而已者也是故天一坎爲通以通天下坤地十是坎爲志聖人以通天下之志天一坎爲定以定天下坤地十是坤爲業以定天下之業天一用地二至地十用九是乾爲斷以斷天下坤地十是坤爲疑以斷天下之疑

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

天地數子天一丑地二午天七未地八而乾天數七進而用九申天九坤地數八退而用六巳地六是故蓍乾用九數乾圓而九乾陽是神蓍之德圓而神卦坤用六數坤方而六坤陰是知卦之德方以知而乾坤六爻之義卽用六卦之德卽天一地二天三地四天五地六六爻是子一至巳六東南巽巳六于西北乾亥六亥乾爲易而六爻義致巳巽爲貢（貢从巽爲工巽爲貝貢上也五行一二三四五辰五官致貢巳貢上）而天地數五義貢之上六爻之義易以貢是故蓍以七（蓍數七七七四十九）進用九卦以八（八卦數八八六十四）退用六（未八退也）遯卦之德是龜龜藏北方坎藏六得一乃一是坎爲心一是節不出戶庭坎爲密聖人以此洗心以此卦之德八退而

六六退而坎一坎爲洗坎爲藏以此洗心退藏於密天地數陽爲吉陰爲凶萬物自坎心一數一二三于坎心申之寅丑子同在坎一心是坎爲患坎子與離午天地有同人同心是坎離思患是以聖人于此坎一洗心退藏密吉凶與民同患天地數蓍之德神數用九乃天地數坎一藏密用二至十數用九而九爲極數知來是于極數已往者知未來于九來數三二一而以知坎幽深來物而聖人乃是蓍之德神神以知來卦之德知數用六乃天地數藏六得坎一用一二成三三者兩數用六而六爲退藏藏往是于退藏未來者藏已往于六往數八九十而以藏坤兌口括囊慎密不出往物而聖人乃是卦之德知知以藏往此皆天一地二咸臨一二始咸之神臨之知臨是與其孰能與於此哉一二天地古始一二天地日月坎聰離明其知用六坤爲叡（洪範次二曰五事是坤坤土五曰睿）其神用九乾爲武天道九十極之上天

爻觀頤爲觀我生二二極之下地爻咸臨爲臨我殺臨師劉歐憂咸敵聖人
退藏密于天地九十退藏二一以此洗心觀我生而已其孰能與於
此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫
是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒
以神明其德夫
明於天之道乾用九是西南申申爲乾天九是天神道是以明於天
之道于申明者也察於民之故乾用九三三之是東北寅寅爲乾天
三是天生人民事故而察於民之故于寅察者也是則寅于申三三
用九是蓍寅三三萬物興三三九蓍圓而神是興神物寅三生人前
民之故以前民用故寅是興神物寅天三泰于蓍爲泰筮于龜爲泰
龜而前民用不言龜蓍龜用六六六三十六終極萬物數爲數藏往
在乾西北亥是當乾坤之極能知天地盛衰故大事問龜非前民用

物也蓍用九九九八十一究生萬物數爲數知來在坤西南申是當
乾坤往來中能知中間反復人吉凶故小事問蓍是前民用物也是
故明天道聖人中心无爲不用史巫先西南申巽申命潔齊是齊戒
而東北寅旦明是神明聖人以此齊戒以神明其德夫
是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見
乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神
乾坤易之門戶半門也易之門乾坤闔闢之故易之門有乾坤二戶
之象而皆闔則是西北天地閉有乾坤二戶之象而皆闢則是東北
天地開易開物成務是也是以天地數天一坎子周至地十兌西有
天地門戶節坎兌而兌西十節于西北不周天地數闔是爲乾坤二戶
不閉者闔之故天一而天三東北寅蟄始振于二十四氣啓蟄萬物
出門天一而天九地十西方西蟄培戶于八風閶闔萬物入門是以

天地數兌西地十終闔戶謂之坤坎子復天一始闢戶謂之乾而西
北戌亥數不周者是爲二戶皆闔而東北東寅卯西北不周辟而東
之是謂二戶皆闢而西北門戶節窮天地閉窮則變西北西地十一
闔戶北天一闢戶一闔一闢謂之變于是變則通北天一坎爲通
東北一二三出門道路一通至九通達也一達至九皆以往而地十
來入戶一闔復來而天一往出戶一闢往來不窮皆一闔一闢于窮
者變而通之往來不窮謂之通是故天地數十有變則有通又以有
數則有象有象則有器有器則有法天成象天三數東北艮天地子
丑寅三生萬物一二三日月斗萬物成象皆見之爲艮出門之象見
乃謂之象地成形地三數西南坤子丑寅三生萬物萬物成象天成
形地而地成形成器皆萬物見之爲艮出門象節各形之爲坤資生
器形乃謂之器于是有象有器則有法而東南巽于天地數五六中

巽爲制以其象器法制而用之象知器器尙象備物致用以其法制
之制而用之謂之法是則天地數于西地十終闔戶入于北天一始
闢戶出變通盡利而乾坤二戶利用出入乃乾西北咸至神之道而
萬物數无有者无不用之以出入是乾西北咸至神之道咸用者也
利用出入民咸用之謂之神
是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶
生大業
易以有立教易无極是西北亥而易有極是東北丑乃天地北坎子
天一正在東北艮丑地二是天一極立在地二上天地四時八節出
中央亟心爲一當中下丨而上爲中央堅多心木是堅多節木木亟
心極也天一極立在地二上一是二是大加倍之稱大極也一是二
天地一二乾坤陰陽兩之兩儀也是故易有大極是生兩儀乃一是

二是生兩儀不用復言大極生兩儀也于是易一丨立在其中者行
在其中一一是十兩儀生四象丨南北法象天地一東西縣象日月
四象也于是十南北乾坤東西離坎東北而東南天地日月象震起
而兌艮西南而西北天地日月象巽伏而艮止四象生八卦乾坤離
坎震兌巽艮八卦也于是八卦定吉凶以乾坤定坎離定坎離定者
千八卦四雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之從乎象者四吉
同吉凶同凶以坎離定者也乾坤定者千八卦四艮以止之兌以說
之乾以君之坤以藏之從乎卦者四吉同吉凶同凶以乾坤定者也
八卦定吉凶吉凶生大業而天地十丨為南北一為東西天一地二
天三地四天五地六天七地八天九地十十南北東西數具坤十事
業大而吉凶數與乾坤合策大業也是故易大極乾天一立在坤地
二而十南北東西八卦位兩儀列中大極立是以一立而天下定矣

八卦四方反復卦定以生六十四卦富有之謂大業八卦定吉凶吉
凶生大業是也
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高
莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤
深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜
易有大極八卦是天地定位卦八卦四方反復卦定南北反復重乾
重坤東西反復重離重坎而西北西南東南東北四方卦反復乃小
過大過中孚頤四方卦反復定而乾坤離坎四象反復不貳乃由四
方卦四時反復不貳是也是故法象莫大乎天地是南北乾為天坤
為地而是南北坎為法離為象乃乾坤天地法象莫大焉變通莫大
乎四時是西北艮為時而是西北乾窮則變變則通乃艮小過與時
行四時變通莫大焉縣象著明莫大乎日月是東西離為日坎為月

而是東西震出縣象（震皆出縣从到省）兌見著明乃離坎日月縣象莫大焉
崇高莫大乎富貴是西南巽為高而是西南坤為富乃巽大過積隆
富貴崇高莫大焉備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人是東
南兌為器（器从兌省兌口从）而是東南巽木兌金成器乃兌中孚樞機之發聖人
備物莫大焉探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹
者莫大乎蓍龜是東北震為萬物出震成艮八卦定吉凶而是東北
艮寅探賾壯索隱于鉤深致遠而天地始而終一二三亹亹不已
而八九十艮成之在寅蓍龜乃艮蒙並頤靈龜定吉凶成亹亹莫大
焉（艮从山下水故謂之吉門也同此靈字寅艮為尾首一尾九十不已娓字同此亹字）此八方卦定反復不貳
天地東南中數聖人兌見則東北震起蓍龜先兆此其數也故易有
大極至此是八卦吉凶生大業有易圖
是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象

之河出圖洛出書聖人則之
神物兼言蓍龜天生神物西北乾為天元生有子天一坎生龜丑地
二兌生蓍（子一下復小丑二上臨大蓍末大于本為上吉）于天一生龜首未地八（掌元象龜數）
八主卦八八六十四丑地二生蓍首午天七蓍數七主用七七四十
九則之者乾用九見天則从鼎天地午未中正位子丑是鼎是九
天鼎（小）故子天一首未地八是九則丑地二首午天七是九則是以子
丑一二天生神物而午未七八用蓍設卦聖人則之此生之天一地
二數而聖人乾用九則之是也天地變化乾九變坤六化九六變化
極爻效也六爻極在戌亥西北乾反是坤（天地坤變化）效法之謂坤聖人
效之此變化成之天九地六數而聖人坤用六（六爻）效之是也天垂象
見吉凶日月斗（斗星兼）子丑寅一二三見在午未申西南坤反在乾成
象之謂乾聖人象之此垂象爪之天一地二天三數而聖人乾用九

以彖三象之是也河出圖洛出書天地一二出坎爲水河出子天一而通之亥西北乾爲昆侖洛出丑地二而通之未西南坤爲中土故天一苞地二符苞符一二物生之始萌也河以通乾出天苞天一出乾用九者出河出圖乾圖洛以通坤出地符地二出坤用六者出洛出書坤方圖乾圖六十四卦☰☷易書之象圜而圖之是也書坤方六十四卦乾坤彖爻之文方而書之是也河圖圖數一二三四象生數六七八九其象成數象成形乃用數也月令其日甲乙其數八其日丙丁其數七其日戊己其數五其日庚辛其數九其日壬癸其數六藏禮司徒春朝孤子八人以成春事司馬夏爵士七人以成夏事司寇秋食農夫九人以成秋事司空冬息國老六人以成冬事此用成數以成事是也墨子東方衣青八人南方衣赤七人等素問東方靑其數八南方赤其數七中央土其數五等皆河圖成數勿用生數耳以天一地十數圖之圖九數天九西南申三數天三東北寅九三二十七乃天乾幹庚九震爲龍甲三乾爲馬是河圖龍馬之數爲東方帝出乎震之數乃河圖也河圖在東序洛書方數以天一地十數方之書六數西北亥地六東南

已而天地數西北範圍不過六六三十六乃地坤支亥六坎爲龜是洛書龜之數爲北方聖人退藏於密之數乃洛書也河龍圖出震震出用龍河不出圖吾已矣夫洛龜書藏次坎藏伏龜故不言洛不出書而言不出圖也則之者乾用九見天則河圖洛書皆乾元一用地二至十成九數河圖中央五與五相守只一五河出子天一直未地八是九則是馬圖乾馬見之坤坤黃文在中河圖也洛出丑地二直午天七是九則是龜書坎龜見之離離黃文在中洛書也故河圖洛書皆乾用九是坤八卦河圖以天地數南北東西四正卦合之爲乾圜而圖是易五位爲卦用九圖之見天則洛書以天地數西南東北東南西北四隅卦分之爲坤方而書是洪範九疇爲卦用九方之見天則皆八卦也龜背文中央五分左右四是八聖人則之此天地數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十乾元天一用地二至地十爲用九見天則而河出圖洛出書之數不違此則則之是也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也圖書皆八卦八卦皆四象四象皆天地數一二三四四象始六七八九四象成乃天地日月天地過中日月過正而中間人時過忒易有四象所以示也易繫辭焉所以告也易八卦定之以吉凶所以斷也皆天地數天一首出用九見天下之道以定天下之業以斷天下之疑是也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此大有自天右之在上下繫辭中孚七卦咸十卦中間獨爲大有一卦以天地南北坎中孚離大有乃北萬物于坎中孚出有有而萬物南于離大有而離大有即萬物是咸入无繫辭上中孚七卦反爲繫辭下咸十卦而天地十數一而七中孚樞機之發北斗北中孚信發

而南大有信以發志而北斗大有上自天右之乃天地一而七中孚七卦斗數大有一卦南七星是也大有右之自子丑一二左行而右之右之酉十終則之戌亥是咸不是中孚樞機之發乃咸龍蛇之蟄矣故大有屬之中孚七卦又離之中孚七卦連七卦則八數非斗七矣以其爲中孚咸中間之一卦也大有有从ナ从月天日月斗示象ナ元右祐右助也祐者助也日月斗皆右行而左之乃右行得順得信而以自天左行而右之乃祐也故斗是乾三天爻是艮三八爻乃斗柄履旋順中孚信右來信右順右助斗天爻天之所助者順也右信右助斗人爻人之所助者信也履中孚信西北乾右而兌是履而坤是順以尚坤西南尚右是震爲九賢人出地上履信思乎順又以尚賢也于是左行而右之者之西南坤是尚是大有有之卦大有天命祐不是之西北乾是无是无妄无之卦大有天命不祐也此大有一卦出中孚

有不入咸无象也是以自天祐之吉无不利也
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

易之爲書意不盡言不盡象而已而物情僞言盡意盡亦唯象而已設卦繫辭變通鼓舞易之書皆象而已鼓是巽爲工爲雷鼓舞是兌爲巫艮手舞是巽震象益无方兌艮象咸无體乃易之書至神之象鼓舞以盡神是也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤二易日月二而天地絪緼一二緼是二二是丑至精之所乾坤戸于此闢易日月見乃二是緼乾坤其易之緼邪丑二是艮限列丑

左陽至午是乾列未右陰至子是坤列是于易之緼丑二乾坤成列而易月離午正立在未坎子正立在丑是天地中易日月于丑未天地中立而易立乎其中矣乃易有大極中丨者是也乾坤列是生兩儀二者是也故易之緼丑兌二是緼西兌二亦是緼二二天地絪緼一坎水數二離火數絪緼是壹壺坎一中有震壹藏吉離二中有兌壺藏凶(離藏兌革 水火息)乃丑兌二終西兌二壹是緼而天一地十數盡是乃乾坤其易之門于丑兌而闢于酉兌而闔乾坤其易之緼于丑兌而成于酉兌而毁而兌爲毁乃毁在西北戌戌火咸火毁也緼火之物也天地以坎水始以離火終有天地子始坎水造无天地戌終離火毁坎一天九始壹藏吉離二地十終壺藏凶是也是故西北戌乾坤毁无以見易易日月坎離象不可見則是乾坤大革變水火息而毁爲无則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

天成象上地成形下成象天爲虛道虛成形地爲實道實是故形而上者謂之道乃形下者上之道非虛道下之器是也形而下者謂之器器非虛器上之道是也故形而上道是兌見形而下器是兌見器是兌日四方四兌見象中央大是艮斗象巡之(大斗主)斗樞機權衡形上形下道之本器之末以言乎天地間備矣是故形下之器見形上之道形坤形天成象地成形上乾道下坤器不言象而上者謂之道而言形而上者謂之道以見形上之道皆本形下之器易皆成形地坤方卦也故卦以北西北東北爲下于器見道化而裁之(乾衣裁)西北乾謂之變推而行之(北日月寒暑相推)北方坎爲之通舉而措之(艮手)東北艮措之西南坤天下民謂之事業而坤直方居體皆形下之器是也而乾无方无體形上之道皆以有形而可言矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此通言以見易是天下之賾天下之動語賾不可惡語動不可亂凡易卦象卦爻皆謂此

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

謂之者辭以兌爲義(形見象兌)存乎者辭以艮爲義西北亥乾爲神東北寅艮爲明神而明之存乎東北寅艮爲人艮爲其是存乎其人兌爲語艮爲默艮爲成而北坎中孚信默而成之不言而信存乎東北艮其人乾坤中間艮入道寅乾德行申坤德行而在其人不言而信坎

常德行是存乎德行

受業瑞安洪咸校

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

八卦成列列是一二三子丑寅艮其限列其夤列乾三畫卦而午未申一二三列坤三畫卦卦未重皆卦三畫八卦成列艮限列三皆出在乾坤成列故象在其中在八卦三畫中央皆出在乾坤成列乾三畫中乾為天中畫坎流坤而離為日象在中出乾為天下畫震起坤而巽為風象在中出乾為天上畫艮止坤而兌為澤象在中出乾為天坤三畫中坤為地中畫離就乾而坎為月象在中出坤為地下畫巽伏乾而震為雷象在中出坤為地上畫兌見乾而艮為山象在中

出坤為地是以八卦出乾坤成列有三畫艮限列成之八卦成列象在其中矣于是八卦三畫因而重之六畫中間乂兩頭交卦成爻而于卦三畫首重乾卦是以三乾乾因乾乾重因而重之乾二五爻在中乾三四爻在中而乾三四剛爻重之乃乾九三重剛而不中九四重剛而不中是乾有小過四三震爻艮爻在其中而以在坤四三為小過震爻艮爻在其中是乃坤有中孚四三巽爻兌爻在其中而以在乾四三為中孚巽爻兌爻在其中則八卦以乾因而重之中爻皆以小過弗過中孚中而四三震爻艮爻在其中巽爻兌爻在其中即二五坎爻離爻在其中則八卦重為六十四卦而其中爻二四三五皆是震爻艮爻巽爻兌爻坎爻離爻在中是為重卦爻皆出乾乾因乾重而同功異位爻皆以在中因而重之爻在其中矣十翼中无乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八例不可以邵氏法說四聖人重卦于是乾坤卦剛柔相推乾以

爻之剛推之坤即坤以爻之柔推之乾而其中剛柔變皆是乾剛爻
變之于是六十四卦各從乾坤類卦剛柔相推故乾二五中之爻剛
推之坤中變離爲日即坤二五中之爻柔推之乾中變坎爲月而剛
柔日月相推因而離二五中之爻柔推之坎中變乾爲寒乃坎二五
中之爻剛推之離中變坤爲暑而剛柔寒暑相推此皆乾爻在中變
之剛柔相推變在其中矣于是卦六爻繫辭焉而命之乃卦陰陽爻
剛柔窮理盡性以至於命而六爻繫辭命之而有命卦皆乾變化之
各正性命而六十四卦各有命卦其繫辭爻有卦名以命爻者皆是
見易例命卦乾則繫辭繫有坤乾命卦繫坤乾坤中爻動在中頤大
過乃于乾天頤頤養萬物坤養也是坤二四三五爻在中爲命卦動
在中于坤地大過顛乾顛也是乾二四三五爻在中爲命卦繫者動
在中此命卦于六爻繫辭以告繫辭而命而以爻動在中者吉凶悔

者以告而以命此命卦也此命卦爻在中者動也繫辭焉而命之動
在其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝者生乎震動乃元亨利貞出乎乾行元亨利貞是乾爻在其
中四爻吉凶悔吝是乾變六十四卦動在其中四爻故天地始震出
則兌見吉是乾元坤元吉元吉亨非元非亨則非吉凶是乃利之匪
正乾于利言利乾悔坤于貞匪正坤吝而六十四卦動在中中爻二
四三五而動皆三四反復四而初三而上不得二五元吉者正則震
出兌見吉先見而凶悔吝不終日動而生矣吉凶悔吝者生乎動者
也

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀
者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

六十四卦下本上末末木上一天本木下一地立天之道陰與陽乾
一畫天勿用爲首末在上乃立地之道柔與剛坤一畫地可用爲足
本在下而以立地剛柔之道爲卦六爻下立本剛柔者立本者也六
十四卦以坎離震兌爲四時而以西北乾爲變通故乾變在中三四
爻因時欲及時趣疾也時窮則變變則通不可失趣者時也乃剛柔
立本者坤當久不易變通趣時者乾當速易不可久變通者趣時者
也于是趣時則趣東北艮爲時而物所趣物聚陰陽吉凶勝而以東
北艮上下敵應柔者危剛者勝爲貞勝乃陽勝陰卦貞吉陰勝陽卦
貞凶貞常也以陰陽吉凶迭勝爲常貞吉貞凶皆貞勝故也吉凶者
貞勝者也于是剛柔天地六爻聚而上東南巽爲觀以觀乾西北變
通天神道而天地之道乃以東南巽爲高者觀之觀卦貞吉正乎吉
觀卦貞凶正乎凶是貞觀是以于西南坤立本久不易觀其所恒是

恒久于西北乾趣時速易不可久觀其所感是感速于東北艮貞勝
艮人道于觀天地道又觀其所聚不正則亂也天地之道貞觀者也
于是南北離坎日月之道貞明者也西東兌震天地萬物出動于坤
天下震動一爻皆坎一爻乃震動本于正北方卦坎一而八卦爻彖
立本趣時貞勝貞觀貞明于坤天下動皆震震于坤天下動皆歸正
北方卦坎一爲貞天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像
此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

乾高至上一畫一天坤下至下一畫一地乾一坤一二而二乾坤上
下彖（二上下言上畫上言下畫 下說文說之二上二下非）故乾坤一二易簡而示天地人三三
而者三天地示人乾一易確高至也乾高至一畫一天夫乾確然示
人易矣坤二簡隤下至也（乾高至艮一畫艮爲石上確然坤下至震 畫震爲雷下隤然皆二上下畫匕之乾）

（確然高至也下之 坤隤然下至也）坤下至一畫一地夫坤隤然示人簡矣爻高至一
畫二是上二天爻效此易簡一之易爻下至一畫二是下二地爻效
此易簡二之既而上下示人中間二人爻即以效之爻也者效此者
也故彖一高至天彖高至確然艮彖像此示人易者艮是乾上一畫
彖一下至地彖下至隤然震彖像此示人簡者震是坤下一畫彖而
上下示人中間畫人彖即以像之彖也者像此者也故爻效此乾坤
易簡一二彖像此乾坤易簡一二是爻彖一二天地易簡在子丑是
內而人三寅出艮門是外是重卦乾內子丑寅重而乾外卯辰巳坤
內午未申重而坤外酉戌亥內外爻彖由內動內外吉凶由外見皆
出內震動而外兌見爻彖動乎內吉凶見乎外而乾坤爻彖變在其
中吉凶生大業功業見乎變而聖人之情即于乾示人易坤示人簡
者情見乎辭辭先乾坤擬之後言乾何謂也初潛之爲言也上亢之

爲言也坤易曰蓋言順也易曰蓋言謹也聖人之情見乎辭先以乾
坤易簡者示也而六十四卦爻彖吉凶皆此見乎變見乎辭者是也
天地之天德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理
財正辭禁民爲非曰義
天地之大德曰生南北離坎是乾坤天地之心生生于子坎心而出
故德自坎子進之離午德大天地水火是大生是大德此南北離坎
天地之天德曰生聖人之大寶曰位西北乾是聖人（聖从北坎耳西 兌口亥一始壬）
西北乾以西南巽爲高是位巽爲貝是寶聖人以天地大德坎而西
北乾（需）位乎天位離而東南巽鼎正位鼎大寶（貞鼎字 从貝）此西北東南
乾巽聖人之大寶曰位（申命 巽位）何以守位曰仁東方震爲仁是天地生
之德坎子生則震生生之德仁也震出守可以守位位人位仁愛人
人守位東方震有西兌爲非故守位以震出守不言西兌義言東震

仁此東方震何以守位曰仁何以聚人曰財東北艮是人（寅三 生人）東北
艮以西南坤爲富是財坤爲衆是聚故守位曰仁仁人也何以守位
何以聚人人天地生之聖人聚之仁親之財富之而已此東北西南
艮坤何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義西方兌爲義是兌于
西南坤財萃聚人聚衆而坤是理理財兌是辭正辭兌是禁（司寇）禁民
爲非而西方兌于東方震見是仁而西兌利見是非義仁从人愛者
人而已義从我制者我而已制我乃禁民義也故禁民非不主東震
仁主西兌義此西方兌理財正辭禁民爲非曰義
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文
與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬
物之情
古者王天下王上一天下一地中一人中一而十丨之子丑寅三畫

連中王而王天下天一畫下中丑一位是王者故古者王天下之號
皆取象丑王坤天下丑坤爲包（艮爲庖）坤爲牛丑牽牛爲犧是包犧氏
之號所出也（子一始丑二乾初一畫巽伏者震出先天帝首出始 巽爲伏爲風伏羲風姓始子一姓丑二氏皆稱氏）丑
坤是田是農坤厚德莫厚于農農而神之是神農氏之號所出也（丑二）
（火數離百穀粟 土又稱炎帝）丑坤二土中德黃以土德黃而帝是黃帝氏之號所
出也（土德黃中黃龍軒轅 坤車象又稱軒轅）丑坤爲土土垚垚然丑艮爲山山僢僢然
是堯舜氏之號所出也（乾天大坤大則之土象是堯 舜从舛背艮背山象是舜）是皆中丑一位
是天地中王天下止其所以其德王者也是故古者包犧氏之王天
下也仰則觀象於天是王之上一畫天俯則觀法於地是王之下一
畫地觀鳥獸之文與地之宜乃宜地二丑一位地之宜丑一位正而
丑未辰戌丑一位包犧氏觀象觀法正丑牽牛而未東井而辰角而
戌奎皆地之宜而觀天地乃以觀鳥獸之文離朱雀坎玄武震蒼龍

兌白虎是王之中央一是東西一是南北天地上下十之乃中央地
十故地之宜正月寅至丑十二坤土宜而宜从夕多从重夕多上天
穴下地一中重夕天地日景夕觀象天星文宜从坤地日景重夕下
照上觀之西夕戌夕天象以夕而觀天文以昏而昃而觀法地節以
觀象天井牛婁角正地土中而土中景夕西而東坤地右地之宜也
地宜右而左左之左之君子宜之　此觀象天觀法地觀鳥獸之文與地之宜是也是
以天地人上下中近取諸身為首為腹類取諸身遠取諸物為馬為
牛類取諸物天地人一二三子丑寅三畫始於是始作八卦始天地
上下畫以其類十從一通之而以神明乎萬物以通神明之德以類
萬物之情此包犧王天下作卦始始于王三畫象也

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

始作八卦一陰一陽之道始離中一陰巽始離八卦相錯始離為目

相麗相錯而離一巽象作結繩而為罔罟是于乾始在田以佃在淵
以漁乃天地生人始未有耒耨而有佃漁其卦蓋取諸離是在寅寅生人始雖始

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸
益

離佃漁佃者田離日進无疆益耒耨利作兌金斲木為耜坎離水火
揉木為耒耒耨設教以代佃漁其卦益取諸益是在卯

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

益與利而有巽利市未日中昃大市而朝市辰夕市戌日中午未交
易而退未逝退止丑各得其所市是市合四方而是巽近利市其卦益取諸噬
嗑是在辰辰巽東南卦震離噬日中離震噬嗑日中為市

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮
則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天
下治蓋取諸乾坤

作八卦重乾重巽則六爻乾六巽東南巳坤六乾西北亥天地象一
王天下者往一王天下者來往者乾圜動倦通其變使民不倦而來
者坤方靜宜乾變坤化神而化之使民宜之是乃易西北乾窮則變
北坎變則通東北艮通則久而東北艮丑有大為大有王天下者大
有天命祐是以自天祐之吉无不利王天下丑正位包犧氏沒神農
氏沒黃帝堯舜氏作五帝而極在東南重巽巳位丑正位至巳五巳
天象南門故亥十月初昏南門見巳四月初昏南門正蓋大正所取
法也嚮巳南門巳南門子端門天南面治天下而天玄地黃衣裳黃帝堯舜
垂衣裳而天下治乾衣坤裳也其卦益取諸乾坤是在巳

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

刳木離虛為舟剡木巽薄為楫舟楫之利東南木道以濟西北大川
不通西北乾乘馬致遠不濟不通乘馬濟以乘木致遠以利天下乃
離虛利以濟坎其卦益取諸渙渙也離是在午

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

服牛乘馬行地之事服坤為牛坤西南引重乘乾為馬乾西北致遠
乃萬物出門在道之事以利天下為乾坤隨時不息象其卦益取諸
隨是在未

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重門擊柝戌艮門寅艮門先後重門艮小木艮為擊以申警以待暴
客酉兌寇暴也于酉申警酉申兌坤萃卦戒不虞豫防則重門擊柝以申
戌夕以申寅旦是也其卦益取諸豫是在申

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

斷木為杵杵上震動掘地為臼臼下艮止臼杵之利夕昏以待朝炊
曰坎也午離杵子坎臼酉酉夕高舂下舂而臼杵坎離濟不言作日臼杵
之利萬民以濟其卦益取諸小過是在酉酉對卯有耒耨之利是有日杵之利
弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下益取諸睽
弦木為弧弓輸坎半象剡木為矢飛鳥離中直象弧矢之利威坤天
下而是乾為威威从戌弧矢坎離矢絕絃則不同行而異往而乾天
弧矢象以戌候見之坤以威天下其卦益取諸睽是在戌戌對辰壓臨合是有睽華

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨益取諸
大壯
上古先天艮為穴艮為居坤為野坤為處而未有安宅後世後天乾
聖人觀營室之中易之以宮室上棟隆下宇平以待巽風兌雨而萬

物壯有宅皆可同居而入處亥十月入此室處其卦益取諸大壯是在亥亥對己有衣裳是有宮室

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之
以棺槨益取諸大過
葬藏也坎藏者也古之葬者于先天坤野不坎穴葬从死在茻中厚
衣之以薪葬之中野于宗人卯封之度與其樹數不封不樹于大過
乾喪天數二十五月喪期无數後世聖人于後天坎穴而為坤藏觀
虛為卯墓易之以棺周身槨周棺而以穴藏為葬寧過厚无過薄其
卦益取諸大過是在子古大過葬厚衣薪後世聖人謂薄葬大過卦內巽直外兌見墨者夷子求見孟子孟子曰不直則道不見我且直之墨之治喪也以薄為其道也而舉上古不葬其親者命之言此大過象也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察益取諸夬
上古先天震帝包犧氏王天下作結繩而天下治後世乾聖人易之
以巽木代巽繩兌金削巽木以為書契書坤方契艮手執信當東北
西南丑未中分半辨是與非而八卦成言乎艮十二屬周之百官以
治萬民以察皆取決于書契其卦益取夬是在丑此乀卦六爻十二
辰屬取卦十二而卦北方亥子丑是易日月變易之地易窮變通八
之地為後天卦乾聖人用九壯過則夬大過下壯則上夬乃生人始離佃漁離生人命火而生人日用益不已大壯宮室生人終大過棺槨而生人益
變易夬書契不可不用是亥子丑變易之地不能不易古易之而使
後世不可易則聖人之為之也後世聖人易之以宮室後世聖人易
之以棺槨後世聖人易之以書契亥子丑是也

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故
吉凶生而悔吝著也
易天地人三才天地三生物三生人是艮寅而易八卦以象物是故

易者象也八卦以象人身象也者像也艮寅兼三才而兩之六是巽
已巽木三才象六爻木材也卦象兼三才故六而材斷也斷天地數
五材只五象者材也六爻艮寅而震卯爻震動爻也者效天下之動
者也故爻象動乎內吉凶生乎外吉凶悔吝生乎動是故吉凶生而
悔吝著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而
二民君子之道也陰二君而一民小人之道也
乾陽卦而乾陽卦多陰震坎艮卦皆一陽二陰坤陰卦而坤陰卦多
陽巽離兌卦皆一陰二陽其故何也乾坤並時而生俱是一乾一畫
一奇坤一畫一先有乾一畫二耦奇一九耦二九陽卦奇陰卦耦陰
陽皆乾立天之道陽一九奇陰二九耦是也乾一畫坤一畫上下位二是耦左右並--是耦
其德行何也謂陽卦奇乾德行陰卦耦坤德行震卦坎卦艮卦三陽

爻屬乾其德行乾一九一君坤二六二民是謂陽卦奇一主國陽一
君而二民君子之道也巽卦離卦兌卦三陰爻屬坤其德行乾二九
二君坤一六一民是為陰卦耦二耦國陰二君而一民小人之道也
此從乾立天之道以一九奇二九耦論卦陰陽不從坤立地之道以
六是耦九是奇而論爻柔剛也此不可不知者也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致
而百慮天下何思何慮

繫辭上言中孚繫辭下言咸中孚始北坎子咸始南離午中孚至解
卦數七咸至益卦數十中孚萬物出坎一動而七坎子至離午萬物
盡解（尺蠖龍蛇屈者信蟄者出）而解至離午往來朋至卽有離午咸始往來朋從
而咸離午于坎子心咸兌為朋艮為思憧憧往來朋從爾思而萬物
于離午日趣乾戌歸入坎子而咸數十者无則繫辭上大有有之卦

无而南離午解有盜之无者乃知信而不知屈藏不知中孚樞機之
發者隱之卽以入咸至神之道至神者咸之无者也是故咸離午（二離
七兌艮咸）而无之西北戌亥萬物皆歸入戌口咸也西北咸萬物往來无
而于思來慮往者无天下何思何慮故思慮是艮震反復是艮為思
震為慮（諸侯之慮）乃艮往既又思來震來已又慮往六十四卦萬物皆此
艮震卦其欲逐逐而為憧憧往來思慮不止而不知西北以虛受人
之卦萬物同歸一致皆是咸无乃萬物于西北歸之坎同歸而塗出
之震殊塗同歸之坎一致而殊塗出之震百慮（震坎卽解同歸卽咸卦）天下同
歸而殊塗一致而百慮天地咸至益數十同歸一致而咸无思何益
慮何益天地神无方之道是乾西北咸天下何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒
來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

往來同歸殊塗西北乾天行日月寒暑象西北亥而子天地數終復
始（乾數往子寅辰午申戌子天一數坤數來未巳卯丑亥酉亥地十數亥子地十終天一始明生成成推此亥子往來）陰陽卦
以陰入而推陽出以陽入而推陰出陽出明生陰出而陽入歲成是
以離為日坎為月往來于此亥子終復始日月相推而明生焉乾為
寒坤為暑往來于此亥子終復始寒暑相推而歲成焉子數往往而
地十終則西北屈為乾闔往者屈也亥數來來而天一始則西北乾
闢信而為坤方來者信也故西北咸感也屈信相感往來利則西往
屈北來信而西兌咸利用者利生屈信相感而利生焉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安
身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

咸西北戌亥往來屈信感而尺蠖是西北一往屈一來信象（屈信象是一來）
（卽一往就卽就是尺蠖屈信故尺蠖卽就也）尺蠖之屈以求信也而龍蛇是東南辰巳于

西北戌亥候而巽入蟄龍蛇之蟄以存身也咸西北是屈是蟄則同
歸一致入而戌亥子而咸兌艮象西兌是精義是利用于西北
乾亥是入神精義入神以致用也北艮丑艮是安身是崇德于西北
乾亥咸用之謂神是利用利用安身以崇德也故西北乾亥大過卦
于思來慮往艮震卦天地日月寒暑往來大數可知者不過咸戌口
大過以往（說見咸其股及三五往來觀頤圖說）過此以往未之或知也是乃西北无之
象于乾是神于坤是化于天地數无而无者无不窮而知之咸也德
莫盛乎艮在咸（艮益天象）窮神知化德之盛也此咸是西北戌亥而咸卦
始南離午

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名
必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

咸西北无窮之象乃无者窮也咸无則困窮皆西北象咸午過而戌

則困未過而亥乃大過死期也困卦于西南坤未對丑艮石困于石覆于坎蒺蔾據于蒺蔾而艮于坤剝入于其宮不見其妻凶故困當困西北戌乾成名而于未非所困而困焉名必辱據當據東北丑艮全身而于未非所據而據焉身必危既辱且危未過之死期將至見妻而過配得吉可得見邪此咸之滅者也是西南未。

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

中孚也有以解慢藏在外盜之无而咸无也咸當无出有又以解密藏在內器出之有又中孚有也解以中中孚中候則坎弓離矢之器射者用射隼高墉小人退君子用故隼西南鶉首禽說文隼一曰鶉字 弓矢西南申坤器也射之者東北寅艮人也寅人艮手射 君子當西北乾咸入

无時弓矢器括囊藏器於身待東北艮時而動動則弓矢器囊不括西南申出地解有獲乃申坤器寅艮成之而動語成器而動者也此解是西南申。

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

咸西北入无入于兌口噬嗑合之天地闔戶用獄象也故東方震爲仁小人不恥不仁西方兌爲義小人不畏不義兌爲利不見利不勸震爲威不威不懲小懲而大誡此小人之福而有解宥罪中孚議獄緩死之日易曰屨校滅趾无咎此之謂也此咸嗑入兌口而可解者近西南申是此西兌西。

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

咸至益卦數十天地數坎子一中孚始兌酉十咸終入无而咸戌口滅乃西兌口也嗑合獄不解是也故天地數乾陽善數一積而九善積成名坤陰惡數二積而十惡積滅身故見善遷是益小人以小善爲无益而弗爲也忿惡懲是損小人以小惡爲无傷損而弗去也故小人死期至惡積而不可掩困剛揜不可掩 罪大而不可解咸滅而解宥罪中孚議獄緩死之日无矣易曰何校滅耳凶此咸嗑入兌口而不可解者入西北戌是此西兌西噬嗑上下嗑入酉兌口是酉罜八一卦重言之

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑。

天地積陽積陰小大反復陰積則陽大者往亡咸離午咸速也午過

未而申其亡其亡申過酉而戌亡矣故危者安其位者也位以安爲安危之道以危憂危又安之道危者安其位者也亡者保其存者也位以存爲存亡之道以亡慮亡又存之道亡者保其存者也亂者有其治者也國以治爲治亂之道以亂念亂又治之道亂者有其治者也此西北天道好還在酉反復安危存亡治亂反而復之是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此酉口即是咸戌口不獨小人嗑入而國家其亡咸速由之是西北戌。

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也。

酉口是咸戌口則利出否在鼎在震爲足勝任者出而咸戌口下而亥是小者過而大是兌口噬嗑食小人于鼎食小人噬嗑滅趾鼎折足覆公餗其形渥凶言小人小而任大者過之任言不勝其任也此

體是坤小過而于大過乾下物薄用重則德薄任重鮮不及矣是西北亥

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

繫辭上中孚自坎子至解離午數七解離午于坎子子曰作易者其知盜乎乃中孚有者知其當爲咸无也繫辭下咸自離午至豫坎子數七豫坎子于離午子曰知幾其神乎乃咸以七反復復爲中孚出有于離午知其復爲咸入无是咸无神道也故知幾豫先知之乾三終日與幾上不驕君子上交不諂下不憂下交不瀆其知幾乎幾動之微吉凶悔吝生乎動吉先見而凶悔吝咸速至卽于乾終日戌咸速也于知幾其神知其于離午不終日速至君子見幾而作不俟戌

終日易曰介于石不終日貞吉而于乾終日與幾乾斧斷斷可識矣以俟戌終日則冥豫冥咸入无而南北東西物之數有者離坎日月以有相望之象終之西北望者无矣君子豫于坎子于離午酉而子知微卯而午知彰午而酉知柔子而卯知剛于南北東西離坎以有相望之象四方望是豫建在萬物先者望歸之坎子知幾先見者是萬夫之望是也此豫是北方子

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

豫知幾在中孚子復庶幾在中孚子一二同人丑孔子于繫辭復卦復在丑而復見天地之心一二同人出處語默而同心者孔子不能不言顏氏之子矣其殆庶幾復在中孚中善有不善幾未嘗不知幾不善未嘗復行易曰不遠復无祗悔元吉此復是西北丑此當是顏氏子死後而言爲恒入生咸速死今亡矣夫于咸思顏氏子也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

咸无爲有之始澤山咸感爲山澤通氣而以二氣感天地一二合三生萬物寅三人道是也絪縕天地一二系之始天一因地二是系之因絪地二昷天一是系之昷縕故一二系交絪縕是天地合氣是爲兌二爻交象乾一坤一是象兌酉是醇二合一化醇是萬物生象男女構精萬物化生皆是也易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也故西北咸一致萬物同歸无東北損致一萬物復生有乃一二致一生萬物天地有之數具則不是戌咸无象也此損是東北寅繫辭上大有自天祐之自天午右之未之申不右入酉兌口嗑入无故咸午未申三卦同大有例先易曰後子曰酉兌口嗑入无則當解出有故下七卦以繫辭上中孚七解卦例先子曰後易曰中孚七解卦後重易曰爲七數變例言之此咸九損卦无子曰後易曰而

已又爲九數變例言之以同四噬嗑上九後易曰例彼兌酉此艮寅兌艮咸一致艮兌損致一是彼西北咸入无此東北咸出有言致一是一致出之繫辭于文不能言此中各類只得以辭異同見意而已

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

天地損益盈虛于損而益之一二而九十數乾盈于益而損之九十盡未復一二數坤虛乃咸无也是故損德之修也損是實泰三爻三艮二初兌是艮爲身卽震爲動泰坤安安其身而後動艮爻坎爲心卽兌爲語泰乾易易其心而後語是乃三上下乾坤定天地交而二或與損下兌臨或與爲上或求益上巽觀或求定其交而後求此寅上下三爻全是損德之修君子修此三者故全也此三者上下交定則二恒一心是咸一德不修此三者則益卦損上益下損之上艮益之下震則天地

九十數過之而咸无（雜卦乾剛坤柔九震起十艮止下出平震卦上成平艮卦上下過此以往未之或知）上艮
危以動則民不與也下震懼以語（震懼過懼）大則民不應也上下過之无
交而求則民不與也莫之與則上剝擊而損傷之者至矣易曰莫益
之或擊之立心勿恒凶是乃中孚中坎亟心立心勿恒久而咸速天
地九十數過之則不是恒有乃咸无象也此益是東方卯（卯合戌數无）是
以東南辰巳子咸西北戌亥勿恒（東南西北先天卦咸）西北戌亥候是爲東南
辰巳龍蛇入蟄乃裝空乾上咸至益卦數十自南離午至東震卯離
震噬嗑（噬嗑兩頭爻是也）數十于東南嗑入西北咸无咸无者而无不周則
西北十之數嗑合而无不有而坎亟心咸速乃不是立心恒久即咸
當受之以恒是以有天地有萬物无者咸而有者恒故受之以恒是
也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以

體天地之撰以通神明之德

易乾闢戶坤闔戶利用出入乾坤其易之門邪乾爲德從天之道陰
陽言之乾坤陰陽合德坤爲體從地之道剛柔言之乾坤而剛柔有
體乾坤易之門易往來陽物陰物雜物撰德則乾坤雜爲坎離六十
四卦體通是以撰德者以體天地之撰以通神明之德

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

易雜物撰德乾坤雜而坎離雜而坤不越乾離不越坎乃雜而天玄
地黃乾坤定坎離定其稱陽（故稱龍焉）稱陰（故稱血焉）稱乾坤稱坎離其稱名
也雜而不越各從其類卦而已（又雜卦不越序卦）于是稽其類卦乾坤天地
交其稱名泰而稽其類否是泰衰世坎離天下平其稱名既濟而稽
其類未濟是既濟衰世是乃泰其類命亂既濟其類初吉終亂六十
四卦復姤臨遯无剝皆然於稽其類其衰世之意邪

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

易天地數往來而已于北方坎往而兌見易彰往于西方兌來而坎
隱易察來彰往于坎始微者出兌見而顯察來于兌終闡者入坎隱
而幽夫易彰往而察來而微顯闡幽易往而出坎出兌易之顯來而
入兌入坎易之幽是也是以西北乾開物成務西北亥乾下首首出
富天下之道乾坤易之門開利用出入民咸用之咸兌艮乾坤戶闢
右闢酉左闢丑開而當名咸兌酉兌見成名而名當（名以酉夕兌口）開而辨
物咸艮丑艮始成物而物辨（物始丑辨牽牛）西北乾開而當名辨物咸兌艮
正名物正而天地數西北門開以咸周正无缺而无不備（咸以正無缺）而
易言辭西北乾爲金爲斧以正斷之（乾西北白與黑謂之黼斧也以斷是非白黑）正言斷
辭則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因

貳以濟民行以明失得之報

其稱名也始之一坎小其取類也終之十兌大故萬物元始坎子一
小其稱名予小子予一人稱名小坎一是也其取類大十東西南北
數具皆萬物元之一者有之予小子一人大君之稱也取類大兌十
是也此于乾坤卦君天下稱名取類而凡卦可知者也易其旨本之
乾爲元其旨遠（乾爲遠）其辭出之坤爲理其辭文（坤爲文）天地萬物小大
中南北當中離坎卦爲道既濟天下平是以天地東西南北十數具
理具其言曲而中于離中通理十以中直丨之理不盡以中曲乚之
理盡（十中丨直乚曲之乚）天地中離乚乚七反復之无不中道曲而中離乚是也
辭（斗指所之曲而中）其事肆而隱于天地十東西一橫列之乃列之東四數是
肆一于離中乚物不平于坎下稱而隱物平天地中下平坎一一橫
天下无耦隱勿用肆而隱坎一是也是故天地萬物數皆取一陰一

陽二致一不貳而貳副也副判也中天地南北離坎副而判之爲貳而貳者一七之分也故天地三畫卦一陰一陽而又或一陰則一陰貳又或一陽則一陽貳是三畫卦陰二陽二者貳貳以南北副而分之天地六畫卦兼三才而兩之皆二致一不貳而乾六畫卦六辰坎至離南方乾而乾陰陽六爻有離七坤六畫卦六辰離至坎北方坤而坤陰陽六爻有坎一而貳者一七之分也乃南北一七于八卦奇而非耦之分數也是故天地陰陽二致一不貳萬物生（一陰一陽二致一男女構精言致一也一陰不又一陰貳一陽不又一陽貳其爲物不貳則其生物不測）而天地陰陽八卦生萬物皆二致一不貳无參錯之生萬物者窮則以八卦奇而非耦之分數濟之則既濟坎離之一七貳者也（濟益也貳益也）故二十四氣氣損益九寸九分六分分之一六分分之一貳而貳者一也經歲逼十二月十九分月之七十九分月之七貳而貳者七也十二辰舍坎離終始三百六十五度四分度之一一歲三百六十五日四分日之一五度四分度之一五日四分日之一貳而貳者一也一舍相去三十度十六分度之七一月三十日十六分日之七十六分度之七十六分日之七貳而貳者七也一七奇而不耦分數因一七貳而坎離損益之天歲月日不窮道濟天下皆其道貳而濟者是七是一曲而中肆而隱者是也于是因貳以濟民行以明失得之報吉凶者失得之象也報得當也吉凶當其善惡因一七辰復貳者當之得報之以吉失報之以凶是故因貳以濟民行以明失得之報其稱名也因其貳稽其類其衰世之意邪

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易之興興于離坎易天地交萬物興乾坤中是離坎離午中是中古易之興也其於中古乎古包犧氏之王天下也始作八卦易之興蓋

取諸離而始始作易天地萬物之情于觀可見有前古有後今于中古而憂患見矣乃坎爲憂離于坎爲患易離坎日月易作天地萬物憂患之象作以萬物興而有萬物不興象也作易者其有憂患乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

易之作乾元用九而已其有憂患乾元用九天下治而已此履九卦也故乾用九履始基始下履旋履旋是謙柄謙柄是復本復本是恒之心固乃北坎亟心極動而履旋者柄之本固也于是履九卦中間于五六中數損益之中弗損益則中立心勿恒（恒从舟旋）勿恒則本柄旋者困剛揜不辨困辨則中立心本柄旋者正當井地之中勿暴勿剛揜而柄在上則巽制之勿過九此九中間損益之上巽井困三卦下恒復謙履四卦是七北斗下魁而上杓謙德柄當井德地正中是以履德之基子一謙德之柄丑二復德之本寅三恒德之固卯四損德之修辰五益德之裕巳六困德之辨午七（辨午七星不測權）井德之地未八巽德之制申九巽申命以制乾元用九數勿過九而井天地正中未東井也丑謙柄是北斗柄正在未東井上（夏小正未六月斗柄正在上）謙柄稱物平施而未東井坤也者地也既濟天下平其道由之乾元用九天下治是也此履九卦是也（履三陳九卦初一九皆之字出也二二九皆而字亦上屬下也三三九皆以字己用也）（易以之用九履九卦三也）

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

巽稱而隱巽申九乾元用九始坎一一衡平之稱隱之坎其下重者權也乾用九其權衡在隱而一在巽伏故巽申九有巽稱而隱坎一在（履九卦本意言用九三之而已其每句義皆爲六十四卦中雜出本卦乃用此爲論易指中說者多矣而子本句无前後說之反覆）

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此易三陳九卦三九二十七帝出乎震數也始北坎子亟心大極函三爲一始動于子參之丑得三參之寅得九九又參之卯得二十七是歷置一而九三之以爲法是歷本而卯帝出震乾元用九治歷者出而九三之乃帝出乎震數也出震則九數齊巽故三陳九卦以巽齊之出震履帝始而齊巽則制者稱權是也故九三之帝出震數是河圖龍馬數震出以巽申命行事巽先庚後庚行事有蠱先甲後甲蠱事也 河圖申九庚震象寅三甲乾象河圖九三之先庚震爲龍先甲乾爲馬九三之二十七河圖龍馬數也以應帝出乎震數也皆乾元用九象也此易帝出震萬物出有天地以二十七爲萬物出有之數又以三十二爲萬物入无之數出有日月縣象出庚盈甲入无日月

縣象退辛入乙乾一日坤一月皆此象是以乾乾終日爲日入巽辛在戌而月入坤乙在辰河圖戌四庚後辛巽象辰八甲後乙坤象八四之三十二爲天地歸藏入无乾乙帝乙皆辰而戒戌終日乃巽辛入无故易言庚言甲言出有數言乙不言辛不言入无數戌入无咸辰不言入无恒易以有爲教序卦不言咸言恒是也卯辰恒卦三十二恒固有之是也恒雜而不厭厭合也西北戌物死于无陰陽厭恒在卯不合戌无是不厭而恒雜是雜卦乾剛坤柔數三十二恒固有之恒是也而二十七出有數履九卦中間中數損益之履至爲冬至夏至損益始日道進乾九用二至日晉而乾元用九震出日庚甲九三之萬物出有晉彖日之象于濟民行失得勿用无爲憂矣二十七晉失得勿恤是也雜卦乾剛坤柔數二十七晉是故易以有爲教易之興也萬物興此帝出震二十七數萬物不興此帝乙入坤三十二數卽歸妹无攸利天地不終作易者帝出震見萬物興帝乙入坤卽見萬物不興作易者其有

憂患乎易九三之庚日先三後三七日甲日先三後三七日七日斗反復數斗旋履始其謙柄復本恒立心固固有之不履旋入无斗乾幹乃震帝出臨制四方之象斗柄正東井上巽以制萬物不過九行權者是也此天地數一動而七七動而九而中間反復動者斗七乃一用九道也履九卦乾元用九是也三陳九卦九三之帝出乎震作易者以有爲教是也龍圖三陳九卦說以上經三下經六履十謙十五復二十四恒二十二損十一益十二困十七井十八巽二十七九卦之數總一百三十六凡三求之四百有八周天三百六十成數也餘四十八陰陽所以進退四十八復至乾也亦四十八姤至坤也此九卦數之用也果爾聖人何不于上經三下經六筭幾卦數值奏成四十八爲九卦數之用而爲此紆遠者誤人乎易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

易本是圖帝出乎震卦坤方是書易之爲書也不可遠出震卦坤方不可乾遠遠則坤上乾爻成艮極西北乾圜遠不復反非易之道故

易爲書不可遠爲道也屢遷道是復反爲道遷是復反爲遷乃乾圜左行而右上者還而坤方右行而左下爲還一右上一左下一往一還其道反復不已爲道屢遷故易日月日道于西南坤近小還是小還于西北乾遠大還是大還淮南子日西南至于鳥次是謂小還西北至于女紀是謂大還太平御覽作小還大還其道還而遷易日月數度乾圜行乃以不離坤方而遠而易皆有不遠復之道屢遷者是也道屢遷日月行道歲有東移數度是右而左道遷是以易乾變動不居震爲動艮爲居出震至成艮艮震上下是屢遷反復之則是變動不居周流六虛六虛坤陰虛六辰于亥乾變而始亥酉未右行而左遷巳卯丑以北坎子周流坤六辰流从到子復反而還者到子而亥酉未巳卯丑則乾盈反從坤虛而行乾用九行坤六以子一到在亥周坤六辰周流者是也是則易之爲書于天地定位卦西北亥六虛周東北丑是艮震上下變動不居乾用九行坤方九九八十一

坤方爲乾闢周二百四十三周坤六虛是則易日月道遷而遷于艮震上下變動不居周二百四十三萬里爲上下无常剛柔相易剛柔晝夜之象而晝夜相易剛柔晝夜易之即寒暑之象而寒暑相易不可爲典要唯變所適唯乾變則適坤適坤近不適乾遠則爲道屢遷而復反天地到巳而周流之極上下四游无有往而不復之道乾用九周流坤六虛一周之九周而九復之一乾一九周流往復唯乾九變適坤六適皆坤方數易之爲書可知者而无西北乾遠不復道矣是故周者復唯變所適者坤適坤爲我是經歸皆然易之爲書不可遠是也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母易出震至成艮上下變動不居出坎亟心極而以到巳周流周流坤六虛則是坎子在亥震卯在申寅在酉日行申西陸震立春離午在巳兌酉在寅在卯日行東陸兌立秋易之爲書于天地定位卦北方坤地坤地于西北艮入上東北震出動艮震卦頤經度也周流坎西北兌東北坎兌卦以制數度三百六十經度是也雜卦乾剛坤柔六十頤故縱度三百六十從頤北方坎亟心極癸極也癸坎六數六六三十六于坤地北是極出地三十六度則南是極入地三十六度其入地入以度入坤西北三十六其出地出以度出坤東北三十六天地數周流坎子一到在亥兌酉十周在寅而北丑子于天地數不見者以出入度各居三十六而西北東北坎極下有常隱不見者七十二度其出入以度當此外內是七往復當六虛六間外內之四酉卯是四多懼之爻是四酉卯兌震恐懼之卦子三百六十出入外內經度是裏角是故使知懼者北坤地坎癸而揆其方以坤方出乾圜西北來周東北是艮震卦經是坎兌卦是而南乾天則懼以乾圜入坤方北坤地坎亟心中小乃小而圜轉逆東北往周

西北是震艮卦于坎亟心坤方出圜出而乾圜往小過之則北坎亟心即南離飛鳥象南乾天東南往西南是兌巽卦而經度于乾天乃大過之大過懼者也乃天地數周流子一到在亥酉十周在寅則卯酉西南申午七東南巳而外內經星出入度四七以見亥寅下當北子丑七十二度隱不見亥寅上天地數度見其經常一百八十三度有奇而四七以出入是當外內天地酉卯四是裏角四多懼兌金滅震木是裏角于六虛六間外內之四而七往復極之一內極一外極而東井牽牛極而顛之兌澤滅木大過懼者至矣于四七乃震兌離德隱而兌裏虎害見是也四懼四外內間酉卯懼此而已其出入以度外內使知懼易緣也是故酉卯于南北易離坎日月明南乾于離其卦同人離同患北坤于坎其卦師坎同憂患也是故知幽明之故易之爲書道以七反復西南東南四七是震四離七其卦豐幽明多故四七四方經于度出入以西兌一七置之明入幽時大過終始爲其末衰本盛懼以終始則於幽明多故者明之作易其有憂患者明之又明於憂患與故是也天地數八卦以九而之師以八象之象从八保故九陽數掌以熾詔王是師三德三行陽數八陰數掌諫王惡是保六藝陰數八九本西南坤坤地官師氏保氏是也天地象出入外內使知懼出有師師氏外虎門左入有保保氏虎門內王闈右虎門者西兌象以出入外內使知懼者也而以有師保是也而易之道屢遷天地數子坎一周流到子而亥一戌二左而屢遷止寅十而八九辰八巽卯九震是乃有遷善改過師保之益而子反而丑子而北戌亥咸无者乃反在北丑子坎亟心是出入度外內所不見爲天地至隱之數无有出入乃子丑資始一資生二无有八九八巽入九震出出入師保之象而一二至隱西北咸无者乃臨子丑一二一資始天乾父二資生地坤母是

乃咸臨于北方卦隱不見天地臨如父母臨而咸无象无不如臨无
有師保如臨父母是也
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行
臨一二子乾初丑坤方萬物數以初之一爲率而乾初辭擬之卒成
之終而以初爲率數有一始初率其辭是也萬物數以丑之二是坎
癸六爲揆揆从癸从手坎正北方卦初率坎一是一揆方坎六是二揆是癸
坤方十二丑不易方而以二爲揆數有一定而揆其方是也是故正
北方卦坎子一正在丑二而坤方萬物數建始癸極也惟王建國辨
方正位周禮國經野設官分職以爲民極于此建始而立初率揆方者
是也是以南北辨物居方卦離坎未者既既有典常是坎離既乾坤
定癸十二揆方十二屬有不易方既定數乃乾圜无常坤方有常方
數爲典而典有常既有典常則可爲典要坎癸坤周六周十二屬爲

典常者六周官六典易之書也故易周流六虛乾圜從坤方立坎子
西北乾夫官即坎冬官主辨方正位爲民極以北子丑周始西北而
四方皆坎極建之于是震卯西南坤地官即震春官離午東南巽夏
官兌酉東北艮秋官詳周禮易圖是乃周流六虛而坎子癸六冬官子亥
虛而空之乃坎一統之乾爲天而坎六合之坤爲地五行冬不用事
是坎一勿用六官无坎而无不首是坎以爲民極者皆是也其道周
流于子正建極周之周天三百六十度周官三百六十屬易象是周
禮周公其人也典常恒常也道不虛行咸虛也恒吉和恒四方民居師是揆其方恒也咸
秩無文殺秩咸格是有典常不虛行咸也是其人无常不可爲典要者有典常非其人則
无典常而道虛行而易周六虛于咸无者无不周咸不有虛行之道
苟非其人道不虛行是也
易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其

上易知本末也初辭擬之卒成之終
易之爲書也坤方書天地象坤爲文乾爲質坤六爻坤理是文乾六
爻乾幹是質易之爲書原始坤地二陰一爻始而乾天一陽一爻始
要終坤地十陰一爻終而乾天九陽一爻終而乾六爻爲質乃以書
方坤終始而一至九乾幹以爲質者在之原始要終以爲質也是故
易終始有一至九乾幹爲質易之書原始要終坤地二至十有一至
九乾幹以爲質則乾一奇无文以坤二耦有文而乾質成坤文是乃
乾六爻坤六爻有等曰物物相雜曰文乾坤六爻雜乾六坤六雜
而十二時十二物爻是其物物不當非其時爻是其時時不當非其
物唯乾六坤六時物當六爻雜文當六爻相雜唯其時物也故質是
乾幹初天一其初難知乃乾初巽伏初不見是復以自知而已初難
知是也上天九其上易知乃乾上兌見上失是見卦始終乾初不見是未濟上有孚失是見
是知進退存亡不失正不失是復知終終之而已上易知是也初巽
伏上兌見質是乾幹大過本末本是震巽伏在下復德本末是兌艮
見在上咸志末是以六十四卦初上皆先難後易其初難知其上易
知本末也是故乾初辭擬之擬之而從言初辭潛之爲言也隱而未
見初難知于初擬之卒之終終亢之爲言也見而不隱上易知而六
十四卦上成終初終時物過大過本末也初辭擬之卒成之終是也
若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可
知矣知者觀其象辭則思過半矣
六爻時物乾六坤六是十二時十二物爻雜若夫乾六坤六總之中
四時元亨利貞爲四時物四時德雜四時物撰四時德辨其是元亨
非元亨是利貞非利貞則非初上天地爻之事若夫雜物撰德辨是
與非則非其中爻不備中爻乾中央大過二四三五是元亨利貞乾

四物四德于其中是非辨之則四時震離兌坎四中爻周三百六十
爻而雜物者備撰德者備是則中爻于大過初上本末以言乎天地
之間則備矣故萬物初上本末備大過乾中爻而以中爻三爲存亡
吉凶之要三是艮爲居乾爻三存則存是吉三亡則亡是凶故乾三
居業居位三乾乾而以知至知終三艮是要(三艮其限限要也要是要)噫亦要存
亡吉凶則居可知矣彖辭明人事三艮八爻三反復四三四人爻是
非彖可見五二天地爻是非彖可見而二四三五中爻上下之大過
上已往初未來是則三艮爲思觀彖三于五上過半四于二下過半
知者知周萬物故不過乃不過此中爻則思于大過上下乃思過半
彖知者觀其彖辭則思過半矣
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠
者其要无咎其用柔中也

二與四同功而異位三與五同功而異位其二四三五同異說在易
例三與五乾位爲同異位在外二與四坤位爲同異位在內內坤近
而外乾遠也二與四其善不同二四坤位坤二于乾二善坤四于乾
四而內則有善不善而二與四其善不同二是離則有坎二多譽四
是巽則有震四多懼乃是二于五多功之爻應二多譽四于三多凶
之爻連四多懼近也坤內卦近而以近三三多凶四多懼是也(謂四近五)
非易之爲書不可遠易柔位利坤近柔之爲道不利遠者遠則坤柔
邇遠爲外剝柔乃不利而爲上去柔矣故四多懼可近三而懼不可
遠三而上不知懼懼以終始其要无咎柔不利遠者之用當如此也
故柔之道用柔中乃得剛中之用无咎道也其要无咎其用柔中也
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪
二與四坤位爲同異位在內三與五乾位爲同異位在外位在內言
近遠而是坤近乾遠爲柔利近不利遠位在外言貴賤而是乾貴坤
賤爲剛可貴下賤不可賤上貴故三與五同功而異位三是艮則有
兌三多凶五有坎則有離五多功而三五爻有等而是乾三五坤三
五貴賤之等也故三五貴賤柔乘剛其柔危剛決柔其剛勝天地三
五之爻乾質幹大過本末弱危不勝是以五多功之位于三多凶之
位乘剛履剛者決之則天地吉凶貞勝之道常在剛而不在柔而三
五之等貴賤位矣其柔危其剛勝邪
易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之
故六六者非它也三才之道也
易之爲書坤方書天地廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉而
列之書方則三者西北乾天道東北艮人道西南坤地道而易之書
是以有天道人道地道三畫卦爲三才而畫乃始之子丑寅一二三

爲東北兼山艮卦兼之乃寅三人道兼三寅參天而丑兩地兼三才
而兩之子丑寅乾一二三兩而卯辰巳乾四五六午未申坤一二三
兩而酉戌亥坤四五六皆艮人道于中兼而兩之故六六者乾六東
南巽巳坤六西北乾亥乾坤二六成爻而六者彖也彖是亥爲豕西
北六(彖豕走挩也)非巳爲它東南六(古謂有它無它皆謂它)彖三才于東南巽爲木
彖材也乃三才齊之巽故六六者非它也三才之道也
道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉
易之爲書坤爲文易變動不居故天下之動者爻道有變動故曰爻
爻兼兩而六有等其等乾陽物坤陰物兩之爻有等故曰物物陰陽
六爻雜成文成易之爲書坤方文物相雜故曰文是故六爻相雜唯
其時物乾爲質坤爲文六爻物吉凶當不當乾爲質以質之坤爲文
而易爲書文言言有物文當則乾坤爻天地之雜文天玄地黃乃雜

而爻當陰陽位定吉凶不生吉凶生生于爻不當于物相雜六十四卦六爻繫辭其爻皆是爻不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之道有其廢有其興皆易之大過往來往皆末衰則有來者本盛末衰則末世本盛則盛德易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪此易爲大過之世有末顛有盛隆乃世大往大來是故其辭危危者危則是大來泰者平危者使平易者安其易則是大往否者傾易皆使傾其道使平使傾皆是往來大其道甚大大則物不過之百物不廢廢則萬物不興是以易之興大過懼易乾道大往則大過盛德者皆有其末世在往來終始間已耳懼以終始

其要无咎則易廢興末衰本盛往來之道殷周之事其終始也非知懼明于憂患與故者孰其興之此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

乾坤健順之德之始一至健二至順一至易二至簡而天地始坎子一止在丑二是恒故坎于乾坤德行坎常德行是乾坤恒德行是以乾知大始知至至乾一健至九皆一恒易坤二順至十皆二恒簡天地一二知至至一北方坎二南方離南北陰陽二至健順者也夫乾天下之至健也德行恒易以知險乾德行一而九一至九皆坎一者至之坎者險坎險而是一恒易者乾德行之恒易以知險乃一不勞而天下之至健一至九无不究乃一于坎中間當坎陷而險无不知易以知險是也夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻坤德行二

而十二至十皆離二者至之離者阻離阻而是二恒簡者坤德行行之恒簡以知阻簡竹間約者簡也竹間相離者間阻乃二不煩而天下之至順二至十无不過乃二于離兩間當離隔而阻无不知簡以知阻是也是故易簡以知險阻易簡天下之理得矣易乾坤成位乎其中矣

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

天地變化乾坤六十四卦三百八十四爻皆坤用六之爻而于天地數十用一二三爻于子初亥丑初子寅初丑卯初寅探賾索隱鈎深致遠定吉凶成亹亹而于北坎心出子而丑而寅而卯坎心往而爲震出處于天地六十四卦之候諸无不達唯東北丑寅艮爲能艮爲成爲成能者能說諸心能研諸侯之慮是故六十四卦易之書首至尾皆列坤用六而乾用九始之坤初子下一畫是坎隱乾九見之

坤二丑正一畫是爲子中心一畫乃兑二畫象爲中坎一畫象而坎初下索隱鈎深者有震出有兑見是則兑爲說坎爲心而坎爲諸卦中一畫心能說諸心心坎一畫出震往處坎一畫往寅三乃艮一畫即是震一畫是則艮爲研艮手石研艮震于坎爲慮而震爲諸卦三百八十四爻建侯皆初一畫坎心慮能研諸侯之慮而六十四卦首至尾列坤用六以坎一畫往上皆是震爲諸侯之慮而諸卦候無不達慮止三百八十四爻皆是艮爲能研諸侯之慮是以東北艮于天地數首至尾一一達之定天下之吉凶成天下之亹亹者亹山絶水也亹之言門也艮坎山絶水艮門亹亹于此而達又艮尾亹亹猶娓娓也亹亹是天地數一于二中貫至十爲事事是一于叩貫十入持之也貫事震其事在中是也震諸侯之慮達子丑寅一二三三爻天地變化八云爲其事在中震出是故變化云爲震出兑見吉事有祥祥从兑爲羊祥也其事兑詳祥是吉兑說諸心

者是也兌見震成象象事知器器从震建侯爲主器也其事震制器
尙象震諸侯之慮者是也吉事象事兌見震出則諸侯之慮易候慮
往郎可占來占事知來其事爲天地數一二三極十極數知來謂占
而一二三乃一一復以知來定天下之吉凶成天下之亹亹者是也
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能
天地設位子丑寅三才位乾位三才兩之午未申三才位坤位而聖
人成能艮寅三人爻乃寅三參天丑二兩地丑寅艮爲能艮爲成天
地設位聖人成能是也天地人鬼之位東北艮爲人西南坤爲鬼而
人謀鬼謀者天地數始于无吉事象事占事有作事謀始在亥子孩
乾坎訟是數始于无于无謀始始一坎心而心發慮萬物皆始坎心子
一故人謀謀之此鬼謀謀之此百姓與能與之此乃坎心一百姓與
同者也故丑寅二三非子一事二三汝則有大疑謀及乃心謀及卿

士謀及庶人謀及卜筮卿士庶人百姓也卜筮蓍龜象器吉事占事
有祥知來故謀及卿士人謀謀及卜筮鬼謀人謀鬼謀皆聖人成能
百姓與能皆丑寅二三于亥子一作事謀始始得一而二三至十心
發慮違之成天下亹亹定天下之吉凶是也
八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣
象告情言卦爻彖皆聖人設卦觀象聖人之情見乎辭剛柔雜居皆
六爻相雜即剛柔相易而吉凶見說見易例
變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝
生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝
八卦象于四正卦離來震內爲卦噬嗑合內相得象離往兌往外
爲卦睽乖外不相得象故東南巽于離家人西南坤于離明夷乃卦
或害之明夷傷於外反其家人內而反其近相得地也故八卦變動

以利言吉凶以情遷一噬合一睽乖是故愛惡相攻而吉凶生一睽
外一家人內遠近相取而悔吝生一家人內言有物言无物情僞相
感而利害生故遠近之象睽外遠家人內近同居不相得非近相取
之象凡易之情近而不相得則凶近不相得則不相得之害遠相取
皆近相取或害之或外也有睽外不相愛而相惡者害乃情僞出之
家人內也而家人內之卦悔吝者多矣交相愛或交相害外或害之
而內相愛反其家反其近相得地而已謂悔且吝者爻彖情言有其
類近不相得皆三人爻故解三是睽外卦在西南未解負且乘坎三
是家人內卦在東北丑坎險且枕而睽外卦三人爻在西北戌睽天
且劓則是家人內卦三人爻在東南辰家人悔且吝是繫辭于易之
近莫近于家人反身而從負且乘險且枕天且劓之類于家人三悔
吝多者以象爻辭類言之或害之悔且吝是也

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人
其辭游失其守者其辭屈
此明夷爲家人反身其辭危當文王與紂之事作事謀始從王事睽
外未反其家人內或害之此將叛者數卦也是故有訟卦訟文王而
紂明夷主入其訟文受夷而訟者違行始始違將叛其辭終褫不足
敬慙者也將叛者其辭慙是也有蒙卦紂明夷是蒙主命當革于訟
受其蒙文蒙難而蒙者心疑疾有蠱而不有蠱之幹其辭初再三枝
者也中心疑者其辭枝是也是故有小畜卦文王文德而小畜者自
稱德寡大有天命祐吉其辭勿尙大勿多故寡者也吉人之辭寡是
也是有小過卦小人害文王而小過者決躁不可大事豐多故其辭
反復不止多者也躁人之辭多是也于是有蹇卦王臣難爲睽惡人
會而蹇者利惡不利善口誣其辭往來无常游者也誣善之人其辭

游是也有隨卦小人隨從爲蠱惑其主而蒙之主命草是以隨者于
王亨西山隨人无守其辭拘係從維而已屈者也失其所守者其辭
屈是也是故或害之悔且吝明夷反其家家人悔吝近者也當文王
與紂之事邪是故其辭危是也

卷七止

受業瑞安洪咸校

周易指卷三十八

青田端木國瑚撰

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

蓍用九天地十數一勿用而用九蓍之用也聖人作易易曰月離坎坎是幽離是明坎幽先是西方坎在兌離明先是東方離在震而天地數始生蓍一坎小本在下二兌大末在上（歸藏文蓍末大于本為上吉）而坎一下是坎兌二上是離故幽贊於神明者幽坎子而幽生明離寅贊見也佐也幽見明是贊右而左是贊先西方坎子兌酉入幽而坎子而以先東方離于震卯出明而離午而贊右而左而以幽見明坎子一離午七子一虛勿用午七七之蓍其用四十有九者生于是蓍數進用九乃幽贊者（贊从兟兟進也）一進而七七進而九九酉南申神也神引出

萬物也而九三于三三東北寅明也寅旦明寅于申申之旦明神明也神引出萬物申明萬物相見寅而是萬物幽見明有坎一幽者贊之而九三于三神明之用生幽贊於神明者也是以蓍生一勿用用九是天地十數聖人之世蓍長丈百莖共一本皆應一九是十數而生故先西方兌酉入幽而坎子而以先東方震卯出明而離午兌坎卦震離卦皆天地幽明之故蓍之神以之生是以贊于神明東南震離卦豐是蓍象其用四十有九者生（雜卦乾剛坤柔四十九數豐）是蓍始寅太蔟而生故寅上春相菹菹蓍也相贊也蓍長丈一勿用天子蓍長九尺蓍百共一本一勿用覆蓍應天地甲坼九十九數（九十九數是寅）皆寅演也神而明者演之蓍大衍數以之生幽贊於神明而生蓍是也

參天兩地而倚數

天地數一始而一乾初勿用二坤初先迷天地數用天三乾三奇數

是三丆地四坤二耦數是三而以起數故數之法出于圓方圓徑一而周三方徑一而匝四而周三者三各一奇是爲乾圜數三而參天匝四者四合二耦是爲坤方數二而兩地是以天數起于黃鍾子丑寅三是參天地數起未林鍾未申二是兩地天地數參兩五參兩五天地數五之二十五爲兩（二十五八爲兩）二十五兩之大衍之數五十蓍數也故參天是三兩地是四參三奇兩二耦天地參兩是五三四五是爲起數勾三股四徑五三四自乘二十五併五自乘二十五大衍五十蓍數是也而天地以倚數者參天乾子丑寅三兩地坤未申二天地人道兼三兩之是人三倚數从人奇數而倚在寅三而以倚未二爲寅天三數參天未地二數兩地故天地立方子天一中央正在丑中立不倚（子正丑復本屯經綸立始子丑經綸天地之大經立天下之大本大焉有所倚）而以寅參天未兩地言數則子天地中央是倚乃天地三八木數倚在寅在未（天如倚杵）寅

參天三是參參之九三九二十七是幽贊於神明者明之數始乾寅三奇是三數倚東北寅而始（二十七寅）乃明而出地數也未兩地四是兩兩之八四八三十二是幽贊於神明者幽之數始坤未二耦是二數倚西南未而始（三十二未）乃幽而入地數也是以參兩倚數以未兩地坤方爲參天乾圜爲寅三申九數倚是爲數之法出於圓方爲天地數三四五勾三股四徑五以兩地者明兩作推日月圓周之數于寅三申九數倚申九九八十一而寅三之二百四十三極之周萬物數爲幽贊神明申神也寅明也明兩作離日光于兩地申徑八十一萬里數于參天寅三之周二百四十三萬里數爲天地震出艮止乾圜周上下出明入幽之數於此寅申東北西南數是倚故寅申是天地三爻人奇數是倚而天地子丑寅未申參兩數倚之此參天兩地而倚數是也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

倚數天數倚地倚西南參天倚兩地乾三畫兩成六畫卦地數倚天倚東北兩地倚參天坤二畫參成六畫爻故天倚西南西南先後卦巽坤觀觀天乾變觀變陰陽乾六畫卦變而六十四卦皆乾立天之道曰陰與陽而天倚西南觀卦以觀變立陰陽卦卦重土西南坤土从申申天神道觀變卽觀卦以巽木畫地而卜重土卦也觀變於陰陽而立卦是也地倚東北東北後先卦艮震頤西南東北天地倚六十四卦觀頤卦上下震足發艮手揮發揮剛柔乾觀變六十四卦而坤發揮三百八十四爻皆坤立地之道曰柔與剛而地倚東北觀頤卦下震足發巽伏起上艮手揮兌見止以發揮生剛柔爻爻重乂東北寅萬物交乂一起一止六爻旁通震始起發旁通艮終止揮而卦

畫地重乂爻也發揮於剛柔而生爻是也是以和順於道德乾陰陽而理於義坤剛柔乃道是陽道反復而內而陽在下巽伏德是陰德升積而外而陰在上兌見故兌爲和巽爲順和順於道德是乾大過陰陽兌巽本末弱于萬物坤四支弱者生彊者死是以本末弱和順道復反陽來息德升積不陰消則道德之謂也和順於道德是也而理於義乃理是柔天地數坤地十通理而理順之柔遇剛巽伏下震起義是剛天地數坤地十通理乃乾天九制義而義和之剛決柔兌見上艮止故理於義是乾大過陰陽和順而是坤頤剛柔艮震本末彊受之以兌巽本末弱是和順是以道來復坎子丑陽德往升離午未陰（離午陰南至至德坎子陽北至至道天地南北中陰凝陽苟不至德至道不凝焉）而於義兌西而理於義坎一通兌十是坤爲理兌爲義是爲立卦生爻陰陽剛柔于八方卦爻上下震起艮止巽伏兌見者通之則理於義之謂也和順於道

德而理於義是也是故觀變陰陽發揮剛柔天地萬物數有性命卦
以坎離陰陽道德所歸以兑理於義所極則在西北下萬物窮盡者
有乾爲命是一陽在下坎隱而巽伏下也時舍也萬物于大過下志
不舍命是此命卦故理於義坎至兑則於西北下萬物窮盡者窮理
盡性以至於命西北下亥子乾坎卦復即命又西北兑坎卦困致命乃理坤中通性坎心生而
命巽陰始極坤坎中心一陽命不改是以窮坤理盡坎性以至於巽
命是坎隱而巽伏下也時舍也坎巽井是爲乾六十四卦性命卦萬
物西北以至大過乾天隕志不舍命皆此命卦而觀變陰陽發揮剛
柔卦六爻各有其命卦而各本之西北窮盡者幽贊於神明之數之
始窮理盡性以至於命是也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地
之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人作易窮理盡性以至於命將以順性命之理而易六位位从人
立五从大立一之上大人也一地也立天立地立人之道皆聖人作
易參天兩地聖人立之天地定位卦先天乾大過顛天顛也天顛而
乾下在西北乾初一爻西北下震不見二一爻北方坎三一爻東北
艮此天三畫卦立方在亥子丑寅爲乾下在西北是爲地剛柔之形
未形之上坤爲地而天陰陽之氣已氣之下乾爲天而立天西北乾
立之東北艮乃陰陽位也艮寅小大陰陽往來是以立天之道曰陰與陽是也
天顛乾下在西北則坤上在西南坤三一爻西南上兑見二一爻南
方離初一爻東南巽此地三畫卦立方在申未午巳爲坤上在西南
是爲天陰陽之氣既氣之下乾爲天而地剛柔之形乃形之上坤爲
地而立地西南坤立之東南巽乃剛柔位也巽巳柔皆順乎剛立地之道曰
柔與剛是也天地是西北乾西南坤立天立地是東北艮東南巽東
北東南卦艮巽是乾坤父母生人而生人艮巽中間震幹乾坤父母
事而人道在乾坤中間震兑是東西天地大義人之終始在之是以
東西震兑人道東震爲仁西兑爲義人道仁義本天道地道于其陰
陽剛柔而分用之乃天之陽人爲仁天之陰人爲義地之柔人爲仁
地之剛人爲義而人乃東北艮爲人而立人東北艮立之東西震兑
乃仁義位也立人之道曰仁與義是也是以東北艮爲人參天兩地
天道地道人道三才東北艮是兼山艮卦東北艮爲兼西南坤爲兩
坤重土卦而東北艮爲人聖人作易東北艮寅參天西南坤未兩地
兼三才而兩之參天者兩易乾六畫兩地者參易坤六畫而易凡六
畫坤方卦皆以艮兼而以艮成艮天地中間人交而以終始兼上兼
下而成八卦兼三才而兩之故易六畫而成卦是也是以兼兩西南

未兩地天地數東北西南丑二未八而天地陰陽柔剛以丑二未八
而分分从八二之陰陽分半半从八从半未八丑半分天地一陰一陽分是丑未即一
柔一剛迭用是寅申乃迭相往來而迭相用乃丑未分天地中之爻
陰與陽不亂章乾天六爻位也寅申迭用天地中往來之爻柔與剛
不失類坤地六爻位也天地數五成文十成章五古文乂文从乂章从十五是東
南巽爲文是坤文十是西南兑爲章是坤章五十坤土數故東南青與赤
謂之文西南赤與白謂之章章是西南坤用六兼三兩之卦六位章
是坤地十數成是坤未申未分陰分陽申迭用柔剛坤易六畫成卦
即坤易六位成章此昔者聖人作易以順天地井卦性命之理于未
丑東井分往來寅申而易六十四卦六畫成六位成井性命之卦大
成也坤地十之道成章者也故易六位而成章是也易性命之理乾天顛在下乃乾
天道隱在下是西北東北亥寅下半圓坤地道見在上是西南東南
申巳上半方故上半方見者坤文章方東南謂文西南謂章是也而

下半圜隱者乾性命天道天下半常隱不見上易知初難知是也是以人在中間卯酉出入以下坎耳間聖人道是天地夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此先天而天弗違卦也天地南北先天乾坤後天離坎天地有作事謀始之卦乃後天謀之先天始是違行之卦為先天乾後天坎即違行者始故天地有同人之先之卦弗克違之為先天乾後天離而同人之先乃先天南北以中亘乾動亘坤亘方而天地南北中正位居體同人先天地定位卦是也是故南北天地是為二同人天地六爻以定位分之則西北東南山澤通氣為艮兌二同氣東北西南雷風相薄為震巽二同聲而西東水火不相射為坎離二同心皆乾坤二同人是同人之先定位卦而六爻卦氣相求聲相應心相通皆以先天位定而後天弗克違之者矣故天地西北卦氣通于无之始其卦艮為鼻通同兌為口通而以山澤通氣東北卦是聲出于有之始其震一陽薄同巽一陰薄而以雷風相薄乃其先乾坤上下交山澤氣不離虛不坎通反而雷風陰薄陽陽薄陰薄而震一陽上下薄陽勝則離射而為火薄而巽一陰上下薄陰勝則坎射而為水天地水火射南北卦是乃南北乾坤上下而為離坎上下卦也故先天定位離坎水火不相射定之東西西陰勝陽坎水下射而于東離火上不相射東陽勝陰離火上射而于西坎水下不相射乃乾坤上下交山澤氣不離虛不坎通反而陰陽氣成聲雷風薄薄而陰陽聲成形水火不射而是射左右方射東射西于南北中亘坎離同人同心者水火不相射是故先天乾坤卦定後天建侯侯射坎離卦定乃坎離南北相逮天地陰陽上下氣皆離虛坎通是為水火不相射者水火相逮雷風相薄者雷風不相悖而山澤通氣者山澤通氣矣是以天地定位卦

先定而後天帝出乎震卦後出水火不相射坎離以震出左右方視之乃既濟定卦道濟天下是帝出乎震者後承先來繼往事矣八卦相錯先天卦同人之先錯之則錯同錯異六十四卦相錯皆出天地定位而有異同皆八卦相錯卦故也見易例易圖　此卦先天而天弗違是也

數往者順知來者逆是故易逆數也

天地定位卦乾圜為主天地數乾圜一九往來周而數之而已故天地數乾天一用坤地二至地十是九而乾圜乃以一九往來為順逆于北方坤子丑左行而右往為順丑子右行而左來為逆是以一二三順數而往九乃于坤方而乾圜往數往者順九八七逆數而來一乃是乾圜而坤方來知來者逆是以定位八卦一九往來數知順逆八卦定吉凶吉凶生大業出定位八卦而在一九數知順逆而已生萬物死萬物皆此順逆數也而生萬物生生之謂易又在逆數故天地數十而天地定位卦八天地數十天五地十土位居中而旁行數八定位卦八易日月易縣象著明莫大日月乾甲坤乙震庚巽辛日月象八卦數是也故北一六數水火不相射是坤地中日月始西九四數雷風相薄是坎地上水始震巽陰陽一薄相比南七二數山澤通氣是坤地中乾天中日月正始乾三人損一人二人日月東三八數天地定位是離地上火始東大火心明堂而帝出乎震後天卦自先天定位出矣是故易逆數也易日月右行而左次日月逆行易逆數乾圜一九八卦先天有定位有定數順數一二三四六七八九卦八為乾圜往逆數九八七六四三二一卦八為乾圜來故天地定位八卦為易逆數萬物數起丑牽牛日月始丑星紀右行而易以東北震九北坤八西北艮七西坎六西南巽四南乾三東南兌二東離一為易逆數而生生之謂

易一數大火心萬物生者出易六十四卦萬物數皆出震乃逆數一而東北九者出是故易逆數也易逆數以乾坤六位言之乾六爻辰子至巳一二三四五六坤六爻辰午至亥一二三四五六易乾圖日月右行坤六位亥而午逆數六五四三二一乾六位巳而子逆數六五四三二一是乾坤六位易日月大明終始數往順知來逆而數以知先天往數往者順後天來知來者逆是故易逆數也邵氏乾一兌二離三震四等非易數乃邵氏自爲書次第之數不可用以說易

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此天地定位八卦定吉凶以此定先天而天弗違卦也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之四卦舉卦象艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之四卦舉卦名乃八卦相錯同人之先定位卦有相錯

同相錯異故八卦分定之四卦吉同吉凶同凶八卦定吉凶吉凶生大業皆以此定先天而天弗違是也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此後天而奉天時卦也天時春出震夏見離秋說兌冬勞坎而是東北後天艮時奉先天震艮奉震也爲東帝出乎震而奉天時者也故帝者震萬物首出之稱帝出震則齊巽而震東方視西兌乃反巽有巽后一陰應東房戶而震帝一陽應西昴門而出是帝出乎震而東南巽于西北戰乾震出則巽爲進退以進退武人申命行權步伐齊是齊乎巽震出履帝位武人爲于大君出震齊巽則見離南方離于北方勞坎勞而不相見亂之道也勞而相見治之道也萬物相見勞是相見乎離西南坤而坤視東方艮乃反震坤東艮徒震大塗而以徒役坤地事爲從乾王事不止是致役乎坤此震出至坤爲雷出地豫卦萬物殊塗出有始震巽恒不死卦也于是西方兌天時秋而兌西方視東方震乃反艮萬物出震笑言萬物入艮成言而兌口說言是說言乎兌兌而西北乾乃萬物入无乾西北視東南巽乃反兌西北乾无底兌口懼巽入巽爲股歸乾爲寒爲水而戰爲坤陰疑陽必戰是戰乎乾戰乾道窮北方坎于南方離爲火爲乾卦而坎爲勞卦乃火水終亂道窮而以濟天下勞坎之卦南面聽天下之事也是勞乎坎于是坎止東北艮終焉艮東北于西南坤坤于帝出震王事弗敢成而艮成震出成始兌入成終乃勞卦功成不伐而艮言有序成之是成言乎艮此兌說至艮爲雷入地萬物殊塗同歸咸卦成終坎艮恒不死者死復生至神卦也此易參天兩地倚數寅申故卯出震至申役坤爲震坤豫象西說兌至寅成艮爲兌艮咸象天地震出地萬物數有卽豫

戒咸震入地萬物數无說言成言爲六十四卦始帝出乎震言也震笑言後有則有兌艮說言成言震復始也此卦後天而奉天時是也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

天地數子一天數始丑二地數始寅三人數始卯四物數始卯物數始震萬物出乎震是也天地定位卦先天乾圜萬物出乎震卦後天坤方震東方也巽東南也東南于乾坤艮天地人品物三齊之巽爲品物潔齊潔之巽言萬物之潔齊也離南方之卦也離南面北坎耳

聽而聽天下取諸此也坤地也萬物皆爲坤腹而致養而以致役地
也兌正秋也坤致養坤腹皆以入兌口而口實時秋也萬物說者也
乾西北之卦也東南西北陰陽金木于此相克而戰相薄也坎水也
正北方之卦也卦極于北卦皆坎一亟心周流之勞卦也北一歸極
萬物歸者也艮東北之卦也萬物出震至成艮艮止其所艮成復震
出萬物所成終而所成始也是故萬物出震卦帝出主獨明而治正
北方之卦繇南方之卦北正子丑以南正午未而正南面當震出明
出地上不當震入明入地中故午未正午離也者明也未坤也者地
也離進未坤也者地也是南面者明出地上獨明治卦取諸此也坤
傷午離也者明也是南面者明入地中獨晦亂卦不取諸此也此說
卦言離也者明也坤也者地也一類南面聽天下在正北方之卦坎
耳聽之坎北萬物歸京師乃坤也者地也坎者水也地水是京師京水

也萬物歸者也此說卦言坤也者地也坎者水也一類震東方也離
南方之卦也坎正北方之卦也兌正秋也不言西方天四時方秋兌
利萬物說言利乾帝出東方震不言所利西一方兌口不闔入之闕
西一方亡乃震出坎獨離東帝出正北方南面者震出東一方不兌
入西一方可也此說卦言震東方也離南方之卦也坎正北方之卦
也兌正秋也一類巽東南也乾西北之卦也艮東北之卦也坤也者
地也不言西南乃西兌萬物闔入兌口則藏入坤腹萬物出者入天
地閉非萬物出乎震事故不言坤西南是不言兌西方兌方不闔卽
坤地无疆坤地不限以西南卽乾天不加之西北震出皆坤地方卦
也此說卦言巽東南也乾西北之卦也艮東北之卦也坤也者地也
一類出乎震齊乎巽戰乎乾言萬物之潔齊也言陰陽相薄也一類
故曰致役乎坤故曰說言乎兌故曰勞乎坎故曰成言乎艮一類此

其類非以方卦列之爲圖義不見說具易圖聖八十翼之子易可謂
擬之而後言議之而後動者矣

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風
燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎兌潤萬物者莫潤乎水終萬物
始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化
既成萬物也

咸神也易觀天神道兌是咸萬物兌說言艮成言兌艮咸天至神之
道神也者妙萬物而爲言者也天地陰陽出有而入无入无而出有
萬物皆歸女之終一卦兌少女妙萬物爲言之終索一卦也故乾坤
卦六索六爻東南震出巽齊則雷風薄離火生東北兌說艮成則山
澤通坎水生離火光上天質滅歸地而入之西南坤坎水形下地氣
烝還天而出之西北乾西南坤西北乾天地大義女之終一卦天地

交以終天地不交震索兌索乾坤索盡而歸无而爲天地大歸藏卦
乾坤无象妙萬物者神也是以動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾
乎風澤山反雷風咸速是疾燥萬物者莫熯乎火而西南坤无象說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮而西北乾
无象无象者不見天地有之跡而皆是天地无之用是爲兌咸神道
西與東天地定位卦水火不相射者南北相逮東震視西兌兌變化
之而是巽爲風雷風相薄者不相悖西兌視東震震變化之而是艮
爲山山澤通氣者通氣先天定位卦變化而爲後天離坎旣濟成萬
物而乾坤歸于无象然後後天卦乾坤同歸于无象乃妙萬物者既
成之也故先天山澤通氣雷風相薄水火不相射者而爲後天水火
相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也是故西兌是
女之終一卦震索兌索而歸无東西歸妹卦兌少女也天地大歸藏

卦後天反先天有之數皆歸无之數乃乾坤以无藏有是歸妹故莫
疾乎雷莫疾乎風雷風以恒也莫熯乎火莫説乎澤火澤睽眇能視
兑妙萬物妙一作眇莫潤乎水莫盛乎艮水艮蹇跛能履眇能視跛能履歸妹
以恒也是咸至神之道受之以恒恒莫疾乎雷莫疾乎風震巽恒疾
天地恒不死咸不疾而速神道受以恒乃西兑女之終一卦是咸神
道莫熯乎火莫説乎澤莫潤乎水莫盛乎艮皆爲女之終一卦言也
故歸妹兑少女妙萬物而爲言者也既成萬物既未濟中間之一卦
也此變化之以无而爲神者也乾坤无象者也是故妙萬物爲言咸
神道聖人序卦下經无咸上經无乾坤而天地至神道无象序卦四
時言有序无咸无乾坤此妙萬物爲言者是也聖人十翼之子易可
謂擬艮議兑以成其變化者矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兑説也

此卦象情

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兑爲羊

此卦象遠取諸物

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兑爲口

此卦象近取諸身

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一
索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故
謂之中女艮三索而得男故謂之少男兑三索而得女故謂之少女

乾坤父母上下三爻爻交也交索也六爻交而續之索也六十四卦皆是一再三索續之繼相承不能六子卦也交交而索物交而求故索求也天地震出巽齊震一索巽一索長男長女有
男女有夫婦故受之以恒震巽以恒也相承也巽爲繩相承始此始
一索家人恒道也家人女道巽離兑而兑口坤三索離推家之索是以震一索終兑三索

震兑歸妹女之終也震巽家有恒長女偶長男家人天地之大義也
震兑歸妹少女偶長男家人有歸妹歸妹天地之大義也故天地先
有震巽恒巽一索乃終有震兑歸妹兑三索是以歸妹初以一索而
三索以恒也相承也乾坤中間再索一而再再而三以再爲上下續
終者終有始乃中間再索續之故乾坤中間坎離續終終而亂之離
坎不續終也家人坎離乖水火中不交中索无也而中間再索絶故也故中間水火相
逮恒男女雷風不相悖而損男女震一男巽兑二女三損一人山澤
通氣則男女構精萬物化生天地一索再索三索之道恒相承而不
已者矣是以兑少女爲歸妹從巽長女以從震長男兑震隨三索從
一索隨而交係之維之皆坤三爻柔道牽而爲索之義有求得又求
有震子一索得也隨有求得故索者求也求者交也交然後求交者爻也乾坤
父母六子之爻以交而得是以謂之索是也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲
瘠馬爲駁馬爲木果

乾馬震其於馬坎其於馬見易圖

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄
其於地也爲黑

釜坤西南即爨艮東北東北隅謂之宦乃主人飲食竈也竈東北下
即釜西南上坤也故西南隅謂之奥西南坤老婦奥者老婦之祭也
以主坤爲釜而飲食所由乃東北竈祭與其媚于奥寧媚于竈此西
南奥坤爲母主者坤爲釜是也

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其
於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲
蕃鮮

玄黃東方震是分直西北乾西南坤北方坎南方離坎玄而離黃震
出乾坤定天玄而地黃乃震爲之乾坤終而北坎血卦玄黃亦震爲
之震爲玄黃是也稼家事也稼从家有內反生之象震爲禾自西兌
爲澤生西兌反來辛庚是巽震益耒耨利生之是東震視西兌反巽
反而有益耒耨利生之而是家人歲事多稼于田乃西兌澤反來而
東震稼反生震其於稼也爲反生是也
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭
其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳
痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿
也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心
坎其於輿坤土謂輿日月食謂眚南北離坎日月輿輪中央坤輿土

卽掩日月爲眚日月食內壞外壞皆謂土食于坎爲月每月盈食視離爲日其輿
之眚多是爲坎其於輿也爲多眚
離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲
鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙
之屬其於木也爲堅多節
艮對卦坤爲黑黔類卦兌爲口喙而艮爲屬艮于坤于兌其屬剝損
物皆是黔喙艮爲黔喙之屬是也
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲
羊
艮爲狗兌爲羊艮兌二象重言爲狗爲羊以見乾坤天地定位卦先
雷風水火言山澤通氣是此艮兌二象出震既成萬物卦後水火雷
風言山澤通氣是此艮兌二象故重言艮爲狗兌爲羊終之此上八
卦象于說卦已盡說在六十四卦中不在此說其說不言本卦方位
不明者于此言之而已

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也
屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不
可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟
必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也
比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後
安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否
故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈
故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以

喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨
臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬
嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨
則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以
復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜
然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不
可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
序卦乾四時合其序乾西北天屈爲无无者有之始亦无者有之終
易以有爲教言有不言无有天地然後萬物生焉有天地天地定位
卦然後萬物生焉萬物帝出乎震卦乃四時序首出建侯候卦屯是
也乾一萬物資始坤二萬物資生屯者萬物之始生也故天地初屯
者坎始蒙者離始坎離明日月于屯蒙天道草昧始是以上經序卦

天地始屯蒙而以終坎離接下經咸恒而以終下經既濟未濟坎離首尾而上下經相接則以離接咸以天地萬物離處者卦有咸受之咸无者卦有離麗之則坎陷者不陷乾西北而是離咸无卽離麗者常麗坤西南而是坎恒有是爲易有之象六十四卦易日月麗乾天不陷坤地之象離萬物皆相見此易有之教故上經三十卦乾至離同人天地親上親下有天地有萬物有男女有夫婦有父子有君臣有上下皆聖人同人親爲有之教下經咸接上經離咸以虛受人以受同人有者是也故下經三十四卦咸至未濟困(咸上濟下)(上未)同人則困而反則乃乾至未濟終同人親有訟不親(上下經乾至 未濟上下)天地萬物男女夫婦父子君臣上下有不親者違行而序卦四時上下經以有違行經皆而萬物有變入无則乾而爲大過頤象也是以天地作事謀始當上下經反經經正下經既濟未濟終當復反上經屯蒙始則物之始生是天地萬物有之象皆生于屯蒙始而以有坎離終有天地然後萬物生焉是也此上經卦之序也而下經卦之序卽上經卦之序相與終始而已

上經坎離接下經咸恒而上下經離接咸而是上下經坎與恒相接而以中間離接咸乃上下經坎與恒相接恒久也而以中間離接咸咸速也天地乾坤恒德行是坎常德行恒常者經也天地中間坎亟心速卽離咸速(心火 離)亟心圜周之中亟心坎北極而外圜周上下經度皆南離麗也而中間亟心于上下經反是離接咸中亟心極速咸速也而中間相去上下經反是坎與恒相接不咸速乃恒久也(去亟 心外)是(行遲)是以坎離子至午一七以一七圜周之(周解 七衡)中圜北極亟心反是離夏至北外圜反是坎冬至南乃上下經中間接者離咸象外間上下接者坎與恒象也是以上下經度離履錯接咸上下有所錯而天地經上下錯左行往右行來左行離咸速者一道(道黄)右行坎恒久者一道(道赤)咸速道在上下經相錯內恒久道在上下經相錯外而是上下經三百六十經度皆乾爲天爲圜象也故上下經相接中間離履錯咸上下錯不失中亟心中立心而以不失坎常道恒道經也此日月爲易上下經象是也日月四時序易序卦象是也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

上經離接下經咸有天地定位卦南方乾然後萬物生出震卦南方
離乾天象是離虛離虛是咸无故南方離火丁丙是兌艮咸象是以
上下經離與咸相接天地定位卦錯四時錯行皆是六十四卦序卦
上下錯四時序卦以錯履旋（制儀器向天象不相錯不行）離履錯乃以接咸上下
有所錯是上下經相接卦也天地上下卦離虛即是咸无則是咸上
下无所錯卦上下言咸无不可也天地上下象一陰一陽萬物生皆
有之象是恒无之象是咸言恒有則為序卦言有序是為有天地有
萬物有男女有夫婦有父子有君臣有上下而為上下禮義有所錯
言咸无則為序卦言无序是為无天地无萬物无男女无夫婦无父
子无君臣无上下而為上下禮義无所錯是則序卦上下言咸无不
可也易六十四卦以有為教不以无為教以有為教乃萬物恒久而
是生而有道以无為教乃萬物咸速不久而是亡而无道也故上經

乾上離下同人親男女夫婦父子君臣上下是也上經下經離下錯
咸上兌睽同人而不同乃天地睽男女睽萬物睽（離咸上下錯象罔乃萬目離辭是睽）
乃上下有錯同錯異則當以睽離為禮兌為義而以上下禮義錯辨
同人親物類男女夫婦父子君臣上下而以親上親下是乃有天地
有上下上下禮義有所錯是也是以序卦不言咸卦乃咸无者離虛
以受萬物之有恒有者坎實以施萬物之无故恒有之六十四卦之
中而六十四卦有是恒咸无之六十四卦之中而六十四卦无不是
咸乃上下錯萬物同人道咸以虛受人是也六十四卦上下皆是咸
以虛受之天地物始生故受之以屯故受之以蒙以至故受之以既
濟故受之以未濟終焉皆是咸以虛受之故咸无之六十四卦之中
而六十四卦无不是咸是也咸以虛受人咸卦是西北乾入无不可
不有恒卦是西南坤出有而以虛受人者受之以恒而人道有者不

亡而无也故天地一陰一陽萬物生是夫婦之道言咸无天地无夫
婦言恒有天地有夫婦恒道恒久也夫婦之道不可以不久也故受
之以恒是也此序卦不言咸言受之以恒易之以有天地有萬物為
教者是也是故序卦六十四卦物生必養其道一生一養二者而已
物生恒夫婦物養需飲食恒夫婦之道是為家道需飲食之道是為
井道天地坎離以汔既未濟為此家道井道而已此序卦為物生必
蒙始之終之此二道是也故天地萬物始子丑二子天一物以生
家道始（家从坎豕屯女子字蒙子克家）丑地二物以養井道始（未東井下屯磐桓井底蒙山下出泉井寒泉）
萬物皆以子一起丑二寒生是卦艮有序起而以序天地始終數
十乃天地四時節序卦坎子一至卦兌酉十是天地節卦節坎子一
至兌酉十是序卦始終之序為序卦有一始十終乃六十四卦節序
節通塞（泰否）由乎序卦井道節通塞不出戶庭由乎序卦家道皆由萬

物始子丑物生是屯始屯者物之始生也是序卦一始于是一始有
十終乃節止物不可以終通物不可以終否物不可以終盡物不可
以終過物不可以終遯物不可以終壯物不可以終難物不可以終
動物不可以終止物不可以終離終離乃十終節止也上經三十止
離下經三十而止渙離也天地六十四時節止乃序卦一始十終之
節終之物不可以終離故受之以節是也是故天地數十終物不可
終離終離則離終未濟上故受之以未濟終焉天地六十四卦三百
八十四爻其一始十終節始乾初屯物始生震為竹之初一節而上
為未濟終離之終一節天地始初一之極節在未濟坎下是乾初難
知不見是于初一節即未濟初亦不知極乃太極一始者也而上未
濟十終離上易知初難知不見是上易知上失是者見矣初震一節
下一之極是而未濟于乾初亦不知極也上艮一節終十之節有孚

失是而未濟于乾上亦不知節也此序卦一始十終之節卦爲四時節四時序者是也天地十終當復反一始其間有天地无大過五十中數鼎頤震反生序卦有夫婦至大過老夫老婦則當有鼎頤反生震長子序卦莫若鼎莫若長子而屯建侯者復反爲物始生也上下經鼎五十數當屯丑鼎始也震反生復始序卦言莫若是也是故上經坎離爲既濟乃物始生不可不養井道濟天下而坎離水火家道不窮乃井道不窮終離而未濟節終止道窮則序卦家道窮必乖乃睽上下禮義有所錯者乖錯則序卦井道不可不革當物去故反而取新卦莫若鼎鼎頤震反生復反始六十四卦下經既未濟終復反上經屯蒙始是爲未濟終上一節反之坎下初一節而有初極屯物之始生者始也未濟終有屯始是乃序卦上下經夫婦受之以恒恒終則有始有天地有萬物道也是乃物既濟者既有未濟者未既濟物不可窮也故受之以未濟終焉是也此下經卦之序也下經卦之序即上經卦之序相與終始而已序卦言然後而後卦有震言必決也卦有夬言可言不可言不可不卦有小過言終卦有坤言所卦有艮言謂卦有乾言莫若卦有艮艮反身震反生皆序卦言有序擬之而後言者是也

序卦上經三十離接下經終離三十節即當下經中孚卦反上經乾卦凡卦氣起中孚九二是復反起乾九二九二者乃乾一九十有八變成卦而上下經上三十下三十四卦往來反復之皆十有八合上下經十有八卦爲卦三十六乃天地南北出地入地極數故此三十六于下經未濟下六知極下而上北坎心亨極出地而于上經乾上時偕極上而下南離明夷心極入地即天地三十六蹇難屯難生乃天地合未分未生物此上下經合卦三十六也易有天地有萬物分上下經反復卦各十有八皆二九爲乾九二當子丑極生兩分之而

九二震艮氏井出地皆十有八變成卦數也故上下經卦各十有八分之當上下未丑其十八未豫卦蠱卦未觀丑卦反丑井卦中孚卦是上經乾坤有幹父母蠱事長子豫建出地乃未坤西南爲易圖數西南九二十八是也下經咸恒有居其所井道樞機中孚發出地乃丑艮東北爲易圖數東北三六十八是也此上下經分之天地合者分物生是以卦起乾九二極生兩三十六分十八是未直丑是丑艮所居易之序也艮言有序乾四時合其序此序上下經分之卦往來反復皆十有八是也皆十有八變卦往來不窮而以十八終有始爲卦經常之序序卦是也

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂

雜卦皆卦上下六爻雜皆剛爻乾爲質柔爻坤爲文雜而卦剛柔雜居皆本乾剛坤柔卦也于是比樂師憂卦雜皆坤本地親下以至訟不親卦雜乃與乾天不親上違行而乾樂則行之憂則違之比樂師憂卦也故乾坤爻雜天地否泰比師爻雜坤坎通理不通理坤失道通理天地泰通比樂則行之是也失道天地否塞師憂則違之是也

臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著

臨往卦其義下與上臨是與觀來卦其義上求下觀是求臨觀之義與求爲上下中孚中或是上下中不定之辭臨或與二與上坤比五觀或求五求下坤師二臨觀之義或與或求而是屯蒙卦也故屯不知臨或與之義胥屯蒙不知觀或求之義童蒙屯是艮東北丑而屯見在離午七七星象見離萬物見屯見而屯于丑天地始建艮其所居屯見不失其所居是也蒙是艮東北寅而蒙雜在坤未八八卦爻雜坤天地雜蒙雜而蒙于寅萬物始出艮門著門闕曰者蒙雜而著是也天地萬物始屯丑二

見在離午七蒙寅三雜在坤未八乃火木數火屯見木蒙雜臨觀屯蒙爻雜乾坤至屯蒙八卦雜
剛柔雜居乃屯居蒙雜雜居者也此八卦爻雜臨觀有中孚屯蒙有
頤雜而无小過過之无大過過之此八卦爲一類不有也字大過頤也八
卦又爲一類大過頤以姤遇也至夬決也是卦七數爲義蒙雜而著
以乾剛至屯是卦七數爲義柔發求居爲聲著別在外乃屯其所居丑建侯始即
斗數七建始此蒙雜而著八卦雜而著者是也
震起也艮止也損益盛衰之始也
乾用九震起也坤終十艮止也天地九十損而一二必益損盛之始
也一二益而九十必損益衰之始也損益盛衰之始也與否泰反其
類也是一類
大畜時也无妄災也
時天時大畜乾西北卦先後卦 東北艮時右來西北乾大畜時也災天

災无妄乾西北卦西北乾災左往東方震无妄災也災天火雷火 雜卦皆
反復卦大畜復來无妄往不復反災是也
萃聚而升不來也謙輕而豫怠也
萃坤西南卦西兌萬物收而聚之西南坤萬物藏萃聚升坤西南卦
先後卦 西南坤來東南巽爲來巳而升不來乃聚而上者升不已不降
而下來萃聚而升不來也謙艮東北卦艮乾三反復謙上不敦艮謙
輕豫坤西南卦謙三反復而輕乃豫四戒防者怠豫下不復震而豫
怠謙輕而豫怠也此四卦爻雜萃而升而上屬下是大過謙而豫是小過
是于蒙雜八卦有中孚而小過過之有頤而大過過之大過小過在
此四卦上下而屬之是以雜卦中別之爲一類皆聖人情見乎辭也
噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也
噬嗑巽東南卦嗑合西北咸兌口入之萬物食而既噬嗑食也賁乾

西北卦雜卦坤西南文章玄黃雜合是坤爲文而乾西北无雜合是
乾爲質白黑而已孔子筮賁謂白黑雜天地嗑入兌口是西北无賁无色也兌
見而巽伏兌而巽是大過見西南震起而伏西北艮止兌見而巽伏
也與萃聚而升不來也爲一類
隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也
雜卦皆反復卦皆卦爻雜而以見反復不衰卦故卦剝復終始于天
地子丑一二天地數剝終止坎心子一復始反艮身丑二此雜卦等
剝在子復在丑一二反復不衰剝不盡復者也雜卦等每卦義多見
六十四卦中不在此說此說者皆雜卦命意所在也雜卦有互見義
晉晝也是明夷夜也明夷誅也是晉賞也即說卦乾爲圜是坤爲方
坤爲文是乾爲質乾爲武皆其類也雜卦可指者渙離也井坎也噬嗑食也豐飲也賁无色也旅有
聲也萃聚臨散而升不來也觀不往也謙輕剝重而豫怠也復舊也

井通而困相遇也
此井而困卦爻雜坎井通而大過困相遇乃雜而是大過卦也此是
需訟卦下大過頤在此井通以坎爲通于井通之故需飲食井食訟
邑戶井邑需于泥井泥訟食舊德舊井需訟其義乾西北不困窮不
入淵則是井通而需訟卦下大過頤也姤遇也柔遇剛也井通而困
相遇也是乃困窮而通爲井道濟天下而大過頤下于是有既未濟
卦乃離上而坎下也故離上而坎下也井通而困相遇也與萃聚而
升不來也皆一類
咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰
反其類也
上經卦三十始乾坤爲雜卦乾剛坤柔下經卦三十四始咸恆爲雜
卦咸速也恒久也睽家人外內否泰反類皆陰陽剛柔外內反類否

泰反其類也與損益盛衰之始也一類
大壯則止遯則退也
大壯遯卦交雜是乾四三有小過上下限大壯四是泰三上壯止一
爻遯三是否四下遯退一爻皆在小過上下限與乾天則不相失故
壯止則泰大來止在下不往上爲夬泰不陂泰陂即夬陸壯止故也遯退
則否小來退在下不進上爲剝否不傾遯退故也故否泰反其類皆
是小來小往往來于小過三四而小者過之乃以大來大往而乾大
者過之壯不止遯不退故也是故乾有四三小過上下限以止乾剛
以退坤柔則止則退有天則在是以天地上下臨觀之義臨于小過
下壯則止觀于小過上遯則退故比樂則行泰是臨之義壯則止師
憂則違否是觀之義遯則退也是皆乾天則爲三四不可失上下爲
用壯者止壯乃所以退遯小人用壯者止遯小人否者退大壯則止遯則退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故
也親寡旅也離上而坎下也
故多者豐親寡者旅乃作易者爲豐多故而以親寡旅乃同人親而
小畜寡旅也旅而道未濟天下離上而坎下也是以親寡旅也辭別
之上而以屬下與離上而坎下也離坎相逮旅上逮也乃旅上旅下
離上而坎下是也離坎交雜有既未濟旅上下乃是未濟首尾故雜
卦旅別之豐而言親寡旅也離上而坎下也
小畜寡也履不處也需不進也訟不親也
此四卦皆乾西北卦乃東南巽于乾西北小畜寡也西北乾于西兌
履不處也北坎于乾西北需不進也西北乾于北坎訟不親也乃作
易者小畜履乾剛坤柔乾坤上九六爲六九五十四上窮爻災上履
不處下需不進乾剛坤柔五十四陽五十九需而上下本天本地訟不親乾坤復有

作事謀始卦也是乃雜卦反復終而西北卦復反乾下首大過顚也
大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸
妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
雜卦皆反復卦皆卦交雜而以見反復不衰卦故乾坤離坎反復離
坎中間小過中孚乾坤中間大過頤而天地以離坎小過中孚往來
反復爲候是以離坎卦雜有既濟未濟小過中孚卦雜有漸歸妹而
皆歸之大過顚下七卦而歸妹在既未濟中間五其位在中爲大過
顚大歸藏卦乃六十四卦歸妹終而大過顚也大過顚下首復始
而七反大過下姤遇也至夬決也卦七數而斗數七復反斗七數屯
建始是乾剛坤柔至屯不失其居七斗七數夬剛終是姤柔遇剛至
夬剛決柔小人道憂也七屯七不失其居丑夬七小人道憂戌天地
反復之卦反之乾西北亥是大過顚下乾初潛龍勿用陽在下者復

是上夬而下姤者初復七反復道也斗數七是也大過顚下七卦復
爲蒙雜而著上七卦而夬復爲屯天造草昧卦也乃七斗數上杓夬
決而反下斗樞極是屯居也皆反復卦是也是故雜卦皆反復卦反
復不衰皆乾坤離坎中孚小過大過頤卦交雜者是也雜卦有圖卦六爻
相雜大過本末初終易之爲書原始要終雜卦終皆聖人爲小人道
憂而作者是也十翼易終夬憂易初乾憂是也雜卦上經乾剛坤柔
始于丑子乾至午屯爲卦南北斗數七下經咸速恒久始午未終酉
姤至卯夬爲卦東西斗數七乃天地十丨爲南北一爲東西南北于
十中央丨斗形象乚之七東西于十中央一斗形象乛之十故東南
卯午午屯七卯夬七卯午豐離卦見斗南午正未斗日中未反丑艮
居所屯見不失其所居而午正未斗日中勿憂此午屯七也南北子
午正丑未即東西卯酉正辰戌卯斗七剛反則夬者戌小人君子道

長小人道憂也乃乾剛子至卯師憂此卯夬七也故子卯坎震即屯七斗剛于卯夬柔而用不是午日中勿憂乃卯師憂天地終復反始七反皆有師憂以憂小人道不復反而以夬反乾初憂則達之故易聖人為小人道憂而作是也易序卦未濟終反始乃雜卦夬終也夬決反則姤遇而七復反也易反復不窮皆七始終之屯七夬七是也是以雜卦終焉

雜卦卦雜居即序卦卦序居（居易之序）雜卦乾剛坤柔咸速恒久四卦居上下經首而他六十卦序卦從雜卦皆以兩卦比而見義于卦序雜而不越雜而否泰反類損益盛衰于稽其類其衰世之意邪皆是雜卦為小人道憂言之故上經序卦乾坤下屯蒙即雜卦乾坤下比師屯建侯比建國而擊蒙者師也上經序卦三十至坎離雜卦三十至井困坎為通井通坎井不通離乾卦澤无水困乃坤地數三十窮也

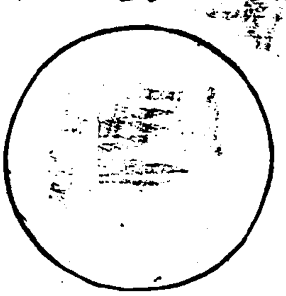
不困窮在井通井通而困相遇也下經序卦咸恒下遯大壯即雜卦咸恒下渙節遯遠渙遠害大壯止節止也下經序卦三十四至既濟未濟雜卦三十四至未濟夬既濟終亂未濟窮未濟終焉夬乃終也雜卦下未濟窮即上三十困窮天地終數皆坤柔而乾剛困有言不信故夬為閫言不信乾易言困尚口乃窮故夬為所尚乃窮是以困相遇夬決也反而姤遇也柔遇剛也而反乾剛下經雜卦三十四乃坤地數三十卦上下六十卦其四以序卦中孚信者反乾剛即下四未濟反蒙卦即雜卦下四夬反師卦以夬師決未濟蒙乃師憂乃乾剛君子為坤柔小人道憂之夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也此上下經序卦與雜卦皆兩卦比見義雜卦六十四卦乾剛坤柔雜居以居方十二辰方周而列之乾剛坤柔居子丑咸速也恒久也居午未乾坤天地十數以七反復始屯七午終夬七卯天九地十數申九震起也酉十艮止也臨觀之義辰巳東南巽（巽為高臨下觀下）損益盛衰之始也戌亥西北乾（乾與時偕行損益與時偕行）否泰反其類也寅卯（寅卯乾坤三四爻反）乾剛九陽終震起也西南申乃申上大過頤也即乾下首亥以頤養大過頤下初之本在亥卦三百六十上下經及三百八十四爻下震起上艮止即頤在亥故地十天九終兌酉坤申是萃聚也寅上而大過頤也申上申上顛而下首亥下頤養正也又有蒙養正聖功物始生者屯七數反而歸之大過頤也下夬七數反雜卦蒙雜而著坤未至雜卦大過顛也坤申坤天地之雜也若夫雜物撰德初上本末也即大過本末雜卦六十四卦雜歸之大過顛也下七卦而初復反本大過顛也是也此上下經序卦復有雜卦是也噫卦雜居卦存亡吉凶則居可知矣知者知大過顛則思過半矣故雜卦于上下雜物撰德天地間備矣

受業瑞安洪成校

中國科學院圖書館藏

易有大極一圖 中始一具十數

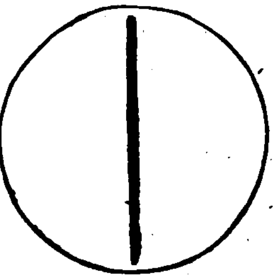
易



易乾圜周易乾爲天爲圜周之易日月周天皆象乾圜而已故乾圜易也

極棟也棟極也丨畫自下而上是易乾圜下極至極至也北極上極至南極而始天地一數下畫而上當中央是棟極象此爲易有大極

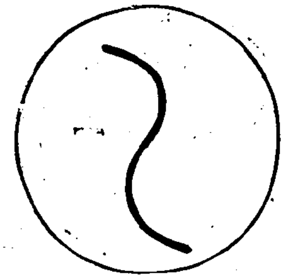
易有大極



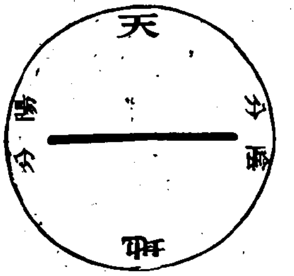
是生兩儀

是日正下正北方正而上直日日正爲是易中央有大極是此日正是生兩儀

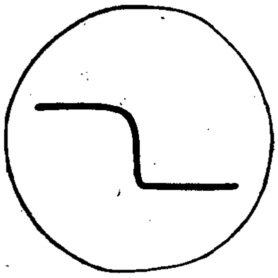
有丨畫中央便分兩列乾坤成列而易立乎其中矣是則乾坤左陽儀右陰儀從極畫生出是大極是兩儀一至而二分南北至東西分是一是二易陰陽生不待再言大極生兩儀此爲易有大極是生兩儀



易大極乾一卽乾乙易大極始乾西北亥大過下天一本乃棟極也一爲極易立其中丨爲極易行其中乀乙也易乾乾易乾圜中有乾一卽乾乙易有大極生兩儀而陰陽盈虛象從此出矣先天震起兌見陽見巽伏艮止陰止從乙旋轉左右一有二兩儀易大極天地幹乾幹立極從坤乙兩儀所自出乙也故天地數一而二卽二二漸而四而八皆始正北方二二陰陽始漸可用爲儀是也

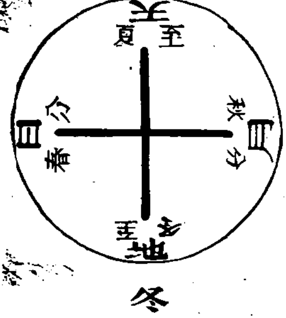


極一畫儀陰陽分天地設上下位分陽形而上者天分陰形而下者地天地設位而易行乎其中矣此極南北一至而儀東西二分從一畫丨者一之而二儀上下位定乃先天坎離日月以乾坤天地定位定之大極兩儀象是也



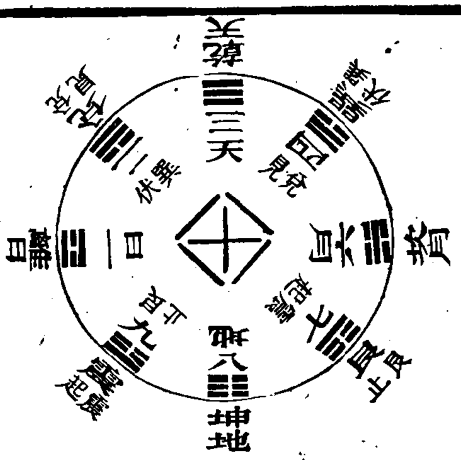
天地日月爲儀乾天一出坤地二日月明兩作爲儀兩是易乾圜○从一㊀从乙㋡一是乙出地爲用先天乾坤成後天帝出震乙而易行乎其中皆乾一卽乾乙象也後天乾坎艮震巽離坤兌從乙界畫上下

兩儀生四象



法象莫大天地天地是上下二象縣象莫大日月日月是東西二象此四象也故極者至而還之辭至而還四象從兩儀于中央極還爲四時丨畫南北冬夏陰陽至一畫東西春秋陰陽分丨畫兩儀易立乎其中丨畫一畫四象易行乎其中天地日月備乎四時矣此爲兩儀生四象

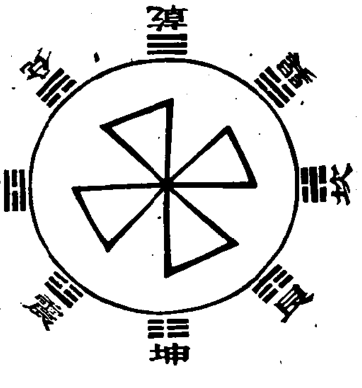
四象生八卦



天地日月陰陽兩儀生四象而易陰陽往來于乾圜中央有極亟心內方右來內二爻是十方爲外圖左往內外皆震起兌見巽伏艮止內起見伏止是乾圜內坤方來象外起見伏止是坤方外乾圜往象八卦卽以觀天四象畫出乾坤離坎天地日月加以震兌巽艮起見伏止象八卦成矣

乾坤成列而易立乎其中中央丨易之立太極生兩儀是也天地設位而易行乎其中中央丨而一易之行兩儀生四象四象生八卦是也天地有象有數丨南北一東西中央十天五地五中央十二爻歸之易極數而八卦乃一二三四六七八九數也易日月易陰陽之義配日月易立乎其中乾坤離坎易行乎其中離晝坎夜乾寒坤暑易四時立四時行天地日月震起兌見巽伏艮止四正卦以四隅卦震兌巽艮坤方乾圜內外迭爲起見伏止而四正卦上下往來成四時是故八卦者天地日月上下成晝夜寒暑以起見伏止之候設盈虛消息之爻而有八卦也于是八卦成列象在其中矣天地日月四時象在其中一二三四六七八九四時八卦其象其數順行之而已此爲四象生八卦一二三四六七八九順八卦生九八七六四三二一逆八卦克八卦中二爻生有克八卦定故八卦定吉凶不言八卦生吉凶是也卦一六等對方一九等比方所以定吉凶者極生兩而象與數具也

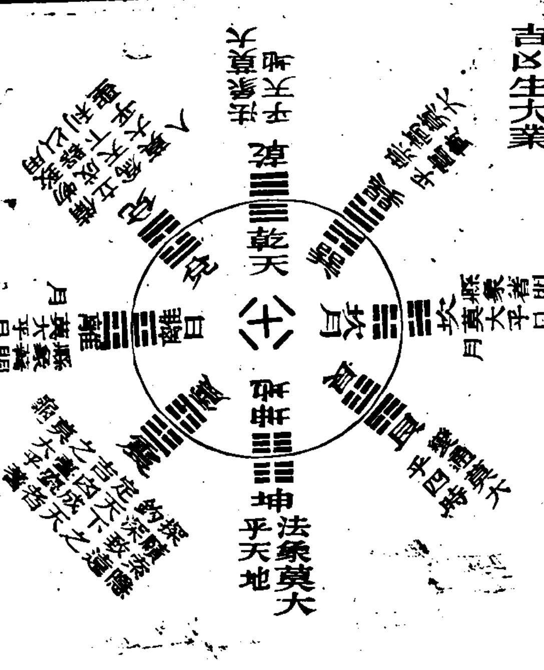
八卦定吉凶



中央南北東西十具分
二区易八卦吉凶分定

震起離明者起巽伏坎陷
伏兌見乾天象見艮止坤地
勢止故乾坤艮兌卦上以天
地定位卦定之坎離震巽卦
下以水火不相射既濟定卦
定之八卦吉凶定矣雷以動
之風以散之雨以潤之日以
烜之四卦言卦象艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏
之四卦言卦名由八卦吉凶
定而各四卦以分言之是也
此爲八卦定吉凶

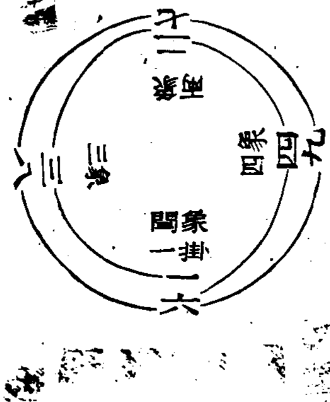
吉凶生大業



易乾圓外嚮外畫一八卦皆屬陽卽內背外畫一八卦皆屬陰而陰
陽反覆不窮以生內背外者嚮中央大極內方外嚮外者嚮八方八
卦外圓无不周大業也聖人畫卦反復其道卽在陰陽一嚮一背而
四正卦以四隅卦反復之變通不窮道出皆不出此八卦是故法象
莫大天地縣象著明莫大日月南北東西畫卦陰陽嚮背皆是乾坤
離坎不變此易四象出中央大極一丨是十南北東西卦不變者也
而西北西南東南東北畫卦陰陽嚮背則變而是艮小過巽大過兌
中孚震頤皆反復卦而天地日月往來陰陽嚮背乾坤離坎皆由小
過大過中孚頤以反復不窮而變通之通乎四時道莫大焉皆此出
矣故變通者西北艮易窮則變變則通在西北是艮爲時艮小過卦
小過與時行凡四時皆以小過時行過而亨而冬而春窮變者通變
通莫大乎四時西北小過艮是也崇高者西南巽天地西南高東北
下是巽爲高貴者隆之稱巽大過卦大過頗崇高棟隆高貴崇高莫
大乎富貴西南大過巽是也立成器以爲天下利者東南兌兌金爲
利兌反巽木巽爲工金木成器兌中孚卦中孚樞機之發藏器而動
中孚言行動天地聖人備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人
東南辰巳五六中合天地合德聖人生焉東南中孚兌是也以定天下之吉凶者東北震
吉凶生乎動震動也天地東北卦成終成始萬物陰陽嚮背往來數
多而積之東北頤在寅藏之西北隱在亥深在子而丑至之西南遠
在未未上遯遠下藏亥子丑是隱深是遠故西北東北後天卦遯而先天卦卽頤是以東北震頤卦艮手
探之索之鉤之致之而一二三四六七八九成亹亹聖人成能而八
卦定吉凶數定震頤卦靈龜初筮蓍龜皆東北寅象探賾索隱鉤深
致遠定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜東北頤震是也
此四隅卦陰陽嚮背反復之而四正天地日月變通四時皆反復不

窮乾坤離坎卦天地日月變通四時從艮西北右行乃以從震東北左行是聖人立成器覗天地日月準中央極儀立器象之卽卦陰陽獨背右行方左行圓天地日月道左行圓從右行方出西南大過顛下東北頤極構橈丨是乀易其中直方者立屈圓者行頤中齒牙錯立成器儀象四時八卦相錯行小過在中孚中錯而行大過在頤中錯而行器皆天地法象皆日月懸象著明者也是以八卦往來小過三四上下以不過中孚中大過二四三五上下以不過頤中天地日月過不過定天下吉凶而八卦吉凶生大業聖人六十四卦寘有天地大業生矣大業東北頤（頤齒牙業大版捷業如齒卽大業在東北頤象）蓍龜乃其象可見數可計者也是故八卦吉凶大業聖人定之以蓍龜皆天地法象如此其道眞大者是也

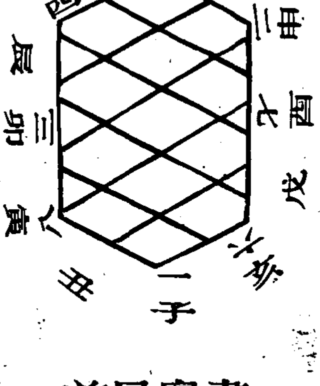
天生神物蓍圖



一二三四圖
錯雜是筮蓍
象圖圖是
筮蓍四營象

蓍之德圓而神蓍圓河圖圓蓍大衍之數五十其用四十有九勿用一圖一分二以象兩圖二掛一以象三圖三揲之以四以象四時圖四歸奇于扐以象閏歸奇卽掛一是圖一圖中央數五十爲蓍數勿用一其用四十有九蓍取圖二七是兌艮數成神道爲蓍數神故蓍取圖二二之分二卽是取圖七七之蓍四十有九分二故圖二二之分二揲四策奇耦四皆蓍數取圖七七之而用蓍數取圖二二之是也分揲餘而數之或一或三或二或四分揲過而積數之是六是七是八是九圖圓數卽蓍圓數也蓍圖圓以圖分陰陽一三七九二四六八圖之其奇耦象一九首尾奇三七中間奇凡蓍三變首尾奇中間奇其在圖一之象而揲其數九首尾耦中間奇其在圖三之象而揲其數七二八首尾耦四六中間耦（二八在三七中間四六在一九首尾乃一九是乾圖首尾四六當之）凡蓍三變首尾奇中間耦其在圖二之象而揲其數八首尾耦中間耦其在圖四之象而揲其數六圖圓數卽蓍圖數也天生神物聖人則之蓍神物是也

天生神物龜方

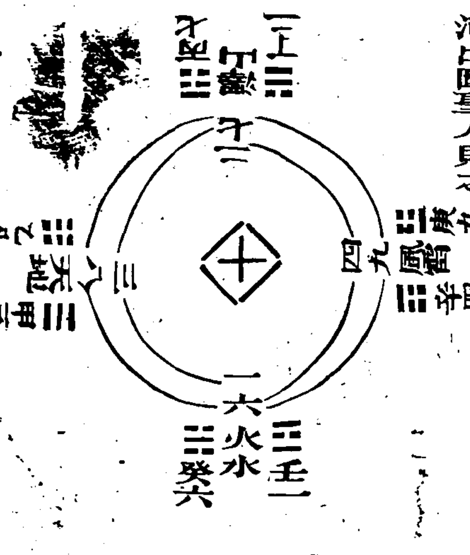


書二四六八
龜足左右耦
尾九首一龜
首尾前後奇

卦之德方而知卦方龜方洛書方書二四六八龜左右足一九龜首

尾合龜象數六龜取書六藏一得一是乾坎訟違行謀始謀龜龜弗克違始六藏一亥子方爲龜首下俯一獨右六（龜象數六爾雅龜形六一龜俯者靈六右）（倪者不若乃龜首下俯一向右六）而易十朋龜取龜首尾一合九十皆取天地相得有合天左旋十二辰右轉地右轉十二辰左旋其十二左右交合成龜背文中直五數左右四八數是書中央五左右四八卦也易十朋龜天左旋十二辰右轉丑子合亥寅合戌卯合酉辰合申巳合十朋爲益十朋之龜弗克違地右轉十二辰左旋午未合巳申合辰酉合卯戌合寅亥合十朋爲損十朋之龜弗克違皆始龜首下俯獨右六藏一亥子方違行者謀始謀龜弗克違象也故龜藏六得一首尾六數皆藏而中抱一一至神之極北方坎蓍神知來蓍九龜知藏往龜一龜一而藏之六坎爲知知者也天生神物聖人則之龜神物是也

河出圖聖八則之



乾九三乾圖圖乾圖易九三是龍馬數九三乘二十七是龍馬數是河出圖數

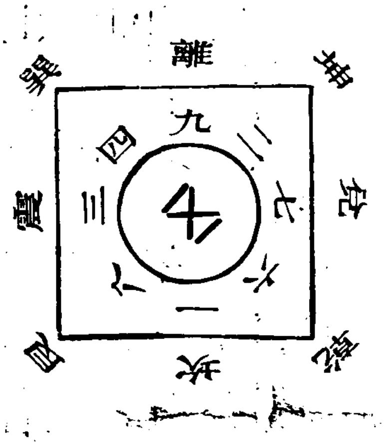
河圖先天以圖出方

圖圖上下左右一極二儀三才四象是中易有大極一丨而十天地數二又具河圖也圖一三七九圖之一三陽內七九陽外易道行西南七九是東北一三陽在內用事利西南是以西南卦視東北卦地天泰求火既濟風雷益而有澤山咸咸過象此內一三而外七九圖陽數利西南者也圖二四六八圖之二四陰內六八陰外易道行東北六八是西南二四陰在內用事不利東北是以東北卦視西南卦山澤損天地否水火未濟而有雷風恒窮變通久象此內二四而外六八圖陰數不利東北者也故四正卦乾圖四隅卦坤方圖乾圖取天三天九數乾九三乾乾天圜履旋節三九數（履九卦三之）天地象易八卦河圖圜範九疇洛書方（河圖圓而易八卦有坤方洛書方而範九疇有乾圖）圖乾圖天地出有極入无極皆在圖陰陽數皆在圖內陽外陰內陰外陽天地往來分陰陽出有入无二象乾用九象出西庚九數震東甲三數乾九三

之二十七天地出有極之數是震乾象大壯圖出有是大壯（龍馬壯）是天地象上棟物出有（棟極也不大過屈入无）圖有極數也西辛四數巽東乙八數坤八四之三十二天地入无極之數是巽坤象觀圖入无是觀是天地象神道物入无圖无極數是也（見天地設位人鬼圖）是故圖出有數九三爲易先後庚震先後甲乾雷天象大壯而易九三陽用事泰卦用馮河乾馬壯出九三二十七晉卦用錫馬（乾剛坤柔二十七晉管子策乘馬之數二十七日是晉馬）（蕃庶日數）坤泰河乾壯馬河圖出是以先後庚是圖震爲龍先後甲是圖乾爲馬庚震九甲乾三九三易龍馬數河圖數是也先後庚用先天易而後天河圖次序東震甲（河圖在東序）三九二十七出震易三陳九卦河圖馬出壯履履九卦九三之乾圖履旋圖有一大極虛心遍圖回圖者出四八三九天地左右入无出有之數回圖終始之是首河圖數是也是以乾圖乾用九乃見天則河出圖聖人則之是也

河圖一二三四五行象行而未成勿用用行而成者成數是六七八九易七八數之正也六九數之變也乾七正用九變坤八正用六變正變皆圖成數也禮記月令其日甲乙其數八其日丙丁其數七其日庚申其數九其日壬癸其數六中央其日戊已其數五乃中五行五與五相守十而用外成數也大戴禮司徒朝孤子八人以成春事司馬爵士之有度者七人以成夏事司寇食農夫九人以成秋事司空息國老六人以成冬事皆河圖成數也墨子書迎敵其方數東方八南方七西方九北方六黃帝書素問其方數東方八南方七西方九北方六皆是也此皆古人用河圖數之証故列之

洛出書聖人則之



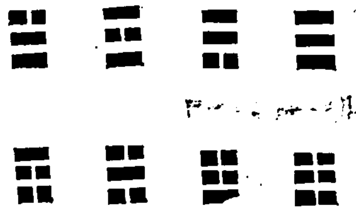
洛書後天以方出圖

坤六四坤方書坤方易六四是龜數六四合十是龜數為洛出書數馬圖龍三用乘數龜書六四用合數一乾乘馬象一坤十朋龜合吉凶象

書方上下左右一九三七居四正方二八四六居四隅方而易之為書數奇是四正卦乾圖數耦是四隅卦坤方故圖取天九天三數為乾九三乾乾天行健是龍馬象書方取地六地四數為坤六四括囊天地閉是龜象乾九三四正乾圓卦候東大壯乾而壯者龍馬也坤六四四隅坤方卦候東南蠱坤而蠱者甲蟲長龜也是以圖九三乘二十七乾乘馬數書六四合十坤合十朋龜數也河圖通乾洛書通坤皆出天地中行亟心一數坎為水為通以通乾天坤地中行河洛而河出馬圖洛出龜書先河出圖後洛出書是以聖人則之圖則以乾用九書方則以坤用六而書主六四二八坤方數言方數來六二西北乾西南坤西疇離祉是洛書九疇大九為離疇四八東南巽東北艮漸鴻為儀是洛書洪範初一為坎洪範一九坎从離大鴻鳥稱鴻離从坎大水稱洪皆大也此洛書洪範九疇坤方來數書方是也圖數往八四東北艮

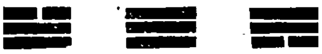
東南巽蠱甲蟲龜是離龜兌見兆龜從書坎七乃兌見者離龜從者也二六西南坤西北乾泰馮河馬是坎亟心馬震出用馬陰隲書大三乃震出坎馬陰隲者也故九七南方離西方兌龜有睽同異而龜從者皆從大同者也一三北方坎東方震馬有屯子字而馬陰隲者皆隲書乃字者也書坤為文此洛書洪範九疇由河出馬圖乃洛出龜書故洪範先言陰隲先圖從書也圖是八卦畫☰☷☳☴☵☲圖而圖之書是八卦字乾坤震巽坎離艮兌方而書之河圖先天以圖出方洛書後天以方出圖是以洛書方數來圖數往圖圖又見于書方易之為書也卦之德方書方是也書坤用六而有乾一用九書方見圖圖乃見天則洛出書聖人則之是也圖書其中央皆是易有大極始一亟心而又而十八卦天地數具奇耦陰陽以點代畫皆出于大極一丨之有大極而河圖洛書備矣故前後列之為易有大極十圖

剛柔相摩



乾剛坤柔相摩。上下摩，乾初爻剛摩坤，坤初爻柔摩乾，乾中爻剛摩坤，坤中爻柔摩乾，而成震巽。剛柔乾中爻剛摩坤，坤中爻柔摩乾，而成坎離。剛柔乾上爻剛摩坤，坤上爻柔摩乾，而成艮兌。剛柔成八卦。凡卦剛柔相摩視此

八卦相盪



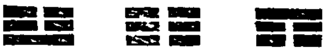
巽左盪 乾小畜 巽姤

乾右盪 乾左盪 兌履

乾夬 兌右盪

姤柔牽小畜牽復

夬履



艮左盪 坤剝 艮謙

坤右盪 坤左盪 震復

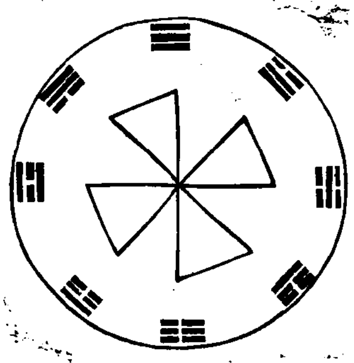
坤豫 震右盪

坤厚剝厚下 謙厚之至

冥豫迷復坤 先迷先天坤

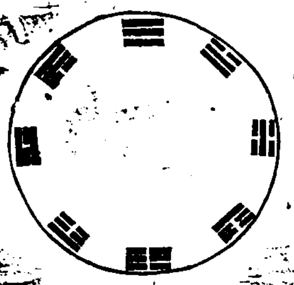
凡卦左右盪視此

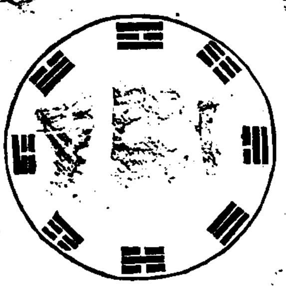
雷以動之八卦



天地定位八卦中坤方二又合二又分，雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以晅之，四卦言卦象于二又分之，而是合之中又位爲四卦，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之，四卦言卦名于二又分之而是合之中又位爲四卦，而定位八卦生吉凶，卦分合定矣

易先天變後天



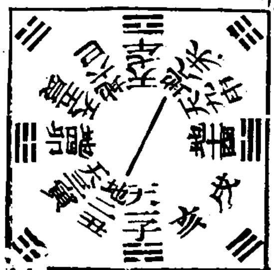


先天南北卦乾坤天地定位，乾中爻坎，坤中爻離，後天坎離南北既濟定先，是先天定位卦定，乃是乾中爻坎下，水流濕流下，坤坤中爻

離上火就燥就上乾而南北乾坤上下乃離坎卦也故先天乾天以離日爲主大哉乾元離日也後天離日以震出爲主明用爲大作帝震出也是以乾大明日月東震起則西兌見而東西離坎乃震兌卦也天地終始先後乾坤六位陰陽上下乾陽自下而上始下震足自初而三上出終上艮止乾三陽爻成乾坤陰自上而下始上兌口自三而初下入終下巽伏坤三陰爻成坤故先天卦東北震足起下而上後艮止而後天東北乃艮卦也先天卦西北艮止是震上出終上艮止後乾三陽爻成乾而後天西北乃乾卦也先天卦東南兌口見上而下後巽伏而後天東南乃巽卦也先天卦西南巽伏是兌下入終下巽伏後坤三陰爻成坤而後天西南乃坤卦也此天地日月上下卦畫下震足起上艮止上兌口入下巽伏天地定位卦乃卦旣濟定離坎南北𠮷方卦也先天變後天卦其象是也又見歸妹圖

易无極出有極

南西北兌艮卦成无也易西北亥无極乃戌入无歸在亥



南北離坎卦未濟居方亦不知極也是東北丑有極乃子出有立在丑

有天地數極是一是乾一坤二一从止正天地正北方子在丑易艮其止止其所極也易有大極大加倍之稱是乾一坤二天一在地二加倍是易大極故易艮止不動以象極一爲西北先天艮先天往屈而爲无是西北亥爲无極一爲東北後天艮後天來信而爲有是東北丑爲有極是以易先後有天地然後萬物生焉有天地天一地二萬物數十正北方一二始終天地九十西北有數者无乃西北大過棟橈棟極也極棟也東南巽木以澤滅木極橈而西北天屈爲无乃戌亥是天地萬物咸无之地一十終始數无西北先天艮于此止而无止无極者也西北戌亥乾圖而出坤方戌入无爲亥而子出有爲丑是正北方卦坎一从艮止正東北後天艮其止止其所極也是正北方坎亟心坎其于木也爲堅多心艮其于木也爲堅多節亟心从木極是也天地一二子丑北方子正在丑天一極立在地二上東

北後天艮于此止而有止有極者也是故西北亥无極之極東南後天巽于西北先天艮極爲儀巽艮漸象倚在東南東北丑有極之極西南先天巽于東北後天艮極爲儀象倚在西南乃天地數參天兩地中央立極子丑寅三立之丑二而二兩地倚數極之象倚丑二兩地一有極二爲儀是乃極有巽橈先天无極之極西南先天橈萬物者巽以橈而中央極倚在東南後天有極之極東南後天橈萬物者巽以橈而中央極倚在西南无極之極西北无數无象有極之極東北有數有象乃正北方正在丑北極止其所有極是也天子北極乃倚杵象是也此无極出有極乾圖出坤方先天成後天卦是也

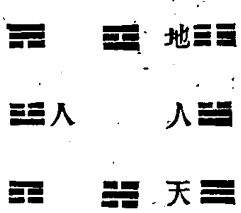
乾坤用九用六

申九天　酉　戌　亥
未八地　未退　子一天
午七天　午進　丑二地
巳六地　辰　卯　寅

乾坤天地一二始子復一丑臨二而四二坎爻其初復一震爻天地一二子丑數造始屯坎震一主日二主月子復一爻午七數為復七日吉丑臨二爻未八數為臨八月凶故七八正當子丑一二正位易七八數之正也九六數之變也七吉以七而九進為用午進而七數之正進而用九數之變乾用九是也八凶以八而六退為用未退而八數之正退而用六數之變坤用六是也六坎數九震數皆天地一二造始數乾坤卦用七八正爻用九六變此其數是也

天地人六爻三極

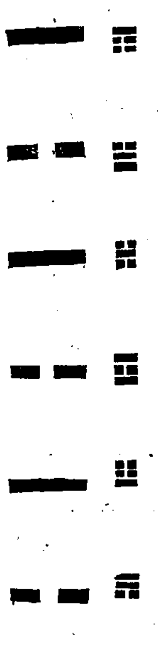
天地變化坤地進上乾天退下變化者進退之象也



乾剛坤柔乾獨南離日晝坤獨北坎月夜剛柔者晝夜之象也

易大極含三為一乾坤上下中上天極立在下地極而中人極離坎天地中日月二人象天地中人道離坎交中天地間生人

天地顛乾下首生人出乾是坎北極艮背坤是離南極巽高而中極人道震兌出入天地大義人之終始也立人之道震仁兌義此卦三極道也

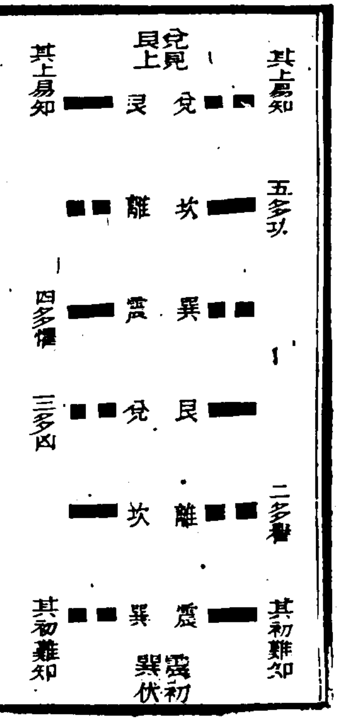


天地定位六爻上山澤下雷風中水火三極下二初地爻地極雷風恒天地下極立心恒坤地極立不易方二初震巽爻是也五上天爻天極山澤損天上極員損从員乾元恒无方中日月斗三人行乾極與時偕行五上艮兌爻是也四三人爻人極水火既濟天地中間人于天地上下初終首尾續終中人極兼三才兩之定上下中極四三坎離爻是也六爻三極立天地南北居方六爻辨物辨等乾坤六十四卦終下坎北極初難知亦不知極也此易居方上下六爻三極道也

二四三五中爻

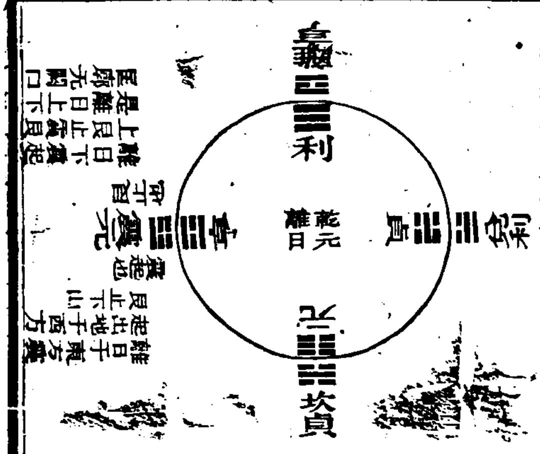
乂爻也天尊地卑乾坤定初上本末其中爻乂四初風雷爻上三澤山爻而五二中坎離爻也凡六爻相雜皆此象

卑高以陳貴賤位乾首下大過頤初上本末其中爻乂四初雷風爻上三山澤爻而五二中離坎爻也此初上本末皆離坎首尾是也

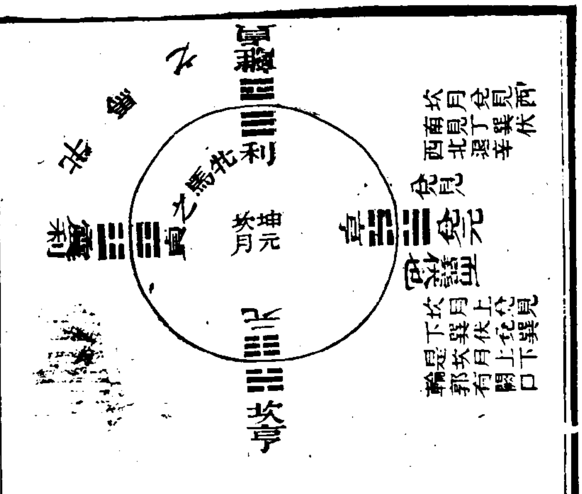


天地六爻坎離既濟定位五多功二多譽位當也離坎未濟君方三多凶四多懼不當位也而二與四三與五同功異位剛柔正而位當雖不當位剛柔應辨是與非備在中爻而初上本末初難知上易知六十四卦初終乾初震爻初不見是難知未濟上艮爻上失是易知故是非當初辨而是非同異多在中爻二四三五爻相雜卦皆是也

元亨利貞乾元坤元

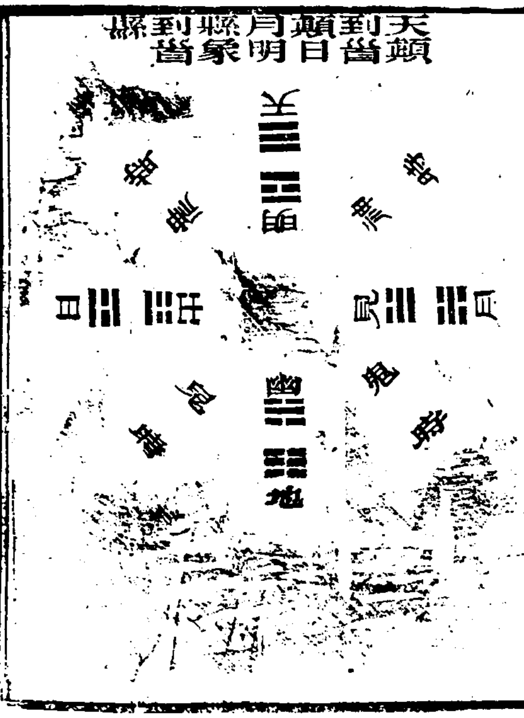


北乾元坤下勿用之元天一極也東乾元乾日可見之行大哉乾元離日震出爲乾天三首出元也故乾君子元體仁長人震元亨嘉會合禮離亨利利物和義兌利貞貞固幹事坎貞此四時德乾元統天者也



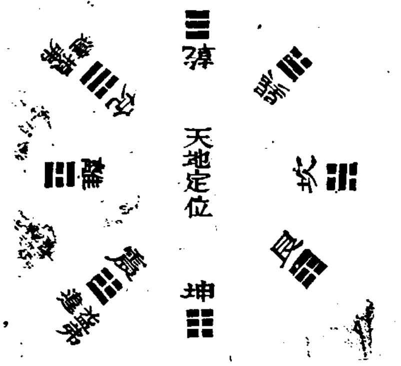
乾元一坤元二皆始北元亨利貞乾四時德坤四方行有西南東北坤方右行而西四時東南西北乾圓左行者利是以先天卦乾馬利離牝後天卦乾馬震壯利離牝坤元亨利牝馬之貞而牝馬地類不馴致堅冰不坤失道乾入淵順承天者也

天地日月四時鬼神先天後天

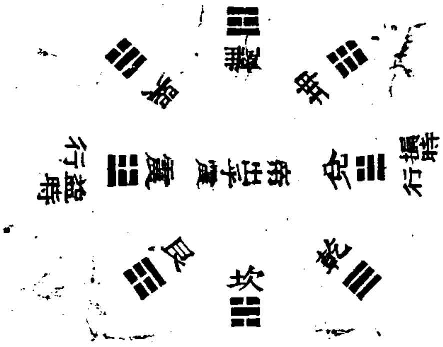


易四正卦乾圜天地日月先天卦乾圜往以後天卦坤方來日月以震出坎兌見離出幽見明而正北方卦乃以幽見明出故四時西北幽見坎兌節東南明出離震噬嗑天地未出幽坤陰鬼已見明乾陽神故四時節噬嗑合天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶而乾圜是爲幽出明見于天地日月明入地幽入淵者（地火明夷 天水訟）復以出幽見明此四時鬼神幽明之故天地幽入隱爲坤地即明出見爲乾天皆天地日月乾坤離坎卦往來先後象先天後天象是也

先天弗違後天奉天時

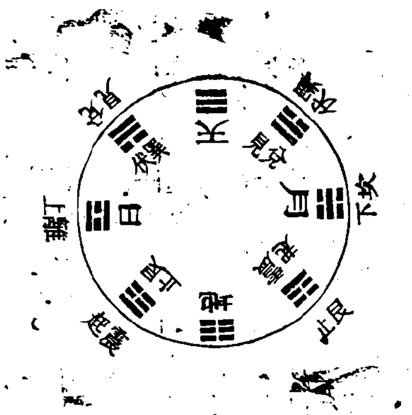


先天卦天地定位先天乾圜是天地日月四正卦四正圜而四隅方卦皆先天定後天乾坤天且弗違故天地損益盈虛從天乾于東南先天艮兌損時行弗克違後天坤于東北先天巽震益時行弗克違皆四隅方卦弗違四正南北天地定位卦也先天而天弗違是也

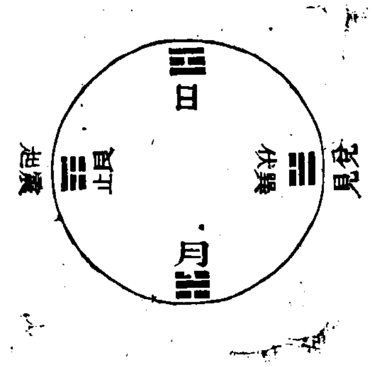


後天卦帝出乎震後天坤方四方四時立而震出東正卦坤方承天而時行而東西兌震天下隨時故先後天損益盈虛先天離于西後天震是艮弗克違損時行先天坎于東後天兌是巽弗克違益時行皆四正圜卦以方卦時行弗違而以奉帝出乎震卦也後天而奉天時是也

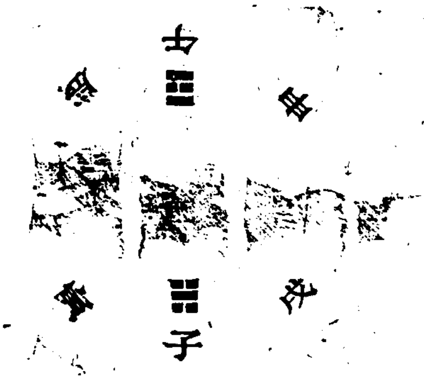
大明終始六位



大明日月也先天日月離上而坎下後天離坎日月也乾坤天地上下震起兌見巽伏艮止而大明日月陰陽內外往來內來有起見伏止之象外往有起見伏止之象而以先後終始天地爲離坎日月首尾象大明終始是也

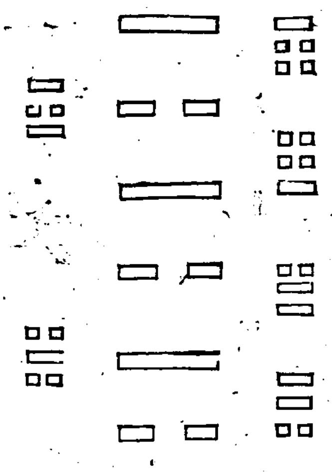


大明日月也南北離上坎下日生明東月生明西而大明日月震起西兌見巽伏東艮止而又以巽伏者震起兌見者艮止東西兌震隨時明出入即先天離坎日月東西相望皆有其起見伏止之象而以先後終始天地大明終始是也



子寅辰午申戌乾六辰六位寅午戌乾三辰午位離上申子辰乾三辰子位而坎下也離坎日月大明終始上下六位始寅申終戌辰（離日出寅入申　坎月出申見寅）（庚辰　[illegible]乙）此乾六位是也

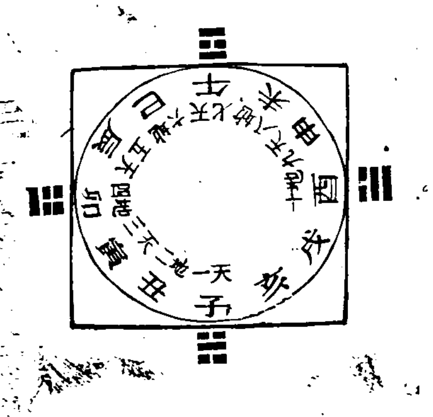
丑卯巳未酉亥坤六辰六位亥卯未坤三辰卯位震起也艮止也巳酉丑坤三辰酉位兌見而巽伏也離坎日月大明終始上下而以止者起伏者見乃上下震兌六位（木生火離日　金生水坎月）而坤承乾復始此坤六位是也



乾六位火本天親上離五位水本地親下坎二位而上下剛柔應位山澤艮上位兌三位雷風震四位巽初位而上下六位巽伏震起兌見艮止皆中離坎日月象乾大明終始六位也

上經始乾坤終坎離其往來卦十八下經始咸恒終旣濟未濟其往來卦十八卦十八二九乃離坎二卦日月終始離一九寅數止戌坎一九申數止辰此離一九坎一九皆乾用九圜日月爲大明象乾二九十八卦上經始乾終坎離大明終始六位是也離坎二卦南北終始皆出入于震兌二卦東西往來卦十八二九又是震兌二卦爲日月終始震一九亥數止未兌一九巳數止丑此震一九離出震兌一九坎出兌皆乾用九圜而上下經各往來卦十八始乾終旣濟未濟乾六位成而乾坤天下平此離坎上下六位南北居方卦大明日月也上下卦十八終始三十六是爲乾四九出入南北上下爲之極其卦三十六皆離坎首尾終之始之而乾坤上下六十四卦六位皆此離坎六位終始之是乾用九乾圜象而六十四卦以成終成始乾大明終始六位時成是也

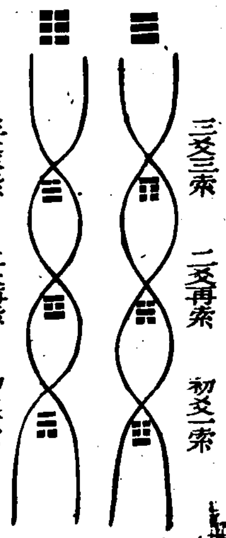
西南得朋東北喪朋



西南得東北陽卦得朋東北于西南艮卦反震有朋盡象坤西南得朋是也東北喪西南陰卦喪朋西南于東北艮卦成乾有朋亡象坤東北喪朋是也

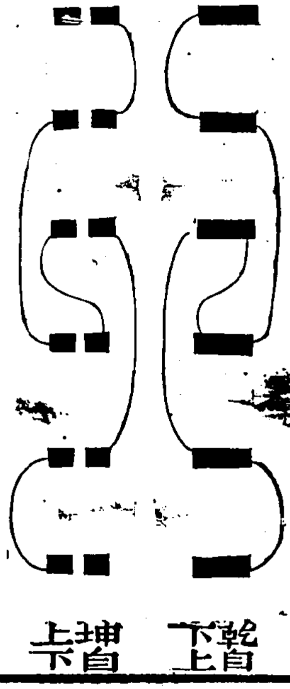
天地日月爲朋是離坎二象始子丑一二爲朋分而南北爲離坎日月而天地一二數至十一南北一東西而有東西震兌反卦損益十朋爲天地北丑子而亥寅至申巳爲朋五南午未而巳申至寅亥爲朋五合之爲坤地十數十朋而朋得喪皆在坤天地數天一終地十乾西北數无故坤地十西南東北坤方十具朋之數有爲天地道得朋之數无爲天地道喪是唯西北乾知得知喪知西南方坤利得朋東北方坤利喪朋乃天地五位相得有合者爲得朋不相得有合者爲喪朋天地五位天五地五數十東南辰天五與西地十乃五位相得有合數朋盡爲得朋而西北亥與寅天三乃不有五位相得有合數朋亡爲喪朋是以西南得朋得者得東北陽生而爲東南有合之朋而西兌于東方卦乃爲益之十朋其道大有得爲益之朋得乃得者東北陽卦故西南道得得在東南而是得之東北于坤地十朋之數有者得之坤西南得朋者也東北喪朋喪者喪西南陰生而爲西北无合之朋而東震于西方卦乃爲損之十朋其道大无喪爲損之朋喪乃喪者西南陰卦故東北道喪喪在西北而是喪之西南于坤地十朋之數无者喪之坤東北喪朋者也是故坤西南東北爲坤方卦天地復來反日月爲朋從坤方朋來是乃南北離坎日月于東西卦爲損益盈虛象西南得朋得東北陽生朋爲虛者盈之候東北喪朋喪西南陰生朋爲盈者彌虛之候于彌虛陰之象喪之則是利西南來復于彌盈陽之象得之陽者得陰者喪是乃坤先迷後得主得者利喪者利西南東北皆坤方來卦无不利利西南得朋東北喪朋是也

乾坤六爻三索



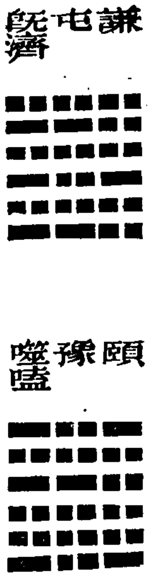
爻爻也爻爻爻也乾一索再索三索而乾之震坎艮一爻再爻三爻盡乎乾陽之爻之索坤一索再索三索而坤之巽離兌一爻再爻三爻盡乎坤陰之爻之索終六十四卦皆此乾坤六爻三索是也

天地人六爻往復



天地人六爻往復天地上下在人中爻三四回轉而上下天地爻乃往復不窮此乾坤六爻上下歷位二四三五同功異位皆具此六爻往復中皆在中人爻回轉入于天地上下不見首尾乃中間背脊其道反復不已天地往復回轉道在之其象也

六爻雜卦



屯盈也天道虧盈而益謙地道變盈而流謙屯盈三爻雜以謙天下濟地上行爻相雜爲既濟是也

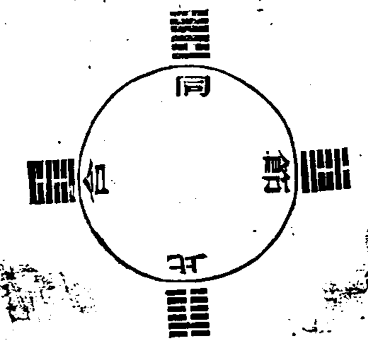
頤中有物上由頤四爻雜以由豫盡之爻相雜爲頤中有物曰噬嗑是也　此爻雜舉聖人見乎辭者明之

能說諸心能研諸侯之慮

子初陽爻震侯
丑二陽爻坎心
子丑陽爻兌說
寅三陽爻艮研
初二三往皆震
爻震諸侯之慮

六十四卦三百八十四爻物始生震初建侯在坎爻下爲子初震爻在丑二坎中爻下震初伏不見而震建侯凡六十四卦剛爻震行皆是諸侯之候節一一于坎通之而子初震伏不見不言能說諸侯之心于丑二坎心兌見子丑兌說能說諸心于此子丑一二始于是震出而震一節剛出坎震往而坎心往是慮來思往慮而震節一一坎通而出于三百八十四爻震節坎心往皆諸侯之慮于子丑能說諸心起震出則往寅三而寅三卽成艮爻艮爲石爲手是研而凡爻三百八十四于寅三節節往上一爻皆成震爻坎爻艮爻艮研震諸侯坎慮而于寅能研諸侯之慮起是故于丑寅一二三成天下之亹亹莫大蓍龜人謀鬼謀占事知來子坎水丑艮山亹山絶水也亹之言門也子丑于寅艮門震節一一出之亹亹出之寅艮尾終始不止娓娓皆亹亹也成終成始皆艮能研諸侯之慮者成之成天下之亹亹是也故以乾坤六爻皆坤用六爲圖而以乾用九一爻節節通之卦三百八十四爻皆成亹亹此聖人成能能說諸心能研諸侯之慮者也

節四時通



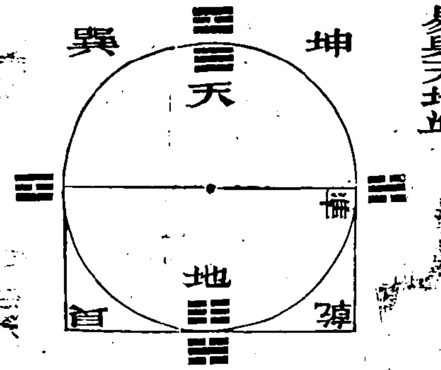
震諸侯之慮震爲竹節節通之東西震兌節合卽南北離坎比同乃天地四正卦四時乾圜行氣候節乾元始兌節比合同典命節乾元出震合同節比時巡節乾元位坎比合同節國守節乾元治離同節比合朝會節皆乾圜四正卦比同親上親下上輔下輔節合天地日月四時鬼神先天後天弗違皆震諸侯之慮行而節節周通之乃乾圜彖也

卷止

受業瑞安洪成校

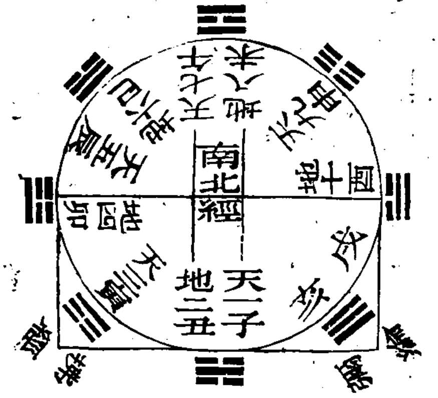
周易圖卷二

易與天地準

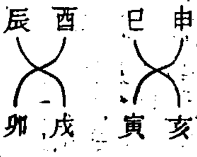


易日月天地上下圜方上乾天頂下首[illegible]在地心地坤平坎平準平也準从一準从水水坎一畫平之準也天頂到坎下北坎極一是天首一畫坎卦一下首而以上方坎準平下方坎準平皆坎弓輪象上下茲平爲準是易日月離坎先後天坎象祇既平于上下圜方準之易與天地準是也

彌綸天地之道



彌弓从爾帀中央交是綸于爻帀殺之爲彌綸



經左右爻交合經綸

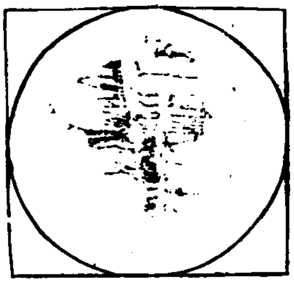
拂出从弗弓中央川是經川弓弗之爲拂經

天地一二造始乾坤首屯天造是子丑一二屯經綸始爲子天一丑地二直南北川是經而天地十二辰爻寅亥交卯戌交辰酉交巳申交午未交合之乃中央經左右綸十二辰爻六合屯以經綸者是也天地經涂乾圜從坤方行爲天地道乃一二易日月以一二數首萬物起丑牽牛以丑子右行坤方是天地道是天地經涂大道乃易與天地準乾天一下首坎子一從丑二右行子亥戌行而右乃天地左反而右子丑經反而丑子反經則經正綸正爲坎弓輪從坤方而有乾圜行乃其道也若違其道左行卽西北戌亥而子（訟）其卦違行卽東北丑寅而卯（頤）其卦以西北違行而東北道悖悖易坎準于弓拂天地中川之經道大悖東北左拂經者是也天地中川之經左右爻之綸終之終西北天地數不周綸闕于此坎弓輪于西北彌其闕在一二子丑日月輪易始於終者彌之乃其道右行西北子而亥戌（需）

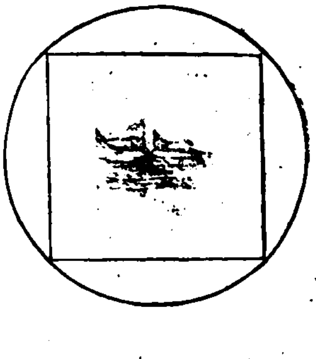
其卦義不困窮不西北違行順易坎準不拂經于弓彌天地左右爻之綸不道悖而道順天地闕者于北坎弓輪輪而首尾周之西北右彌綸者是也是故彌綸天地之道西北天地數闕十二辰爻交合綸闕不周終西北于闕者彌之彌終也終彌則天地經綸者復始始違行者不拂經乃彌綸皆東北西北左右象也天地時行時極極之西北是乾圜坤方數終極闕而无能爲西北不周而无不周以彌之是易天地準坎準平北坎一天造始亟心周流无不周之故易與天地準故能彌綸天地之道是也

觀天察地

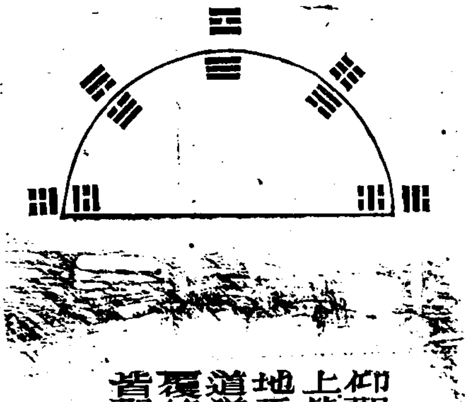
用地方矩仰觀天



用天圓規俯察地



仰觀天文

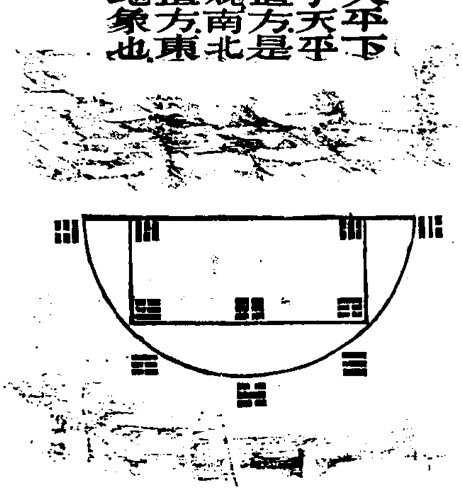


仰觀天卯酉地平上皆天也天圓于地平上大半規天道猶張弓天形如覆笠天極如覆釜皆觀天象也

天文是乾奇爻錯坤耦爻而成坤爲文離爻午錯萬物皆以見南方離爻午爲候爲乾觀象天文也故卯酉地平上皆乾天而離日坎月震出兌見南方明兩離麗也離麗乾天天與火同人十二野火在天上大有萬一千五百二十星衆自天左行而右之故其東方震離豐象宜照天下其象日中昃月盈食日中見斗南過午未乃其西方兌坎困象剛揜入于幽谷其象剛揜斗入幽谷日月此東西兌震隨時出入明晦常候也西南東南巽兌象中孚樞機天北斗加在東南東南西南兌巽象大過楝橈天北極倚在西南西南東南坤巽象天夏升在上合東南樞斗東南西南巽坤象天大觀在上當西南楝極是以觀天觀西南是天觀象西南兌離象革治歷睽孤矢天文與宿牛宿鬼宿弧宿虎宿乃天文時變變候也故革治歷睽弧矢法于西南觀象噬合卯酉地平上節數度是用地方矩仰觀天觀天盡之矣

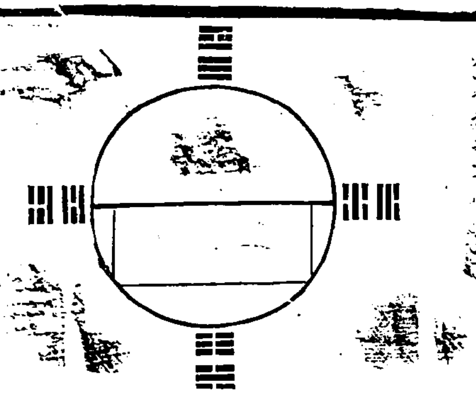
俯察地理

俯察地卯酉天平下皆地也地方于天平下半規上地直方是地上下圓半規南北爲輪左右長直方東西爲廣皆察地象也



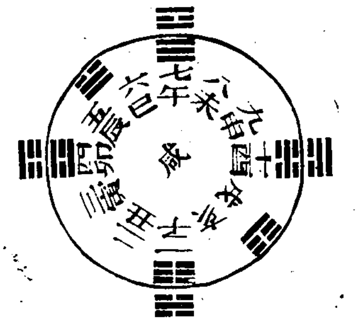
地理是乾天一通坤地十而成坤爲理坎通子正位萬物皆以正北方坎通子爲準爲坤順道地理也故卯酉天平下皆坤地而天圜居地下離日坎月震出兌見反而艮止巽伏天下半規入地下地中有水師帀天日月斗皆始地下右行爲坤方師衆左次而以天上左行爲乾圜大有衆右之是以地成形艮山坎川皆取坤方右來爲坤坎象九州師帀皆取是比坤方來理順不比坤方來理逆察地理艮山坎川皆察來西北西艮坎象察山川右來順理東北北艮坎象察山川右來順理故乾西北地首艮東北地尾地首下地尾左往而坤居體坎中通者塞地尾上地首右來而地居體坎中通者通是以地居方師容民比建國水準地考極星置勢爲規眡日景坤地方十二以乾圜用九周之比平師帀皆順地勢坤右順坤方合乾圜䀿合卯酉天圜下節數度是用天圜規俯察地察地盡之矣

仰觀俯察知幽明之故



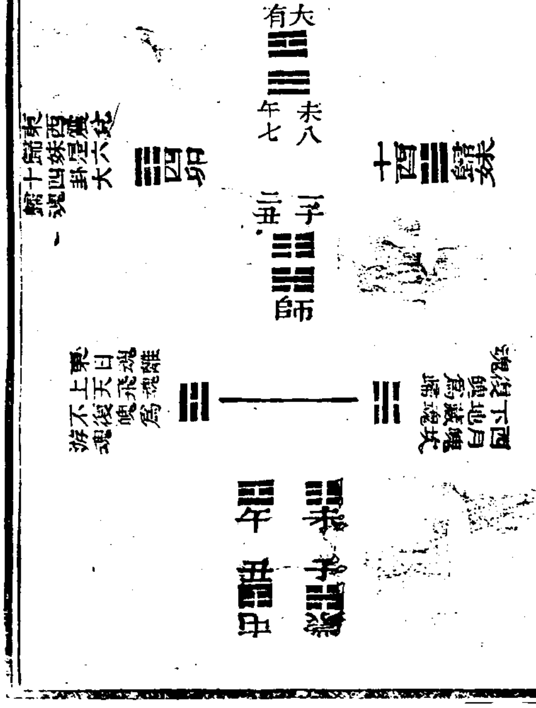
仰觀天乾離明俯察地坤坎幽東西卯酉天地平幽明之故仰觀俯察坤方來无故乾圜往多故東西卯酉從方地上來兌來離去故兌來震无故而從圜天下往震往離多故卽兌往坎而爲困幽不明之故乃是震往離而爲豐幽不明之故是以日昃月食日中見斗豐多故也乾圜往知坤方來革去故也隨无故也仰觀俯察知幽明之故此其故也

原始反終知死生之說



天地萬物數一始十終終入无死始出有生入无死乾圜往居死之出有生坤方來信生之西北咸兌口是天地娠皆口萬物卽以死生此口故坎一始兌十終以順午往西順往死入咸戌口十終死原坎一始反兌十終以到子來亥反來生出咸戌口一始生是爲物離死戌形藏坎死坎中震生亥氣引兌生死生出入有无皆此兌口其終始兌口說可以說之原始反終故知死生之說此其說也

精氣爲物游魂爲變知鬼神之情狀



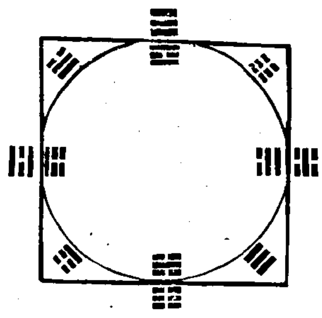
天地八卦卦六爻上下天爻地爻為天易地易中四三八爻反復為
人易鬼易鬼歸也游魂歸魂卦是也是故天地生八始乾三中爻坎
水離火感坎水通入水也乾始天一坎終兌地十終始死生反復有
游魂歸魂而以終歸之地十歸妹為天地大歸魂卦八卦終焉而其
始以乾坎卦大有歸魂師歸魂為離游魂天與水訟者謀始歸連而
同人萬物歸魂乃以同歸之地十來終卦歸妹反歸而反一始是即
原始反終故知死生之說仰觀天俯察地知幽明之故則是乾歸魂
大有天命不祐同人以臨師歸魂坎穴天望而地藏歸魂卦歸藏者
也魂歸藏則无游魂之變乃反天地一二物始生地是也是故天地
一二物始生氣精氣為物是入水也乾三子丑寅三爻是乾中爻坎
水天地氣一純二精一純子一二精丑二故一二子丑兌卦三寅艮
卦艮兌為乾三人損一人則子丑天地陰陽氣一純二精二致一天

地化醇純男女媾精為萬物生精氣為物皆此始矣是以子丑屯蒙
卦天一地二始有天地萬物生焉子丑屯蒙物之始生也精氣為物
是也故子丑一二二子復卦二丑臨卦始精氣為物生終而物精氣
死而離是游魂矣是則復而復魂臨而臨尸乃子丑一二離而午未
七八午七子七日復反不遠而以未八于丑八月臨消不久則精
氣盡復魂不復而臨尸魂不復即離上為游魂矣午未離坤晉是乾
游魂未午坤離明夷是坎游竟而于子丑物生始精氣未乃直子坤
坎為師尸復不反午乃直丑離艮為尸復不反旅魂无容乃四于三
歸魂无歸而旅游游魂為變者矣游魂以魂離乃乾坎天水卦訟竟魄陰陽不親離去焉游魂故乾坎
卦游魂晉四下不歸乾本卦即三變旅游魂明夷四下不歸坎本卦即三變復應上號上迷魂迷號不反歸魄則旅行不復反乾坎卦復
卽命失卦游魂矣是故東西震兌歸妹為天地大歸魂卦其先東西離坎日
魂月魄合為天地中生人精氣而天地始日月合之子丑一主日二

主月天地覔鬼合莫莫子坎酉丑子一日至酉十月八十月生此日月魂
魄合精氣始是也子一日丑二月始坎而終離午七日未八月而月
月魂魄終離七日為日魂不復八月為月魄臨有凶是乃東西魂魄
離上而坎下坎下地藏者歸魂不歸而離上天飛者游魂而游為變
而已坎歸魂卦師與尸師三當西南坤未天與鬼大陵積尸是師歸
魂尸所藏者未是也乾歸魂卦大有匪其彭大有四當西兌西天胃
北大陵積尸是大有歸魂游歸其彭所藏者酉是也故尸乃日月承
氣之體而彭乃日月藏魂之魄也是以坤未積尸兌酉積尸臨有凶
臨八月兌歸妹大歸魂積尸為藏之坤地十終大歸藏萬物魂不歸
藏則游魂為變者出午未七八而乾游魂午變而是未遯鬼未與鬼
大陵積尸氣歸魂變游魂遯有厲疾而物厲疾皆游魂為變者之為
也是故精氣游魂知鬼神情狀乾三八陽爻三有坤游魂不速三八

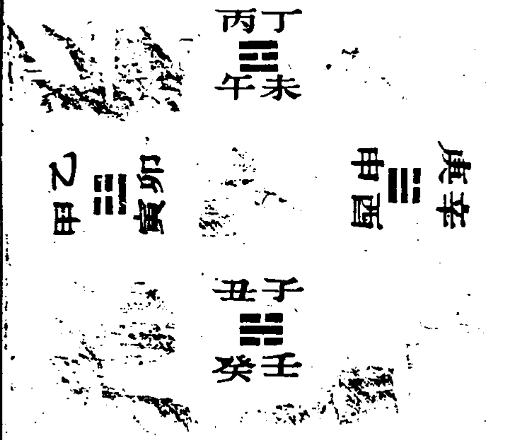
陰爻三鬼神情狀知之人人精氣為物丑子氣來信陽神人游魂為
變午未氣往屈陰鬼其情狀師大有三四八爻三師尸是精氣情狀
神是游魂情狀鬼四大有彭是精氣情狀神是游魂情狀鬼乃四三
八爻反復八易鬼易而變易天地大歸魂卦八終始上下四游魂歸
妹遲歸三歸魂歸妹反歸反歸不歸不有歸藏物精氣不復本游魂
為變何之矣此死生之說不原始不反終而鬼神吉凶其凶多見之
三歸魂不歸爻乃游魂也精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀
是也

範圍曲成



天地四正卦乾圓四隅卦坤方坤方範圍坤地數洪範次二次八次四次六坤方以範圍四正而四正天地日月乾坤坎離不過中範圍天地之化而不過是也乾圓曲成乾天數洪範範圍有曲成初一次九次三次七乾圓以曲成四隅而四隅坤方巽八風四時艮終始萬物成西南坤周而西北乾圓不遝遺曲成萬物而不遺是也易之爲書範圍坤方而有曲成乾圓神无方而易无體是也

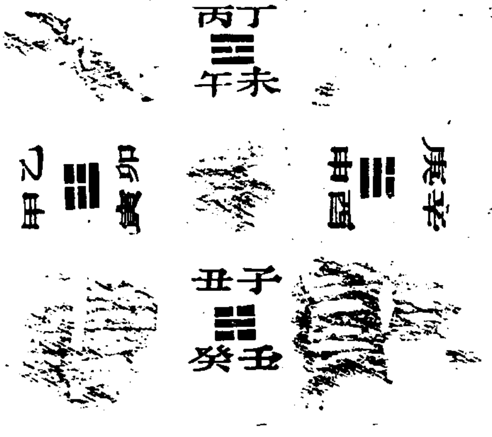
先庚三日後庚三日



易凡言先後皆以先天後天爲義先天坤未有後天震出爲主坤先迷後天震出坤先迷後得震主迷復者得震後有則卦復也此先庚後庚卽其義也

巽申命庚庚是東震出西兌見兌見申白虎觀象(西南巽坤觀卦觀象魏卽觀申白虎象)故先庚三日丁戊己己日革庚日更革更虎變象巽申命先後庚皆其象也先庚三日三爻辰主先天卦兌先天西南巽及西坎先庚申命渙汗其大號是西南觀象虎号令萬民渙號是也後庚三日三爻辰主後天卦坎後天西兌及西北乾後庚申命夬易之以書契卽西南觀象虎洪治萬民吏書契是也(契大者虎符)先庚先天西南卦後庚後天西北卦先後巽乾小畜風行天上文德先後庚申命者是也先庚三日丁戊己後庚三日辛壬癸戊己坤壬癸坎聖人師憂萬民是以西兌庚震出象先庚三日未震出坤迷復道後庚三日己震出乾反復道而庚日先三後三皆七日復之道也七日復震來西方兌庚以兌虎象震懼觀象告萬民以示萬民迷失道者革更之西南申巽申命是也先庚三日後庚三日是也

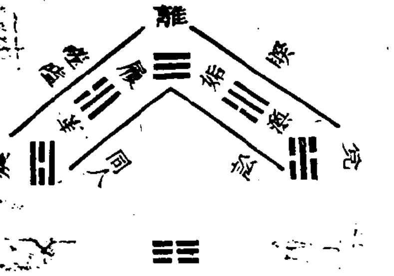
先甲三日後甲三日



巽爻先庚三日後庚三日爲蠱彖先甲三日後甲三日言日月震象出庚乃有乾象盈甲先庚後庚震象復乾象復先甲後甲乾象姤震象又復此其象也

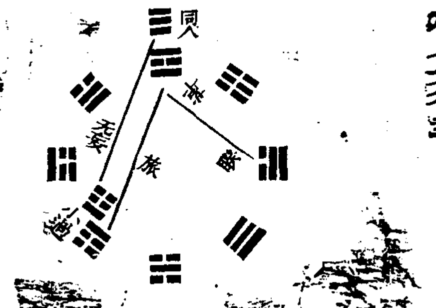
蠱乾行事卽巽申命行事巽申命申庚先後庚爲蠱寅甲先後甲而以申命申且日寅行事是也而寅以覩申西南觀象寅正月之吉使萬民觀象魏乃寅先甲己申命在申先庚是也故先甲三日三爻辰圭先天卦震先天東北震及東離先甲豐宜日中旬无咎縣象挾日而斂是西南覩象豐多故不可也後甲三日三爻辰圭後天卦離後天東震及東南巽後甲恒聖人久于其道化成縣象始和而能終卽西南觀象恒无常不可也先甲先天東北卦後甲後天東南卦先後震巽不易方政貴有恒先後甲卽先後庚申命者是也先甲三日辛壬癸後甲三日乙丙丁壬癸坎丙丁離聖人旣濟豫防亂是以東震甲乾盈象先甲三日乾盈進旣艮實夕惕後甲三日乾盈退又巽申命皁戒而甲日先三後三皆七日乾乾反復之道也乾事之幹巽是蠱行事而幹之日先庚三日後庚三日先甲三日後甲三日是也

同人先後卦



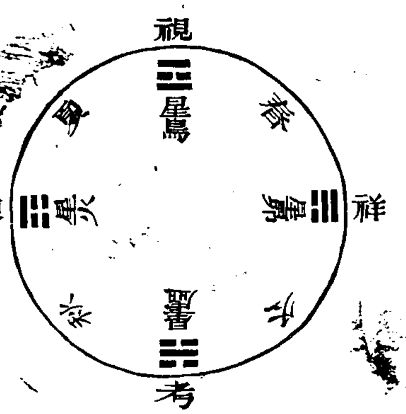
天地日月二同人同人往卦言先天爲同人之先天地同人親有訟不親同人心大火同心訟昴虎口啞人是以同人先有兌虎口其卦先是革虎象卽履虎啞人而同人先號咷虒从及同人先于訟言相克其卦先是姤遇象卽渙大號于號咷渙姤相遇而同人後笑而是後天兌口不啞人震後笑言卽天地日月于兌震相隨從而是訟于後睽不同人者同人于後嗑合爲同人卽震虩虩恐懼後笑言象也同人先號咷而後笑是也

旅人先後卦



同人坎離離出外旅人旅來卦言後天旅于同人上下離坎不濟而旅焚旅于睽外坤牛先天其卦先无妄喜爲旅是无妄行人得牛而旅人先笑及其後旅人離睽孤坤牛革卽兌虎變象虎火也丙火而旅人後號咷卽小過象上天火焚飛鳥離之上焚巢而先笑无妄喜得牛者喪牛而无妄災旅見之後矣此同人先號咷後笑者其象變旅人先笑後號咷是也

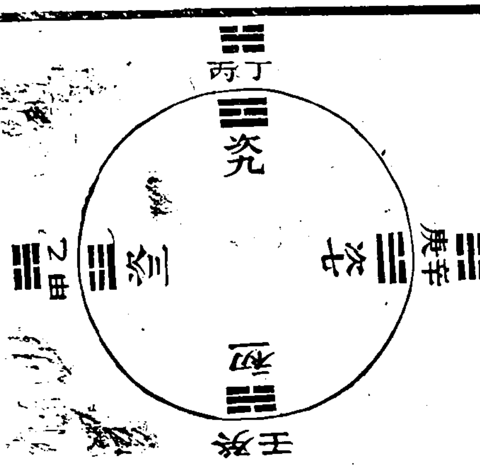
視履考祥



履旋乾圜从坤方右旋日月旋行西陸春西南行南陸夏東南行東陸秋東北行北陸冬西北行而春星鳥離朱雀夏星火震蒼龍秋星虛坎立武冬星昴兌白虎是以星鳥鳥象履星昴虎後履虎尾是也履其旋離目視震足履坎心考兌口祥祥詳兌羊祥也虎不祥也兌口虎不啞人兌口祥此視履考祥履旋者也

履旋乾圓从坤方右旋即是坤方从乾圓左旋一日月右行一斗建左行是也春星鳥夏星火四時先天天弗違後天奉天時後天奉時弗違先天象故春先天離星鳥見夏先天乾爲龍星火見秋先天坎星虛見冬先天坤爲虎星昴見履旋四時先天象天且弗違况人乎鬼神乎視履考祥其旋元吉此也

時乘六龍



易之書乾圓从坤方右旋乾右而兌乾乘龍即履旋以坎一統天右乘時而轉一動而七七動而九九動而三反復歸一上下皆乾天一坎統天者乘時行而庚震爲龍甲乾爲馬乘龍象乘馬乾履行天右旋時乘六龍象也

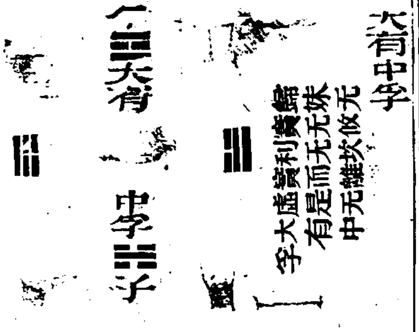
時乘龍御天乾一御坤六乾天一統天乃時乘者坎天一卦也乾時乘即履旋天地履始乾始兌而乾天一卦統天坎曳而右坎統天而右時乘兌坎兌節節候西方始而乾坎潛龍爲兌見龍乘四數坎壬癸一六水數二乘兌辛庚四九金數二是四數曰乘而坎乘兌四九數二巽震爲風雷益大作乾御天者上是春行雷風相薄巽震數爲時乘者二龍陰陽下二爻象坎統天右而上時乘離坎離既濟節候南方正中而乾兌見龍爲離飛龍乘四數坎壬癸一六水數二乘離丁丙二七火數二是四數曰乘而坎乘離二七數二兌艮爲澤山咸天神道乾御天者上治是夏行山澤通氣兌艮數爲時乘者二龍陰陽上二爻象坎統天右而左時乘震坎震屯節候東震春生于西兌秋成而乾兌見龍離飛龍爲震乘龍乃屯乘馬象也乘四數坎壬癸一六水數二乘震甲乙三八木數二是四數曰乘而坎乘震三八數二坤乾爲地天泰大平乾御天者下是秋行天地定位坤乾數爲時乘者六龍其陰陽坤乾下二爻巽震象上二爻兌艮象中二爻坎離象皆二龍一陰一陽六（龍乾飛龍从二龍）時乘六龍者也而北坎冬坤藏不以時御天而以時藏地坎壬癸一六壬曰終癸曰極而冬坎天一統天者復爲乾潛龍下也是故乾時乘御天六龍上治是中爻坎時乘離既濟當節候南方正中爲一統天者坎不盈既平雲行雨施天下平也時乘六龍以御天此其象也

訟作事謀始

一天造无出有乾初不見是訟故六十四卦作事謀始訟始

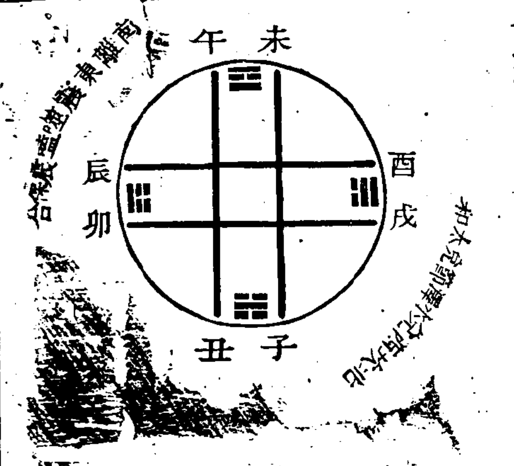
易作事謀始謀在先易乾始天一坤始地二始先天卦子丑一二坤震是復而是亥子无造有天一始乃艮坤是剝先天剝而无一造始而復故易謀始皆謀龜剝是卜从卜是卜龜謀始事卜中卦爻串是以先天亥子艮坤剝卜也後天亥子乾坎訟作事謀始是剝卜也亥子乾初勿用爻為訟亥子下入淵乃乾在淵下隱未見爻也事謀始即謀之隱未見乾初是訟天水違行亥子地故乾初行之違之為違行謀始卦有訟故也剝未有復亥子未子丑卜未卜串而串是以君子弗用也故卦先剝有復一二天地始而事一貫十終之事用大作違行者龜十皆弗克違者矣此作事謀始是也

大有中孚



易凡有孚二字是合南北離坎午大有子中孚卦言之以天地萬物始北坎中孚子中出有一有小小復二有大大臨北坎子有至南離午大有而天地南北是大有中孚為大中為有孚天地上下過離大有午中入无即不是有孚有之象是无妄无之象大有天命不右者是也是以六十四卦有孚中孚一周十卦萬物无不有而无之无攸利者也此易有孚二字總六十四卦天地有者言之大有中孚是也

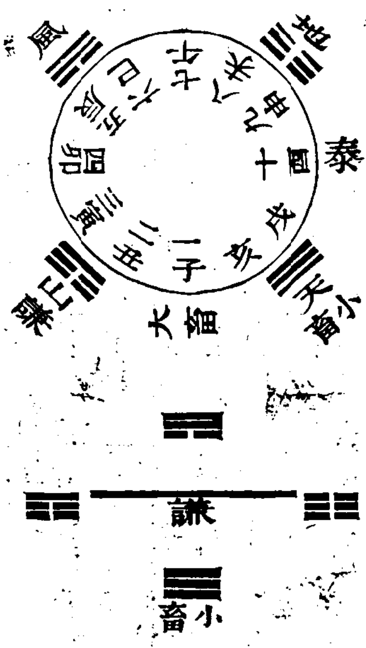
乾六十四卦性命井



井南北離坎汔至亦未繘井于井道濟者未羸其瓶萬物性命窮乃井時舍也下也井勿用在下而于六十四卦萬物性命理通窮理盡性以至於于命井卦而已

乾道變化各正性命保合大和乾變化八卦八卦變化六十四卦皆始乾二在田德之地井卦是乾用九變井晝之八卦乾乾用九變而井井晝之六十四卦而六十四卦性命卦是以皆在井天地生物井養源頭在下井正北方卦天地一二生物始性命根在北丑子下井泥下也乾在田初潛龍下也天地不改井萬物性命不改井養不窮萬物大和氣不窮乾六十四卦性命理正在井中央離坎直道六十四卦大和氣合在井左右並震兌平分道故井南北天地二正子丑正午未正各正性命井東西天地二和木氣和金氣和辰酉合卯戌合保合大和是以乾變化六十四卦各有命卦而其命卦各正性命保合大和乃各正在井卦合在井卦是故天地一二物始生資井下爲乾二初爻陽在下乾六十四卦是以又共一性命卦乃井卦也窮理盡性以至於命井卦是也

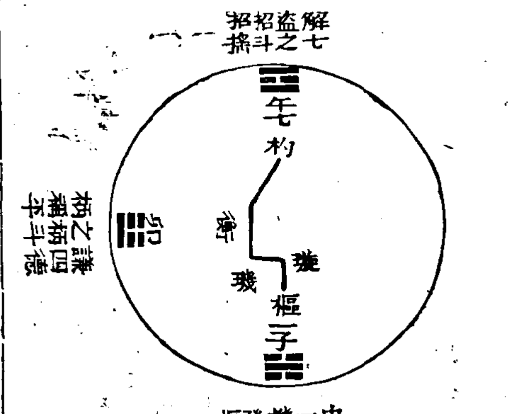
謙稱平



西南東北坤艮謙東南西北巽乾小畜東北西北艮乾大畜西南西北坤乾泰故謙德之柄以稱物謙之柄稱也以稱物多寡平之是乃大畜多小畜寡也裒大畜多益小畜寡而小大平之謙稱平泰平也

此其四方卦觀而以見裒多益寡稱物平施謙卦也天地陰陽子冬至日午夏至日陰陽二至日分之春秋分陰陽平乃天地數子一勿用丑二直未八分之而丑至午南至日爲一半未至子北至日爲一半而是丑至午二三四五六七數多未至子八九十數少此西北小畜寡者數少乃當西北物虛數无之位而寡者也是以天地有謙稱平在寅申于丑未中分者以寅三申九爲三九二十七稱平分之乃丑至午二三四五六七數合爲二十七未至子八九十數合爲二十七而分平之多寡皆二十七是謙稱子西南八九十數少而實多者乃坤兌方大臨而聚萃之而以益之小大畜多益之小畜寡謙乃泰卦謙天道下地道上泰平者也謙德之柄九卦三數之二十七是也南北二至日分同是二十七二至日晉卦雜卦乾剛坤柔數之二十七是也此小畜進德天地益小畜寡乃益謙是也晉進德乃小畜寡者謙是也

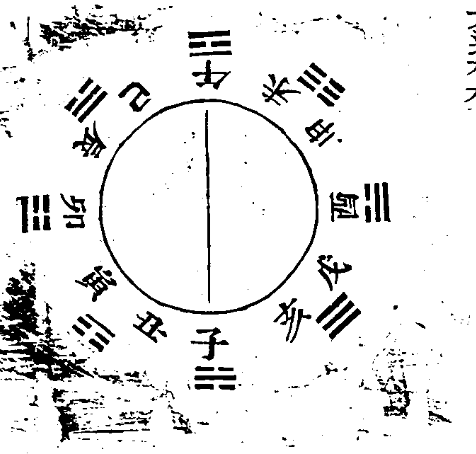
中孚樞斗



天地斗建候始屯乾剛坤柔至屯七屯見不失其所居北居方一此正北方坎東方震屯卦斗剛動坎中中孚樞機發而東方震南方離豐卦南方七斗見北有孚發若日中見斗七解招招搖在上斗是也

中孚北坎子天地生物數一動而七七復反之一又始坎子天地反復不窮皆此反復一七斗數故易乾剛坤柔至屯見不失其所居七卦爲斗七數大過顛下姤至上夬決剛決柔七卦爲斗七數屯居北方一夬決南方七皆此中孚北坎子一至南離午七午七星乃斗七星象是以一斗樞中孚坎子樞機發而大有離午自天右之斗七星左而右之爲有孚發君中孚樞斗一主始者也子是四衡平是謙稱物平德之柄不伐乃斗之杓是伐而四主衡不主杓謙斗柄四衡平者也子是七杓直決是中孚子一動而七杓直指午萬物解斗七剛解盜之招乃斗之杓是伐盜思伐之矣而不伐謙德之柄四主衡四子斗一七中子中孚用中者也而樞又中孚中之本主始者是也此天地子午中斗出東震卯不沒西兌酉乃一動而七七反而一爲反復不窮生物道中孚樞斗其象也

大過棟極



子天一始亥酉地十終戌二十屈而乾圜當西北口其下无極一十引而巽直上十引兌而下一伏巽下當正北方其下有極乃大過顛下首極天一下豎而上象棟六過本是也

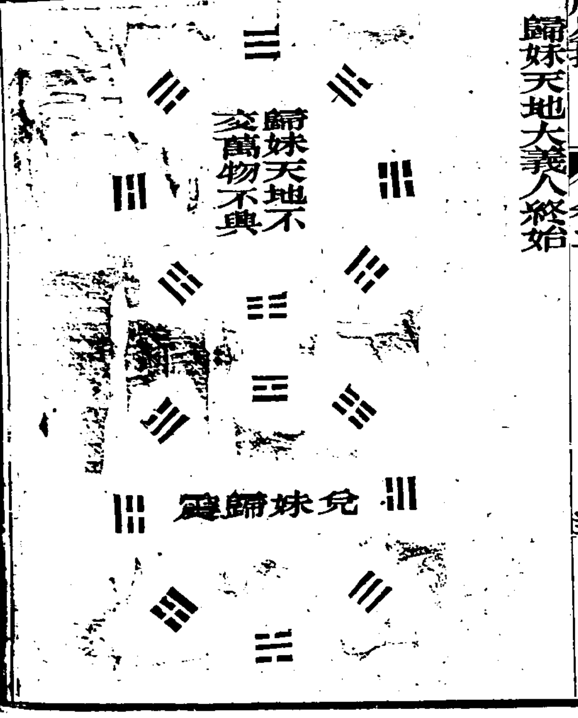
大過乾大者過是乾圜往屈屈圜極而來信乾西北之卦乃有坎正北方之卦當南北天地中是有獨立乾初一數極也六十四卦乾圜首尾終三十六（上下經卦往來各十八合三十六）極入地屈入乾圜西北亥乾圜首尾終而復引之始三十六極出地信之坤方東北丑乃東井以中直道以直正北方卦子丑乃三十六歸極一北坎亟心其子木一中直極立乃棟極象也故乾西北大過亥天地數西而戌而亥棟橈極入无入坎物死丑而子而亥棟隆極出有出震物生此大過有正北方卦中孚緩死而生氣極屈者極信是乃大過下極有中孚中樞機信也大過卦物終反始始獨立乾初一數也故正北方卦坎亟心木信之中孚中屈者直（木信之中孚梓棟也棟極也）乃爲乾大過不橈乎下之棟確乎其不可拔是棟隆隆从降生乃三十六極入地者歸一北方下而物下降生下一本復極出地者上棟隆道也大過棟極之象是也

咸同歸殊塗

乾西北戌亥天地數无咸无也咸東南西北先天卦兌艮而咸无是乾西北乃天地一而十終往屈而爲无是咸十而一始來信而爲有是咸而咸中央心憧憧往來爲乾圜中央立心勿恒者咸是也

乾西北是咸乾西北是大過本末大過棟極西北亥子无出有坎子一復之本本有也一本而萬殊之震爲塗者出西北西戌有入无兌西十咸之末末无也一本而十末萬殊同之坎爲萬物所歸者入是以咸一致而百慮北方子出有而爲萬物震生之路而是殊塗者百慮同歸而殊塗西方西入无而爲萬物坎藏之門而是同歸者一致故咸西北有无爲出生入死之地咸先天卦南北乾寒坤暑往來東西離日坎月往來而萬物皆以往來日月寒暑爲咸速皆以出有而入无入死而出生爲往來屈信已耳是以咸西北戌亥尺蠖信東南巳四月蚯蚓出東南辰巳龍蛇蟄西北戌九月亥十月蟄蟲咸俯故咸尺蠖信物同歸者殊塗出龍蛇蟄物殊塗者同歸入入之咸无而巳易有天地有萬物勿出之恒有卽是入之咸无而巳西北戌咸亥大過天地戌亥過此以往未之或知是也

歸妹天地大義人終始

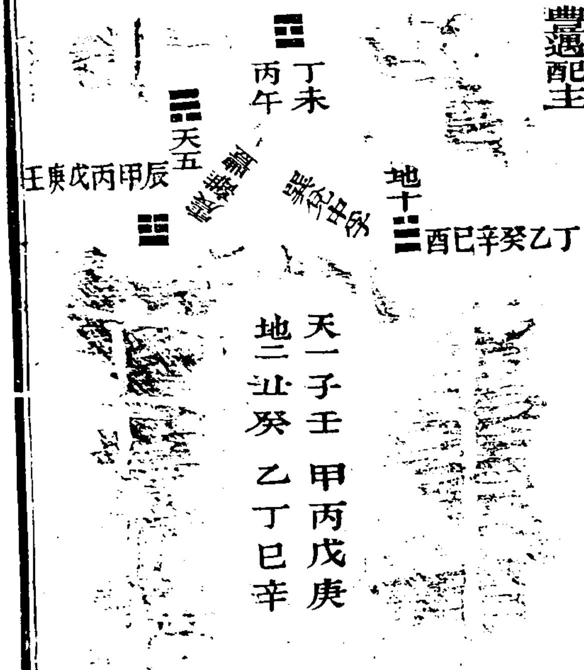


天地定位卦家人位正家天下定乾天也稱乎父坤地也稱乎母震一索得男是乾索之坤而震居坤左巽一索得女是坤索之乾而巽居乾右此先天卦震巽男女未出震齊巽乾坤天地不交震巽萬物不興而歸妹天地大義于此而始于是天地乾坤往來震主往先東北震往東帝出乎震巽主來先西南巽來東南齊乎巽是乃先東北震往東離位震離豐遇配震出遇巽齊長女配先西南巽來東南兌位巽兌中孚得敵巽齊得震出長男敵長女配成匹此後天卦震巽男女震出巽齊而離相見震巽恒巽離家人長男女匹配家人有恒道後天位由先天位定正家天下定在震巽恒男女是家人有恒此家人天地之大義也于是震出巽齊離相見男女離坎陰陽交乾坤南北中天地不交者交而家人巽女乃離爲大腹是巽長女婦有母象離坎交後長女復之先巽位而巳成坤爲母而巳成坤爲老婦乃後

天坤卦矣乾坤成男成女陽有餘陰不足東震出卦離坎交後艮男復之先天震位尙有後天艮少男之象而是東震出陽有餘象于是天地大義有歸妹巽長女以兌少女妹歸震爲所歸妹也天地大義兌非東方震配而震視西方兌乃是巽兌少女卽爲巽長女象震非西方兌配而兌視東方震乃是艮震長男卽爲艮少男象而歸妹卽是家人恒道家人有恒歸妹以恒此歸妹天地之大義也卽家人天地之大義也于是西兌隨東震卽皆相見離男女離坎陰陽交乃天地中離坎再索者再其爲巽女歸妹重婚曰嬪而是兌女視震男艮乃爲天地終艮兌嬪精則乾坤成男成女道三索盡矣而兌少女妙萬物者物纘終天地始有得妻其子生之歸妹是也而震先有後艮少男象後艮少男及離坎再交後陽有餘者長巽長女婦有母象震長男夫終艮少男亦且有父象少男復之先艮位而亦成乾爲父而

亦成乾爲老夫乃後天乾卦矣是故乾坤男女陰陽坤爻陰自上下屬歸妹兌乾爻陽自下上屬歸妹震東南先天兌陰爻自上下成後天巽而其西南先天巽即陰爻自上下成後天坤東北先天震陽爻自下上成後天艮而其西北先天艮即陽爻自下上成後天乾而其南北東西主陰陽爻南北乾坤中央交成後天離坎東西離坎上下交成後天震兌而先天南北天地定位卦乃成後天東西帝出乎震卦帝出則帝乙歸妹卦也是以歸妹天地大義人終始天地南北離坎不續終人終始相承道不續則天地永終敝矣天地南北離坎不續終也而東西震兌人之終始也人終始則續終者乃歸妹也天地人終始乃歸妹以恒也天地先後天卦不有歸妹家人道息乾坤息天地不交萬物不興而天地萬物以恒相承則有歸妹卦也是故歸妹天地之大義也人之終始也

豐遇配主

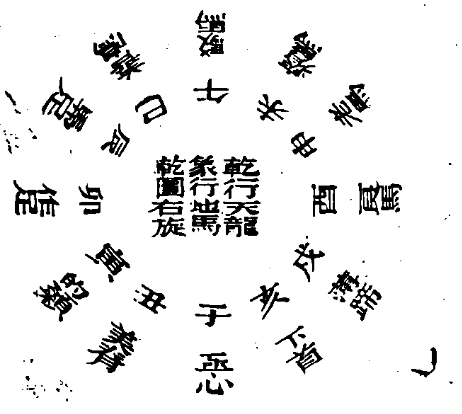


豐旬十乾十幹辰龍甲首震起東南甲乙辰巳丙丁午未戊己申酉庚辛戌亥壬癸子丑是卦南丙丁離爲火北壬癸坎爲水而東甲乙不在震而在東南巽西庚辛不在兌而在西北乾是以說卦于甲乙木在東南而言巽爲木庚辛金在西北而言乾爲金是也乾天五位甲首辰龍東南位也甲乾之幹旬十日首也甲乾首己坤腹天五辰配以地十酉東南豐遇配首甲己是也午未豐日中辰五酉十豐遇配配酉支从巳幹天五位甲幹在辰配以地十位己幹在酉爲旬十甲首遇配爲甲己配而以旬周之丙辛配戊癸配乙庚配丁壬配五行皆遇配而天地配主天主一地主二爲數子一丑二始乃以旬十甲己遇配而一二即始正北方壬癸遇配主而以旬周之甲乙配主丙丁配主戊己配主庚辛配主五行皆遇配主是正北方一二正當午未豐日中遇配主是也于辰五酉十遇配而子一丑二乃遇配主

是遇配乃首甲己是也天地數天五地十旬十甲己遇配是中孚得敵乃巽辰五兌酉十中孚而中孚中小過弗過遇之乃遇配弗遇過之乃兌酉十巽辰五大過而以配弗遇過是爲豐遇旬災也故天地數五五行數備甲辰天地五日一候十五日三候一氣旬甲過五而以弗過已遇配旬甲過十五而以弗過已遇配乃辰五酉辰十五其弗過遇之皆此旬日氣候也故配酉从巳天地數甲己遇配而丙辛戊癸等其遇配皆出甲己而辰龍甲首乾天勿用爲神皆遯行而東南上巳午未豐宜日中是象乾天三爲乙丙丁酉南下申酉戌亥子丑豐日中昃下是象坤地六爲戊己庚辛壬癸乾天三坤地六而以旬日時數天遯與時行乾勿用之首乃遇己配者甲也故豐遇配是中孚得敵中孚金火革己乃孚木水解甲斯孚甲己遇配是中孚豐匹配是有得敵敵乃五行相克斧也（豐遇配同人同行五行不同行敵剛相克）甲己丙辛

戊癸之庚丁壬其遇配五行次土水火金木克者敵也而遇配以用
克得敵者也甲己遇配而以一二子丑遇配主配主乃五行相生幹
也壬癸甲乙丙丁戊已庚辛其遇配主五行次水木火土金生者配
主也而遇配以得生遇配主者也八卦易之門知其遇配而得敵八
卦克知其遇配而遇配主八卦生易之爲書初一次二次四次五次
六次七次八次九八卦易之門而中五中孚得敵乃天地西北門開
而遯何之天地數六癸極而以中不過五爲之中孚得敵是也而五
中孚綏死以有反生又在天地休復卦五行死之者復而休之生之
子丑一二又卦五行反之一二始生數豐遇配主是也易五日一候
三候一氣旬三百六十乾甲者勿用爲神皆遯行而天三地六乙丙
丁戊已庚辛壬癸皆首甲已配之而已豐雖旬无咎旬十數而已是
故配主遇天地奇偶得合子丑當午景正宜日中勿憂可也

乾馬震其於馬坎其於馬



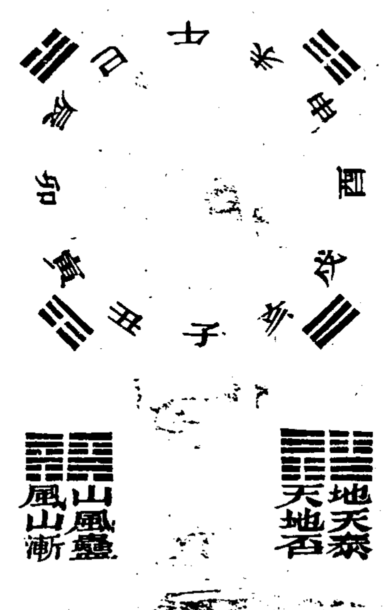
十二辰指節酉北乾
先天艮大指而乾艮
馬隨艮指自然當指
節酉位乃艮馬乾健
象也東北震後天艮
大指而震馬帬足隨
艮指自然當指節辰
位乃馬帬足艮止象
也此辰酉中孚馬西
地類行地象也

乾龍行天乾馬行地馬地類行地右行乃隨而行天左行故馬象天
健行始西北亥子乾坎下馬爲下首爲亟心陽健于此而伏于此而
起乃乾圜下首中亟心動坎到子而亥而戌乾艮馬于陰一路出在
酉行地右行則坎順子而丑而寅卽乾艮馬震作足于陽一路出在
卯行天左行此馬逆行地乃順行天乾圜象也是以馬地類右來隨
天行左往震其於馬于乾大壯是于北陰方用拯馬壯者出卽坎其
於馬于震屯是于南陽方乘馬屯往吉无不利者出是卽南陽方午
未用錫馬晉往吉无不利者出乃天地火出馬出乾爲馬震其於馬
坎其於馬皆南陽方出地晉卦馬蕃庶象也蕃庶馬大畜艮馬象也
是故馬乾健行天行地十二辰位乾始兌艮馬酉艮首也乾馬首兌
爲艮酉大畜艮馬兌于乾五剛天子之馬五艮而一鬲其乾健者艮
艮馬是也老馬申乾陽數一而三寅三而九申馬乾健卦三九究之

乾陽老老馬是也瘠馬未馬行天行地中央丑未爲天地脊道其下
丑屬坎馬美脊其上未屬乾馬卽離乾卦馬當未肥遯退美脊者瘠
瘠馬是也駁馬午天地卦爻駁雜在午乾馬兌酉至離午草虎豹兌
金受制于火駁馬能食虎豹午炁主之駁馬是也善鳴巳震其於馬
喜遇巽風而震爲鳴是馬逆來巳巽則亥下首者而巳上首喜逆風
鳴善鳴是也馵足辰辰巽齊馬齊足馵廾二从一馬足齊地後二从
一縶足馵又馬後足左白馵辰子卯前作足而辰後足左乃巽爲白
馵足是也作足卯辰卯巽震方風雷薄對成馬薄蹄者陰陽薄下不
厚利用大作而震爲足作作足是也的顙寅的是日始見白寅啟門
首先一馬的顙戴星馬也寅艮閽寺司令有馬白顛寺人之令而首
犯難先行者的顙是也美脊丑馬行天行地中央丑未爲天地脊道
當酉南東北乃坤體艮背而馬以健行在脊中脊道坤美在中其下

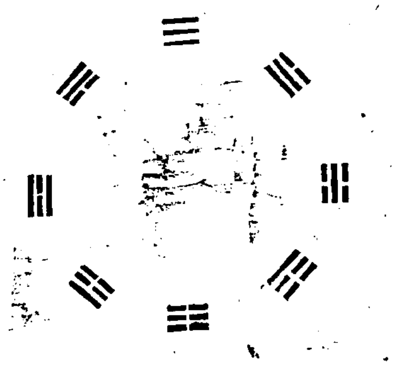
丑屬坎馬脊坎通其上未屬乾馬即離乾卦坤體艮背脊骨見是未
脊馬而丑中脊避美在中美脊是也亟心子馬行地龍行天龍有潛
龍潛之坎子下馬有丧馬丧之坎子下而馬勿逐自復復之坎子下
是乾馬行健乾圜中央下北極心亟心也行健不息而馬于坎心極
者亟之此而能不息亟心是也下首亥馬行天大者壯大者過首顛
下復之亟心子則馬自復之下首亥馬乃乾龍不可為首象也下首
是也薄蹄戌西北卦戌于卯辰雷風相薄卦言陰陽相薄也馬蹄薄
地以馬蹄薄下不厚馬行地艮故馬舜足為薄蹄薄蹄為作足馬舜蹶足
蹩蹄令薄又鐵葉薄之足易作乃蹄薄之行地艮薄蹄是也是則坎其於馬艮丑至
乾戌大畜馬亟心下首者馬勿逐自復大畜艮馬逐復出復西北乾
兌又酉乾為艮馬矣此乾為馬震其於馬坎其於馬十二辰位反
從乾圜以行健不息是以取象馬也

泰馮河



天地否萬物不通則蠱有事利涉大川往有事也天地大川是泰河
泰大蠱漸治之否泰通泰馮河也馮馬从仌是天地堅冰否塞泰馮
河馬壯出乃坤陰牝馬地類馴致堅冰其所由來漸天地乾馬壯坤
馬牝子至南離午為乾馬壯陽一路午至北坎子為坤馬牝陰一路
泰大河大川坤黃中通坎即漸而坤陰地類馬牝于川馴至而至西
北乾為冰終至東北艮為堅冰則坤牝馬陰馴致而至堅冰為否塞
此其漸也而乾馬陽乃陷入亥子坎下亟心下首為火入馬入明夷
地下為用拯馬壯候矣是故天地蠱有事先甲蠱事辛壬癸甲泰馮
河者用天地西北東北辛壬癸甲是蠱治河下土方坎位故辛乾西
北戌乾首河首甲艮東北寅艮尾河尾馮河用乾健馬象出坎壬癸
坎下坎其於馬為亟心為下首為曳為通坎馬亟心子壬寅河尾逆
曳而上戌河首則是于戌河首順通而下寅河尾是于陰一路馬陰
騭而上出戌乃癸壬而辛即于陽一路馬陽升而下出寅乃壬癸而
甲于天地西北乾首河始冰東北艮尾河解凍而馮河于堅冰下乾
陽升上冰渙離用拯馬者升上而乾艮馬畜極泰通而震為龍其於
馬作足而出用馮河馬出則不是坤牝馬馴致堅冰之類而是河馬
出乾乘龍御天天下平乃泰河泰平之象用馮河是也是以泰用馮
河寅九河尾馮河徒涉河徒駭太史駭馬頰馬馮河泰三象也此
泰通蠱天下治其由來漸皆漸于海否通之泰通是也

損益盈虛



西北艮東南兌損卦東南兌
西北艮咸卦天地數損之咸
无益之恒有勿損益之兌反
巽艮反震而損卦爲益卦矣

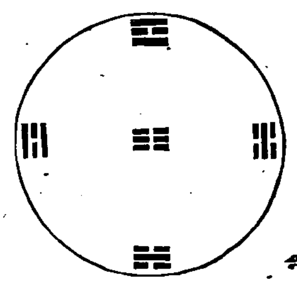
西南巽東北震益卦東北震
西南巽恒卦天地數益之恒
有損之咸无益勿恒震反艮
巽反兌而益卦爲損卦矣

卦損益先天在四隅卦後天
在東西卦東方震視西兌卦
乃反巽益卦西方兌視東震
卦乃反艮損卦損益盈虛
先天而天弗違在先天卦後
天而奉天時在後天卦後天
帝出震而西東兌震隨時以
損益之已耳

損益盈虛是損益天地盈虛日月盈虛爲乾坤離坎卦損益之而已
故先天乾坤離坎居四正卦乾圜以四隅卦艮兌巽震爲損益而四
正卦天地日月行中不過則有四隅卦爲損益是也後天離坎居南
北正卦乾圜以東西正卦兌震隨時爲損益而南北正卦日月行中
不過則有東西正卦爲損益是也是以損益盈虛天地日月有行中
正道无過无不及消息盈虛與時偕行在損下益上損上益下以使
不過中而已此其道損下益上損之下兌益之上巽下上損益而是
中孚中孚則天地中而无小過過之小過三四中爻是天地日月反
復道于此小者不過是乃損下益上于小盈小虛而損益之其道也
此三四中爻人道人道于此三四是天地五六中數乾三天五數坤四地六數艮九
卦五六損益損益之而以无小者過于人道乃損益道也損上益下損之
上艮益之下震上下損益而是頤頤則天地中而無大過過之大過

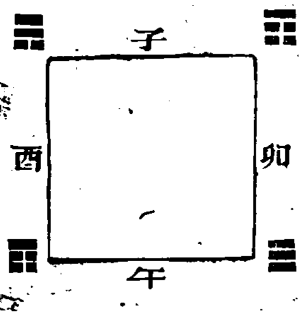
二四三五中爻是天地日月窮上反下道于此大者不過是乃損上
益下于大盈大虛而損益之其道也此二四三五中爻天道地道天
道地道于此二五上下終始之是天地數五十有五一虛數五十四
盈數損益之而以无大者過于天道地道乃損益道也此損益盈虛
與時偕行先天損益弗克違後天損益時行隨時損益之而已而天
地萬物盈虛損之則咸无益之則恒有咸恒有无之數損益盈虛之
數也而六十四卦盈虛皆此損益象也

坎離輿輪



坎離輿輪西北乾爲圓北坎爲輿坎輪乾圓輪先輿而西爲先天坎乃轉行而北爲後天坎故輪右輿乃得左行猶弓右引乃得左射坎爲弓輪爲輿是也是以先天卦下坤地象輿上乾天象蓋左右離坎日月象輪而坎其於輿也爲多眚坎於輿輿輪以日月爲象日月之眚乃坤輿土掩日月爲眚坤輿乃天地土位居中央而南北東西先後日月圜轉皆坎離輪也此坎離日月首尾上下而爲乾圜皆右行乃左轉輿輪是也

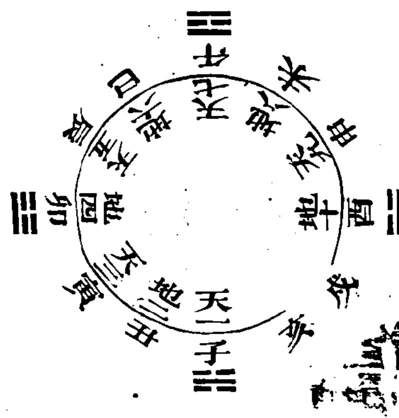
天地卑高



子北斗坤直方是午七星午乾首天元虛一勿用是子玄枵虛子天黿卯離日是酉昴日門酉坎月是卯房月戸此由卦南北卑高以陳而乾高在坤卑下是以坤于東北艮卑者上乾于東南巽高者下此天地卑高貴位陰賤位陽貴賤位矣

卦六爻上下天地定位天高上地卑下而乾在坤下在田地卑上天高下乃天地卑高以陳田陳也故坤卑西南坤而是東南巽高地卑上乾高西北乾而是東北艮卑天高下故西北乾東北艮遯卦乾剛退遯下上貴无位高无民而退下乃高者卑也西南坤東南巽升卦坤柔進升上下順積以高大而進上乃卑者高也上下一乾遯退在田一坤升進在田田陳也卑高以陳者也故天地上下貴賤之等人有十等天地十數天一貴地十賤天一君地十民天一乾元首不在地十上天尊宜在地卑下是西北乾東北艮下爲自寡德尊而卑下小畜謙以貴下賤大得民此天地道貴位陰則賤位陽天高下則地卑上乾在田君德卑高陳此其象也小大設卦觀象卑高陳皆此其象也

乾坤闔闢



天地數西北不周東南巽爲風于西北爲不周而西北乾乃門開乃天西北娵訾之口乾闢當坤闔之坤闔復當乾闢之皆西北象也

乾坤其易之門西北乾坤闔闢天地數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十始北坎子一終西兌酉十西北戌亥天地數是為不周易之門西北門開以西北乾為首易開物成務言天下之道乾首出開之而天一地十始終乾西北是萬物入无出有門以始開物乃乾闢戶以終閡物乃坤闔戶天地一闔一闢道也故地十終酉乃八成西北不周而酉闔闔之乃地十終坤一闔戶天一始子乃復反出亥酉北娵訾口而亥東辟闢之辟生氣東之而物出震乃天一始乾一闢戶故天地門戶出入以卯酉西南坤闔戶以巽東南卦噬嗑嗑闔西北卦節不出戶庭不出門庭則坤闔戶為賢人隱候也西北乾闢戶以艮東北卦解解闢西南卦乾乃革天地閉坤囊動而不括則乾闢戶為萬物同人出門候也是故天一始地十終萬物入无出有門天地一闔一闢易開物成務易之門乾西北是也

坤括囊

坤括囊即乾坤闔闢于西北乾闢者坤闔之以西南坤囊藏西北大過乾在內而于西北囊開口者括之天地當括囊時賢人隱可也

乾為圜坤為方坤方計四隅方數而西北乾圜則是坤方无數乃萬物入藏坤腹乾坤與時偕極天一地十數不周西北始而乾闢戶終而坤闔戶則是坤括囊天地閉天地建候數七十二坤四隅方數西南八九成七十二西南坤地也天出入度南北極入地三十六出地三十六合七十二為天地包冡是西南八九囊括天地是此坤包故東北二三成六坤用六東南五六成三十坤地數是為東北二三六東南五六三十乃三十六而以西南坤出入地合為西南八九七十二而坤包坤囊乃以入藏之西北乾與時偕極下西北天地无數萬物乃以囊入无而七十二包冡是極下七十二度不見為坤囊盡以包之（極下是天地包蒙隱未見雜卦乾剛坤柔復數即包蒙是七十二包之）而西北乾圜不周其口閉之乾天道在括囊中矣是乃大過乾上下兌口括以頤坤上下艮手為天地時極七十二候終頤而君子為大過獨立頤慎言語括囊象

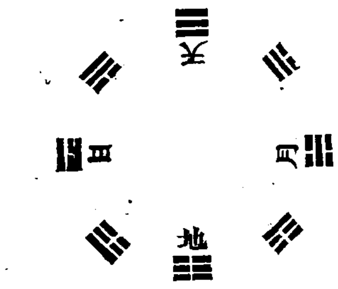
也括囊時天地節塞而物困窮坎天一兌酉十終始括之坎兌節不出戶庭不出門庭坤天地閉時也兌坎困有言不信尚口乃窮坤括囊時也是故其時賢人隱可也

卷止

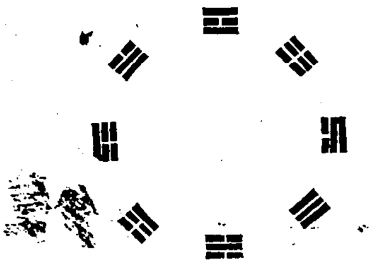
受業瑞安洪咸校

周易指卷三

設卦觀象

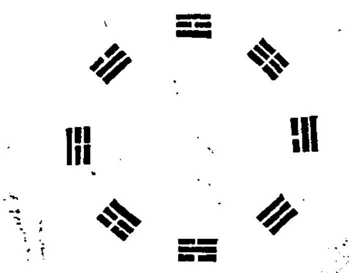


卦觀象天地日月中對乎中孚坤
中對乎大過中孚天地小過過而
天地乾大過坤拂頤不可也故乾西
南東南卦巽兌中孚而兌巽大過坤
東北西北震艮小過而艮震頤此設
卦觀象可見日對西西北西南卦艮
巽蠱甲日而巽艮漸離睪乃日與月
離也月對卯東南東北卦兌震隨嚮
晦而震兌歸妹月望乃月與日望也
此設卦觀象可見故先天設位設卦
其象是也



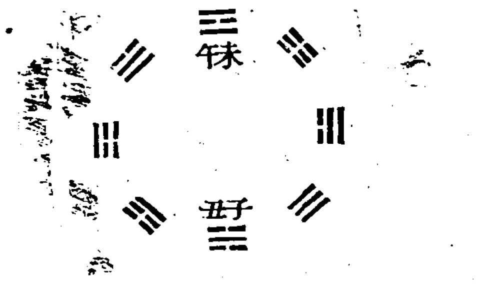
西兌對東震隨卦而東震視西兌反
巽乃益卦西兌視東震反艮乃咸卦
西東隨卦為咸執其隨乃隨卦日月
交出門咸往外而萬物為興益利象
也東震對西兌歸妹卦而西兌視東
震反艮乃損卦東震視西兌反巽乃
恒卦東西歸妹為歸妹以恒乃歸妹
卦天地不交恒來內而萬物為遠損
害象也故南北卦離坎反復之復是
離坎而以東西卦震兌反復之則是
日月咸恒速久損益盛衰隨交歸妹
不交象卦反復觀象可見其象也

後天卦離西南坤東南巽離日升明來而東北艮西北乾下大畜日
新復上升明坎西北乾東北艮坎月遯幽往而東南巽西南坤上大
觀神道晉下遯幽日月貞明貞觀是也此設卦觀象南北可見日月
離坎南北未濟首尾是也而天地大義人終始設卦觀象觀卦在西
以觀東西卦是歸妹兌故震兌東西歸妹大義東甲乙東帝出震出
乙而是帝乙歸妹兌西南坤西北乾泰而是泰帝乙歸妹西北乾西
南坤否而是天地不交萬物不興否歸妹歸妹東震出震男震東南
巽東北艮漸女歸待男行而是歸妹有待而行乃東震帝乙出其東
北東南卦先震兌乃歸妹卦也此設卦觀象東西可見日月離坎南
北未濟首尾先在震兌東西而歸妹在南北旣未濟首尾中是也雜卦
歸妹在旣濟未濟中天地大義人終始有東西歸妹而南北未濟首尾續終乃
天地設卦象也故設卦觀象歸妹為六十四卦大象是也



設卦觀象卦德方觀省方是卦主坤
方言坤方言西南東北西南西卦兌
南卦離是坤西南卦革此括囊天地
是革西南坤東北東卦震北卦坎是
坤東北卦解此括囊天地群動而不
括是解利西南坤是以東北卦坎震
屯者天地解則西南卦離兌睽者天
地革是則解弓矢器囊不括而利西
南坤直方乃睽弧矢象直西南坤方
觀象卽西南觀卦西南巽坤乃天弧
矢象觀之此設卦觀象觀坤方卦可
見者也

卦方觀坤西南東北象即觀乾西北東南象西北西卦兌北卦坎象乾西北卦困爲卦有言不信是困乃東南東卦震南卦離是乾東南卦豐爲卦往得疑疾是豐豐往得疑疾是以困不有言信陰陽卦往來于此觀象見之東南卦離震噬嗑西北卦坎兌節天地節甘節苦于豐時節甘甘言信于困時節苦苦言不信乃天地困生于豐豐時不噬嗑卦嗑合西北節爲東南豐者節則是嗑合西北困爲東南豐者困而困乾西北剛揜天地西北噬嗑嗑合之言不信尙口窮則爲坤括囊而天地閉矣故坤西南東北東北卦天地解爲西北卦困者天地節以解節西南卦天地革爲西北卦困者天地節不信以解節革而信之乃革言而困不信者信矣是則坤括囊乾乃革而乾西北節解豐卦復出于困卦卦觀象可見是故設卦觀象盡卦方西北東南觀之天地象可囊括不出戶庭中矣



設卦觀象天地中子正在丑午正在未是天地上下大中故設卦午離未坤午未晉子坎丑艮子丑蹇則觀象上晉進下蹇難愁如摧如其象也是乃設卦未坤午離未午明夷丑艮子坎丑子蒙則觀象上晉進而明夷傷下蹇難以蒙大難王臣蹇蹇其象也天地午中大有卦作易者大有天命祐午未子丑大中上下離明入地出地坎幽蒙難下自晉德子丑進午未作易者是以自天祐之吉无不利設卦觀象者是也

作結繩十二卦

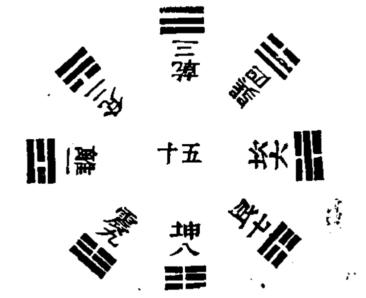
離生人始養寅
益興利大作卯
噬嗑近利市辰
乾坤治天下巳
渙離木舟虛午
隨坤牛服從未
豫重門戒旦申
小過濟萬民酉
睽以威惡人戌
大壯室定是亥
大過死坎藏子
夬治物成終丑

履九卦

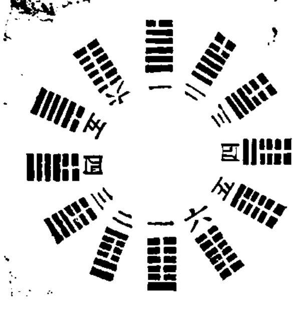
履九卦乾履旋用九乃乾元一用九履之子天一履始寅天三反復申天九巽申命而天地五六中損益此履九卦一九位也酉地十又天一履始和兌位上（履卦上九四時履旋卽酉地十上又天一履旋始）而天九巳巽高衡稱平（巳南宮權衡衡稱平高在巳權重垂在寅）巽申命制物平當用巳稱此履九卦二九位也午天七對子天一復三履始而天九寅一而九三之申坤爲均寅艮爲石均石權乃九申命巳重巽（巳巽重）而寅以行權（寅夏寅行權關石和鈞）此履九卦三九位也三重巽九申巳寅无亥而皆是亥乾首出用九三始履一子酉午无卯而皆是卯震帝出爲乾首出一用九故履九卦三九二十七爲帝出乎震數乃申寅九三之申庚寅甲庚震龍甲乾馬子丑寅泰三河圖龍馬數帝出震數也王天下者行履九卦三重之重巽以申命行權卽子丑寅履卦重者三王天下有三重焉（子天造一禮丑地二起度寅人三成文）重巽三權重也子丑寅乾三畫連中王乃王天下者

寅夏丑殷子周寅丑子王天下三者重則亥大過其身過矣乎此帝出乎震數也（子丑寅三天地生人首出庶物震東北寅艮洪範庶徵艮人身子丑寅三王天地人三建本諸身徵諸庶民考諸三王建諸天地百世以俟聖人皆子丑寅三重）此履九卦九德寅三德巳六德申九德申坤翕受九乾敷施王者事也九德乾爲天巽爲工天工人代巽帝位申命事也此九卦九德辨之七（禪代者言九德革代者言七德）汝不憂朕心之攸困四海困窮天祿永終出震履帝位者子履九卦三重子丑寅以申命以自知可也

易逆數

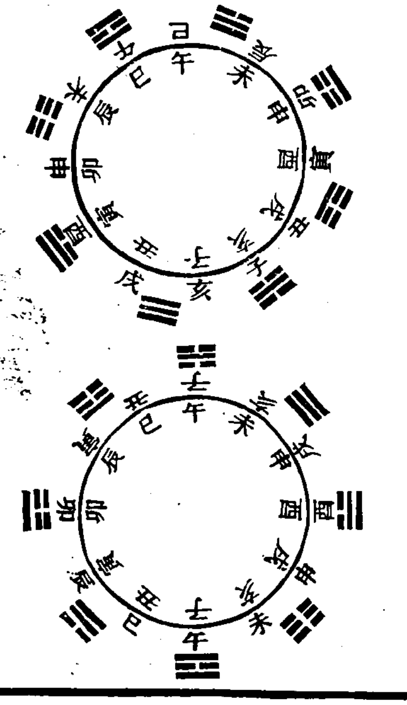


易先天卦河圖數天地定位乾三坤八山澤通氣艮七兌二雷風相薄震九巽四水火不相射坎六離一而五十大衍中數故天地定位八卦乾坤三八陰陽氣二十四天地萬物用坼乙出震出地而震氣復反二十四氣復反右行（乾坤二十四復）而易逆數是以八卦一二三四六七八九左行數往者順九八七六四三二一右行知來者逆易日月五十大衍推八卦勿用一始用九起丑易日月右行是故易逆數也



易數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而易數乾元一勿爲首用二至十爲用九而易逆數乾勿用一首以始兌酉十逆數艮丑二爲用九而是復反之坎子一乃乾坎子虛一勿用爲至神之數是用九易逆數故兌酉十數至艮丑二兌艮咸虛以虛坎子一爲易用九咸至神之數神以知來知來者逆是故易逆數也乾坤天地數五而易爻位數六乾一陽卦數至六數往順坤一陰卦數至六數往順而易一二天地始易日月日月一二子丑始一復小二臨大一二數順往則易小往大往而天地易數爲泰而否往不復數非易日月數也二一數逆來則易小來大來而天地易數爲否而泰无往不復數是易日月數也故丑子天地始日月逆數亥坤六爻六五四三二一知來逆逆數已乾六爻六五四三二一知來逆而以知一天地初至神之數易日月朔復反之一乃逆數也是故易逆數也

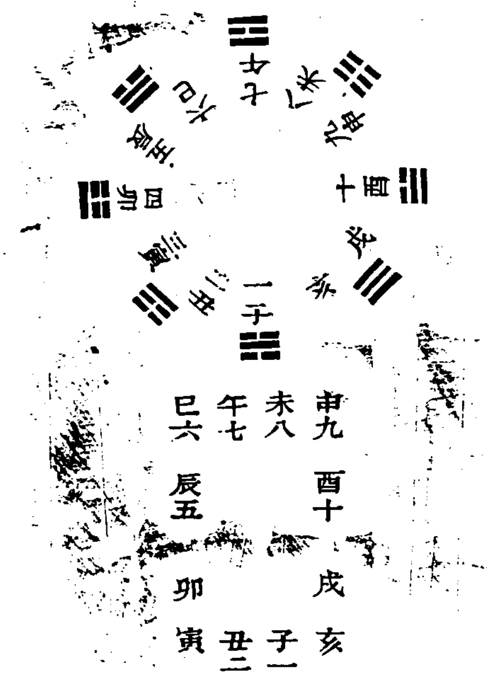
周流六虛



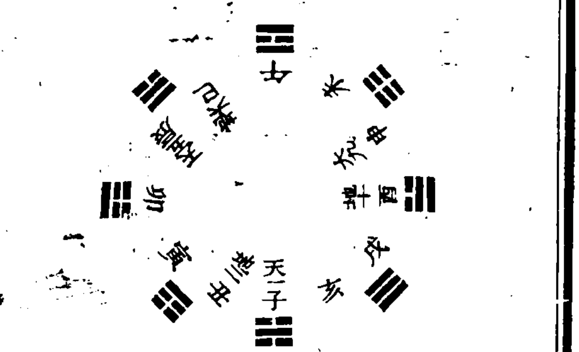
卦陰陽十二辰位乾盈坤虛乾六位子寅辰午申戌爲乾盈者六坤六位丑卯巳未酉亥爲坤虛者六而亥是坤六虛終卦陰陽消息乾息卦盈乾六位子丑寅卯辰巳爲乾盈者六坤消卦虛坤六位午未申酉戌亥爲坤虛者六而午是坤六虛初是故天地盈虛消息于消者息之則以乾盈流坤虛以水流而不盈坎子流之流从到亥北坎子到流西北亥子西北不周者到而周天周流之以周亥六虛坤終而坎子周流在亥以周午六虛坤初而坎子周流在午周流亥六虛天地寅申限在酉卯門戶出入度而春秋分日出入角婁四正卦坤均平是西南東北辰戌天地陰陽辰戌角婁當未丑中分者也而震卯西南申雷出坤地上卯兌酉東北寅寅兌虎申震猴離午東南巳巳正陽月午坎子西北亥亥坎豕四時卦周流是子亥六虛坤終者乾始乃坎到子流亥而西北乾品物流形周亥六虛是也周流午六虛天地卯酉門戶正在卯酉出入而是上下子午出入度而冬夏至日出牽牛出東井四正卦乾時極是西北東南丑未天地陰陽丑未牽牛東井當巳亥極至者也而震卯復東方卯兌酉復西方酉離午至北方子坎子至南方午南北極至東西復還四時卦周流是于午六虛坤初者乾終乃坎到子流午知周道濟者不過而乾終極坎離終亂乃坎到子亢離亢癸如來如周午六虛是也是乃離到子亢來其流生亂而出入卯酉震懼外內坎憂離患此周流六虛其出入以度外內使知懼又明於憂患與故知周道濟者于其終極出入度不過可也故其終極出入度坎離子午南北極出入度皆出入虛坤地坤六虛六六三十六南離午極入地入三十六度入坎內北坎子極出地出三十六度出離外南午極在未復而反之未午坤離而離明者夷傷下南三十六入地序卦三十六明夷北子極在丑推而行之子丑坎艮而坎幽者蹇難上北三十

六出地（雜卦三十六蹇）此出入度又明於憂患與故皆周流六虛坎離幽明之故也是故周流六虛乾以坎盈流離虛流坤易乾坤三百六十當期之日之度爻乾坤一盈一虛皆坎離象相錯爲度皆以坎一度盈離一度虛到子周流之其出入以度角婁外內平分牽牛東井外內長短極至于其極至而以南北極出入度六六三十六爲周流六虛初終之率乃子午坎離既濟定典常也故乾盈流坤虛初坎到子流亥乾盈子至巳息卦六在坤六位以盈流坤虛坤虛午至亥消卦六在乾六位卽以虛受乾盈乃坤乾盈虛平此周流六虛坎不盈既平者也終坎到子流午乾盈子至巳六復以在乾六位以乾盈益乾盈坤虛午至亥六復以在坤六位以坤虛損坤虛是乃乾終盈不可久此周流六虛終坎盈不既平終亂者也懼與憂患是也苟非其人道不虛行周流六虛神而明之存乎其人而已

五位相得有合

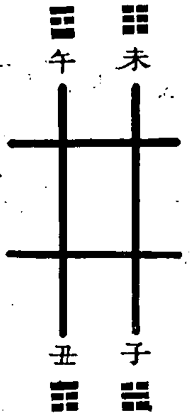


天一地二十數易開物成務易有大極而有大衍北坎卦子一復小小衍丑二臨大大衍大衍之數五十皆以合子丑天地中之數（以子十五一數之合大衍丑二）爲合中孚生中氣乃五位相得有合數也故天地數西北戌亥乾開物以无出有而東北卯寅以西北數无合而无合是以三多凶四多懼不相得不有合數也而相得有合辰酉合十五巳申合十五午未合十五天地中央中孚生氣十五日一氣三氣九候合十五者三得四十五數爲八卦各有合卦各得四十五日節候過卦四十五數一革（雜卦四十五革）革不相得而卦中數中氣各有合乃大衍數于中孚氣生養物衍在中是也天地數卦用七八爻用六九五位上則卦爻過中數窮上六九是數之盈爻不可處七八是數之盡卦不相親故五位上巳申六九五十四數午未七八五十六數凡天地數五十五爲卦衍在中者需不進乃五十四履不處也五十六訟不親也（雜卦五十四履不處也五十五需不進也五十六訟不親也）乃上過中孚中大過顛也是故大衍數五十中央五位中孚氣是天地中數五十爲辰酉五得十合五十大衍數爲辰酉得合子丑中之氣而辰酉卦辰巽合酉兌乃中孚卦也五十中孚中之數也此天五地五中五位相得而各有合數也是以六九五十四盈爻五位上（坎六震九屯盈）七八五十六盡卦五位上（艮七坤八剝盡）非中五位相得而各有合數也五位相得有合而中孚中凡天地數五十有五衍在中而以五位五衍大衍數五十在中也而天地不相得不有合之數乾西北无大過顛皆可于中孚中生氣爲大過緩死者有之故中孚五十易無大過是也此易五位相得而各有合數也



天一地十數西北乾閈物成移
子丑一二天地始合辰巳五六
天地中合申酉九十天地終合
乾五位對東南五五二十五五
合六五六三十天地日月四時
五六三十日一月而一二成兩
日月三十日一月九十成三而
成四卯申三酉四對寅四時而以乾五
位五六天地合德一二日月合
明九十四時合序乾五位東南
卦豐日月斗時南東卦噬嗑合
之乾五位相得而各有合數也

井井 未東井午未離坤晉晝日明
出受福井王明受福也未午
坤離明夷明入地下不食井
泥不食下也

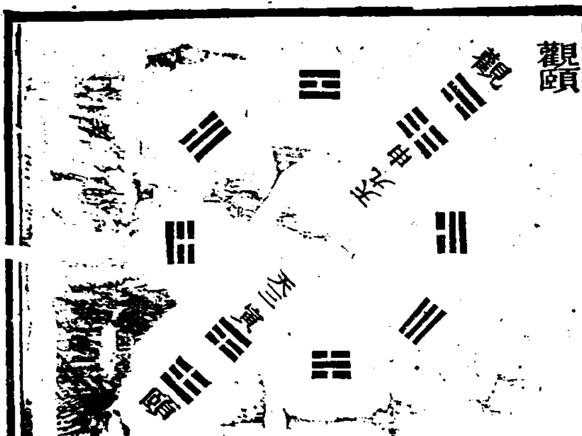


未井象 子井汔至
午井候 丑井居所

井坎險子丑坎艮蹇險在前也坎
坎蹇蹇通之井通丑子艮坎彖出
泉物始養井養而不窮也井泉

六十四卦井象言井井乾坤圜方井畫八卦井井茔六十四卦而六
十四卦井八方四隅乾圜往(井)是井坤方來田是井乾往知得不知
喪坤方西南得東北喪而井于六十四卦往來乾坤不改井无喪无
得往來井井井南北離坎井用汲坎離道濟天下東鄰西鄰並受其
福井汲而六十四卦爲既濟時也汔至未繘井不食行惻天下道窮
井收而六十四卦爲未濟終焉此井井乾二初在田下也時舍也井
下子丑坎卦蹇卦而初井卑牧未東井直丑謙卦井水東井上施及
下夬卦而乾在天夬下在田乾卦皆井卦也故作易者自初井下坎
勞卦以井勞而勞謙是二初下井通上謙謙蹇蹇而三五上井決下
坎坎夬夬皆乾乾而爲上下往來井井象也故六十四卦唯井彖言
井井而卦乾乾等發明之井井盡乾坤圜方六十四卦往來既濟以
未濟終六十四卦易象大成是故井大成也

觀頤



易離坎午子正在未丑
是天地中央井道申寅
于未丑井道往來是其
經途限列萬物以觀頤
于井象未東井頤于井
養觀其所養觀其自養
皆頤者井卦觀頤爲卦
井井言也是故天觀彖
頤上下錯卦出震至成
艮三百六十經度正之
東井經五而觀天之法
于申寅觀頤觀之而已

頤卦彖觀頤有臨卦爻咸臨天地上下臨觀之義觀者頤頤上下錯卦下萬物出乎震上成言乎艮六十四卦三百六十爻具在頤是以卦觀彖于頤而觀臨者咸咸上下錯卦上經乾坤有天地下經既未濟物不可窮六十四卦三百六十爻具在咸咸上下經錯乃頤上下經錯頤齒牙相錯形是天地上下一觀彖一臨方是以卦觀彖卽以咸臨方于頤而觀咸其股周髀法髀股也咸周也頤經數度乃觀頤道也故乾坤六十四卦三百六十爻往來皆往來于卦三五易卦上下經皆以三五往來推之上經屯三比五泰三豫五臨三復五上經接以下經頤三恒五晉三解五夬三井五震三旅五渙三未濟五往來三五終焉三五卽參伍錯綜數三參錯九五伍綜二十五皆三五乘法三相乘推往五相乘推來以三相乘又以乘五相乘乃往數已極者可極數知來來數未極者不可未來數往則于三相乘者乘之于五相

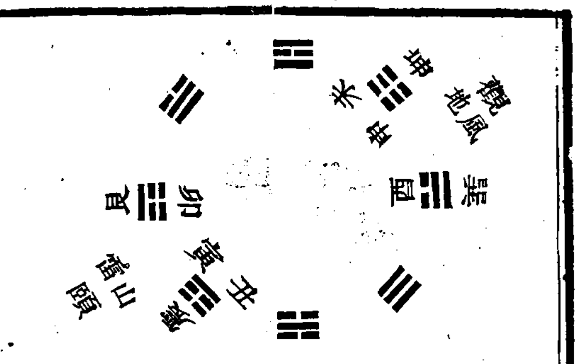
乘者除之而以五五二十五方數爲率是徑是經經始於子一方數二十五爲率在子初率其辭而揆其方初爻坎子也故卦以上經乾坤大過坎離天地日月已過故跡爲法而以屯三至頤三卦二十五是天地經度徑始丑二合坎一屯經綸寅三背坎一頤拂經屯至頤二十五爲屯盤桓周髀其盤徑五五二十五乃徑經數屯至頤之經爲方數之率而數圓者出故屯是乘法屯二乘馬法四之曰乘屯三至頤三四乘卦往來三五屯三至臨三三乘之臨二十七又三乘之臨八十一屯三至頤三三乘之頤八十一又三乘之頤二百四十三此屯三至頤三卦二十五又以臨三至頤三卦九卦九卦二十五皆參伍錯綜數而數用參相錯三相乘用九推乾圓往數以知坤方來數數三相乘卽度參相錯則以臨三至頤三卦九爲九九八十一而三之二百四十三而咸臨觀頤道不過大過以往矣上經爲下經成法乾坤大過坎離天地日月已過故跡是經常徑道是

經三相乘乘之不是經五相乘除之東北東艮震卦頤以西南西坤兌卦臨爲兌坤卦除之屯乘萃除而三天地乘數寅東北天三申西南天九申九九八十一而寅三之二百四十三而申寅是臨是頤是咸臨是觀頤而周髀咸其股觀天象爲八十一爲二百四十三數三乘度參錯當萬物數而萬之皆在咸臨觀頤內也故經徑也天地日月大无過日徑日徑圓出于矩方二十五而五出于三乘九九八一一而日光所環四極徑八十一萬里三乘徑卽周二百四十三萬里其徑周爲徑度分爲三百六十五度四分度之一度得六千六百五十二里二百九十三步千四百六十一分步之三百二十七于度經天咸臨以臨方咸无不周觀頤以觀彖頤无不包臨卦頤卦是天三天九申寅三九周天而觀天以觀頤而已是乃臨三至頤三三乘徑周過頤卦而大過過此以往未之或知是也此用九乾圓推已往知方來

六十四卦上下經下萬物出乎震上成言乎艮上下頤卦聖人設卦觀彖于頤卦觀之可也文王作易卦言觀頤周公繫爻言咸臨而困蒙夬履孚兌有孚皆爲觀頤言之中孚樞機斗極大有自天右有孚則履旋行天上夬決夬履是卽觀彖臨方咸周天咸臨而萬物兌口以觀頤口實孚兌口實窮則蒙養正困窮困蒙是乃觀頤者道悖矣是故頤上下經周天經度正之東井東井以定牽牛則頤之拂經道悖者正乃以萬物頤養正井養不窮者上下經正之東井四時經正萬物孚兌口實困蒙彖无乃觀天觀頤之道得矣易彖言井井言觀頤是也

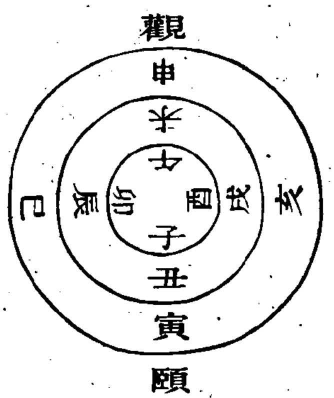
上下經乾坤六十四卦二五往來三往卦五來卦皆以三五往來相乘以三乘三五乘五又以三相乘乘五相乘而卦三五往來卽參伍錯綜以參錯參三相乘以伍綜伍五相乘皆三五往來數也經屯三

比五是初三五屯三只是三比五只是五而泰三豫五即以屯三乘比五乘又以所得三與五乘而泰三三之得九豫五五之得二十五九與二十五相乘得二百二十五于是臨三復五以下皆三之五之臨三二十七三之得八十一復五一百二十五五之得六百二十五八十一與六百二十五相乘得五萬六百二十五頤三八十一三之得二百四十三恒五六百二十五五之得三千一百二十五二百四十三與三千一百二十五相乘得七十五萬九千三百七十五晉三二百四十三三之得七百二十九解五三千一百二十五五之得一萬五千六百二十五七百二十九與一萬五千六百二十五相乘得一千一百三十九萬五千六百二十五走三七百二十九三之得二千一百八十七井五一萬五千六百二十五五之得七萬八千一百二十五二千一百八十七與七萬八千一百二十五相乘得一億七千八十五萬九千三百七十五震三二千一百八十七三之得六千五百六十一旅五七萬八千一百二十五五之得三十九萬六百二十五六千五百六十一與三十九萬六百二十五相乘得二十五億六千二百八十九萬六百二十五渙三六千五百六十一三之得一萬九千六百八十三未濟五三十九萬六百二十五五之得一百九十五萬三千一百二十五一萬九千六百八十三與一百九十五萬三千一百二十五相乘得三百八十四億四千三百三十五萬九千三百七十五三五往來相乘六十四卦終焉易數卦三五參伍錯綜往來不窮盡于此矣易數三相乘推往極其數有往數可驗五相乘推來極其數无來數可驗爲言易數者待來可也其有往數可驗者圖之從觀頤者可以觀之



觀頤丑寅卯三位是頤是萬物出震及成艮上下卦當丑寅卯三位是頤而觀頤上下經度即丑寅卯三位經度以觀頤者觀天丑卯坤耦右行爲坤仰觀天以酉申未仰上觀爲觀卦即卯寅丑頤卦爲觀頤皆以反行而得大順乃頤不拂經經正北方坎寅乾奇左行爲乾俯觀天以未申酉之申俯下觀爲臨卦即丑寅卯之寅頤卦爲咸臨而觀頤皆以順行而成大悖乃頤拂經

觀天神道申神也申南北申命寅東西寅賓出日寅餞納日頤

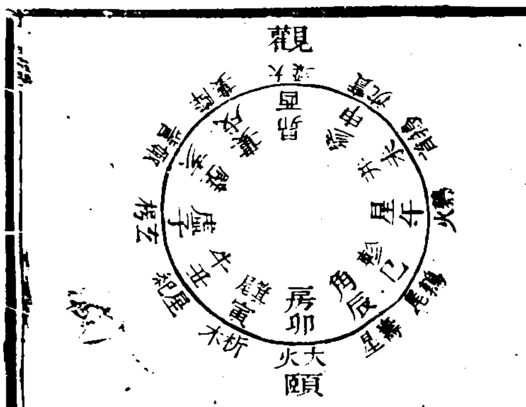


子丑寅圜三子內坎心丑中艮身身中也寅外艮背三外艮背南背北南而中艮身內坎心北反身背嚮外身嚮內北故丑從坎心而北其圜右行寅從艮背而南其圜左行而北者內北極南者外而背心乃南極也

在坎北日短星昴參白虎申見象頤虎視是也觀頤觀天道也

天地一二三子丑寅取象人身子丑一二同坎心寅三不同乃艮背外乾圜背上寅申為膹胂背背內背从北北之背南也又南之背北也故丑寅卯三位是頤觀天丑內子坎心外寅艮背內子坎心圜之心是北正面北極外寅艮背圜之背皆是南其背面乃南極也丑為天地中行子丑寅紫微大微天市三垣子丑赤黃二道寅河漢二道內外皆備在丑是天地中行丑而臨酉申未上卽觀天是子丑寅見在午未申正中未上觀天子丑寅三垣又子丑赤黃二道又寅河漢二道皆備此丑內子坎心外寅艮背皆周而圜象也卯內子坎心中丑艮身為外寅艮背背而南而中艮身內坎心而北卽丑子而是中內大微紫微二垣備此卯周而圜象也卯圜子丑外卽寅艮背背北而南背子丑坎北一二同心而寅三面離曰中為市是外天市一垣而已此寅周而圜象也故寅背拂頤者也

卯觀頤

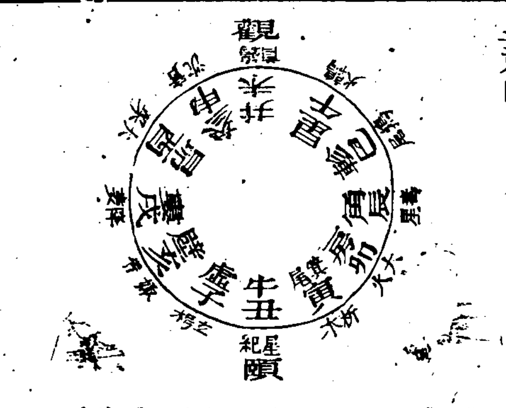


寅卯二位艮震卦頤卯觀頤辰位次舍右行宿度左列而向右行為頤不拂經是為內坎北極卯具子丑二重觀象具紫微大微二垣卯獨坎北極右行為順敘河漢是頤坎經道于卯經度內中一道具天船積水一道背外一道不具南船天社一道而未東井在垣河漢入之井分頤坎經道理為頤不拂經故卯有帝出震象觀象垣紫微大微而不觀市垣也

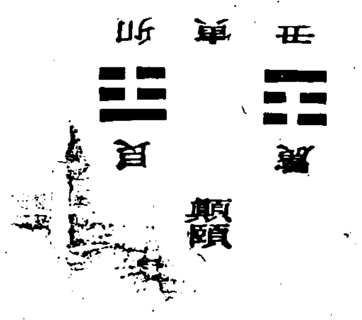
寅觀頤

寅卯二位艮震卦頤寅觀頤辰位次舍左行宿度右列而向左行為頤拂經是為背北而背面離南極寅具外一重觀象止具天市一垣寅獨離南極左行為不順敘寅到河漢是頤坎經道于寅經度起箕尾背外一道具內中一道不具而未東井不在垣河漢不入之井分頤坎經道不理為頤拂經故寅萬物觀者市垣背北坎心頤正經拂者也

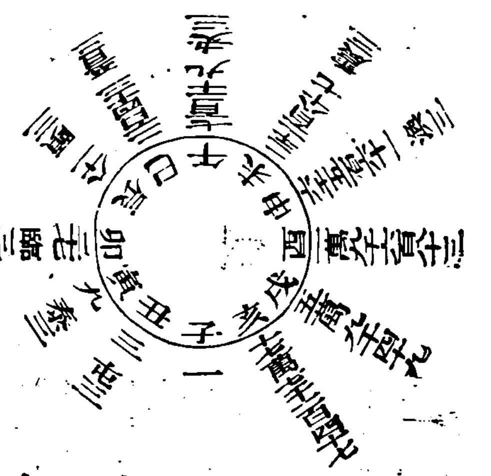
丑觀頤



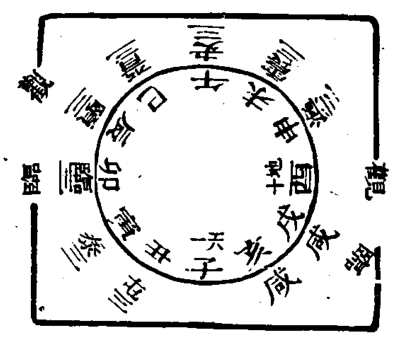
丑寅卯卦頤丑觀頤辰位次舍右行宿度左列而向右行為頤不拂經是為內坎北極丑具子丑寅三重觀象具紫微大微天市三垣丑獨坎北極右行為順敘河漢是頤坎經道起寅箕尾分內中一道背外一道合而没午七星入未東井頤坎經道理為頤不拂經赤黃交道婁角令軫壁是丑觀頤于東井未井道井卦井井乃頤卦觀頤觀天道也



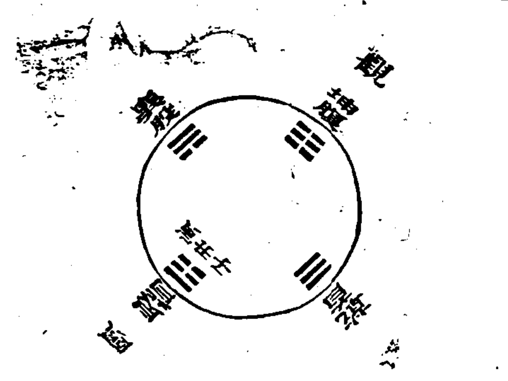
丑寅卯頤卦。寅卯寅丑反從右行。乃得大順。頤頤象也。丑寅卯不反行而左行。乃成大悖拂頤象也。故子丑內中北。卯觀頤背外南。寅觀頤。此卯寅合爲上下圜象。而卯寅丑又合之天地南北中行是丑觀頤而子丑寅圜三內中外南北分之。卽上下圜象皆具。丑天地中行井道是也。故丑寅卯觀頤觀天備矣。



此卦三五往來三相乘。皆三之推乾圖往數而皆有往數可驗。律歷書所記是也。乾六位子至巳一乾元用九而九三之至八十一二百四十三而萬數之以算乾元離爲日可矣。乾爲天可矣。



此觀頤上下臨觀之義。卦三五往來三相乘數萬物數始屯丑牽牛。三相乘卦終漸三三之卽天一終地十數一萬九千六百八十三爲數往卽以往極數知來過此則是咸過此以往未之或知是也。故以咸臨觀頤咸西北對東南頤頤三三之二百四十三以萬物數萬之觀頤是咸臨无不周數辰巳過戌亥咸過此以往未之或知是也



寅頤寅生人蒙養正頤觀頤以觀人身。是天地經脈乾圜周通之由頤艮背經坤腹于下巽股上乾首而復由乾首經坤腹于下巽股下震足而以上艮背上艮手而頤經脈人身上下皆乾圜周通。故蒙寅丑子艮坎卦。艮自坎心息脈息經度上下。蒙生人本之天地經脈皆在寅蒙是頤故寅人身觀生乃觀頤也

卦三百六十經度震起艮止在上下頤卦是人身經脉下頤經震足
上頤經艮手手足經脉是頤卦本東北寅蒙生人寅丑子艮自坎心
息是蒙生人脉息皆以寅平旦會之人身寅候是在頤艮爲手乃子
丑坎脉過而丑兌口卽寸口候之寸丑寅艮人卽人迎候之而寅皆頤
艮爲指以候之艮爲手則以子丑見之寅子丑天地生人始行在中
以五十爲息候皆見之寅而天地子丑寅三下人身三經脉寅是
艮背後脊以寅申脊腧脾而上乾首謂督背百脉率寅申束督子是坤腹前之以
子午而上乾首謂任腹任子午南任丑是艮背坤腹中間徑以丑未而上乾
首爲衝而背于艮背坤腹下巽股上而上乾首是以巽股上當腹背
下中間下跻上者謂陽蹻陰蹻乾首上三脉間上係下者謂陽維陰
維而于上下經脉當中腹背束之謂帶此奇經八脉經乎人身而寅
三生人三而九之三部九候盡在是矣觀頤上下經人身觀生道也

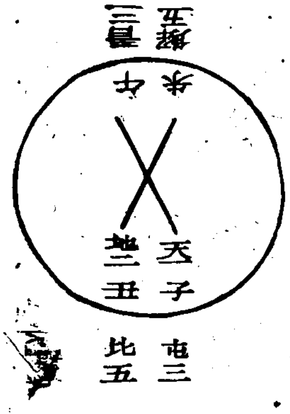
天地日月往來三五

天地日月往來三五六十四
卦三推往五推來日月相推
而明生焉北屯三于南晉三
明未出地屯草昧始明出三
推往北屯三往吉而南晉三
往吉始屯明也往而終渙三
渙離也乃離明也而來始西
北終焉未濟五于東南恒五
不易方未濟居方反圖往爲
方來五推來終未濟來而復
始比五比方來而日月往來
三五又皆爲比象是也

卦乾一主日坤二主月六十四卦日月往來三五朔初一初二日兆
月而三明見草昧始屯三而比五日三五顯比日月比明月盈食
陰讓陽食有福泰三三而豫五日三五冥豫日月四時不過忒月明
死而是恒不死日月內陽又大來臨三三而復五日三五中行復日
月朋來見天地心而是无往不復復而中有物口實食頤三三而恒
五日三五承之羞不恒而四時久照月明死而復是恒不死此三五
往來主坎月言坎幽出離明日月得天久道化成恒也晝日大明晉
三三而解五日三五无所往其來復解日中昃陰侵陽日月弓矢以
解悖晝日而莫夜勿恤夬三三而井五日三五求王明井用汲井道
食坎離明日月不食井勿幕日月行无眚震三三而旅五日三五山
上火不留旅日月入井谷旅離上而坎下弓矢射文明死中直亡物
不可終離渙三三而未濟五日三五乾坤首尾不續終日月曳輪終

離未濟而復反屯草昧乃坎始此三五往來主離日言離明入坎幽
思患豫防初吉終亂未濟終也此六十四卦三五往來四月五行一
易皆金火以治歷明時者乾圜四乃革皆丑寅巳午酉戌位五行革更而日月往來
以三反復之周一歲周一紀周十二紀而以周乾元大紀皆此三五
往來故王者三五往來運日月成變革當自新求王明受福乃天地
性命卦井道革是以帝出震懼天下如傳舍旅人而已三五王者自
新坎屯草昧懼者滿盈離晉以自昭明德而已此天地日月往來三
五幽出明明入幽而乾坤離坎首尾之運在此日月運行三五數內
矣

參伍錯綜

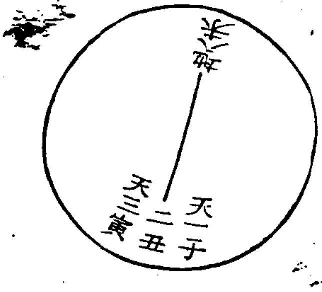


六十四卦爻屯錯比綜卦三百六十爻錯綜交合節三五皆成罔雜交合屯三比五而罔雜晉三解五也錯綜是也

參伍錯綜卽是三五往來六十四卦一往一來皆以往來三五爲節六十四卦三百六十爻錯綜皆節數度乃三五也故參伍以變數起

參天兩地一二始一有二參二有三伍是以萬物數起牽牛以日月一二起數三建始三日而以日行度五日一候十五日一節皆是三五往來而皆是參伍數錯綜易二篇上下卦以三錯五參錯以五綜三五綜錯綜三五皆十五而三日建五日候十五日節皆參伍數也參伍變之則三參變錯之其數九五伍變綜之其數二十五數九數二十五皆乾數變而參錯五數十五五綜參數十五而數三十皆坤數不變而以乾數參伍變之則錯綜數而是卦六十四之彖之數也乾二十五坤三十天地五十有五所以成變化數也參伍十五參參九伍伍二十五成變化四十有九之數也乾數參參重之十八伍伍重之五十大衍之數五十而易十有八變之數也是以易二篇之策凡三百六十當期之日之爻之度皆數起牽牛子丑一二始是屯三比五天地一分二參屯經度始參錯是屯三三合二伍比合屯經度始伍綜是比五（綜理經也機縷持絲開合以制經綜也）二而三百六十當期之爻數度于此起故三錯度有三垣五綜經有五緯三參參而伍數十四其宿度是冬春象二七五伍伍而參數二十八其宿度是冬春及夏秋象四七而三百六十經度當萬有一千五百二十物數爲星數觀天皆鳥獸之文是宿度之象參伍錯綜成天地之文定天下之象是也通其變極其數伍天數二十五爲地數三十中通變之率而參乾用九參之卽屯三至晉三之數而數度里步萬物無不周爲冬春夏秋卦爻三百六十中極數之率而天地三五往來節數度終之窮則變變則通其通變極數皆是也天下至變之數極之乃至常一二始是屯三比五參伍錯綜者此也

參天兩地倚數

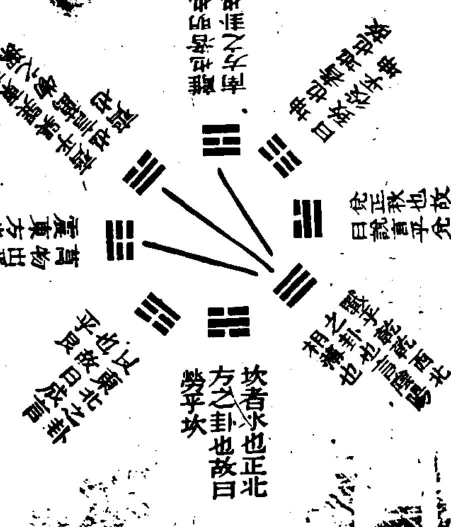


數出于圓方以坤方出乾圓勾股之法先知二數然後推一乃坤方中地二地中當南日下立表八尺乃坤直方地八未乃午日中晷景見勾股法用是爲一二三寅參天而丑兩地爲數出于圓方是其邪徑之率徑直也邪倚也邪徑之率是此倚數天如倚杵是也

參天數九兩地數四兩地合參天兩者參數六乃坤用六乾用九也天地萬物數子丑寅一二三乾參天數立在坤兩地上丑二對未八

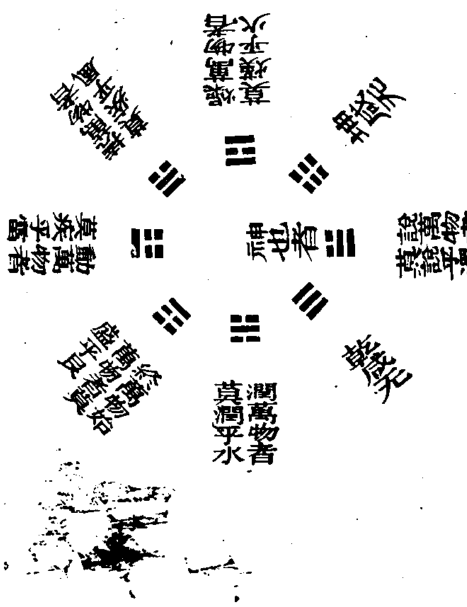
立天地十數乃邪徑是倚爲倚數倚在丑未故參天兩地是蓍數參天乾用九以兩地者四之四九三十六四九以兩地者六之得二百一十有六是乾之策卽以兩地者四之得百四十有四是坤之策兩地坤用六以兩地者四之四六二十四四六以兩地者六之得百四十有四是坤之策卽以參天者九之得二百一十有六是乾之策而三百六十當期日數萬有一千五百二十當萬物數皆倚在丑未是丑牽牛未東井萬物起度起算皆此倚數是乃丑寅東北倚西南其西南未申數地八天九八九七十二以丑寅地二天三參兩之乾策二百一十有六七十二是乾參天坤策百四十有四七十二是坤兩地是以乾三十六兩地兩之七十二坤二十四參天參之七十二而天地極數三十六氣數二十四節候數七十二乾坤策數周之當期當萬物盡在倚數內矣此參天兩地倚數者也

萬物出乎震八卦



萬物出乎震八卦後天卦易擬之而後言議之而後動擬議以成變化皆出此萬物出震卦方位而聖人于此又分别其類而言震東方也離南方之卦也坎正北方之卦也兌正秋也不曰西方而東南北方爲一類天地東西卦震出行兌出言而南北卦離面見坎耳聽故君子曰可見之行離面見者震足巽股行爲乾行事一類坤與類行益言以既有出震則坎耳聽者兌口艮輔言爲坤益言一類是以西北乾動直則直東南巽而直東方震南方離乾其動也直震動巽直震巽陰陽雷風相薄乾陰陽相薄也巽對乾言巽言萬物之潔齊也乾言陰陽相薄也出乎震齊乎巽戰乎乾卦列在上爲一類于是坤以乾對東南震離卦多故曰言之故曰致役乎坤故曰說言乎兌故曰勞乎坎故曰成言乎艮卦列在下爲一類離也者明也坤也者地也八卦多故明出地明入地而坤地也下坎者水也聖人南面嚮明聽天下明入地未出作易者乃坎勞卦也以多故曰之而爲巽乾卦作易者言齊也者離也者坤也者坎者爲一類于是萬物出乎震八卦震出行成正言斷辭卦不失其正物各得其所西北兌坎卦正秋正北方正不失物終始各得所萬物之所說也萬物之所歸也萬物之所成終而所成始也爲一類此八卦以類通以通神明之德以類萬物之情說卦爲易曰言之明矣擬之而後言議之而後動易變化皆從此分别其類而出也故曰說言乎兌故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也卽從此出矣易爲書不爲圖不明萬物出乎震八卦觀此可見

妙萬物爲言八卦

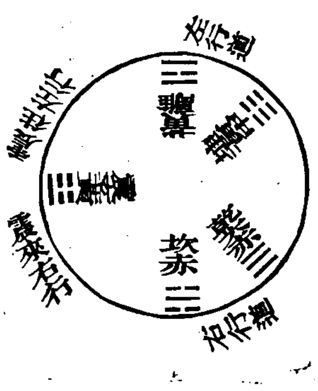


神也者西兌觀神道咸至神道西南西北乾坤无象天地氣感應咸不疾而速謂之神而天地至神无而有速而疾其應莫若雷風動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風乃雷風疾而爲天地恒不死道震巽卦也是乃乾坤神德行咸无而顯恒有爲至神道乾德行恒坤德行恒而于天地萬物卦知阻是睽知險是蹇是爲離兌卦燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎兌離中間坎不相逮上隔乾下隔坤睽阻而離坎上不有山澤通氣之卦是爲坎艮卦潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮坎中間離不相逮上重坤下重乾蹇險而離坎下不有雷風不相悖之卦而中水火相逮卦不相應矣是以天地氣感應神道在乎咸无西南西北乾坤无象而重隔者无卽咸无受之以恒而氣疾感雷風不悖乃至神道天地恒不死卦先天變化後天水火相逮雷風不相悖山澤通氣而澤山咸至神道應矣

先天卦天地定位先山澤通氣而以先雷風相薄水火不相射妙萬物後天卦无天地定位後山澤通氣而以後水火相逮雷風不相悖乃先天不相射離坎變化後天震兌歸妹少女乃恒不死道乃神道眇幽妙妙从兌少女歸妹兌女眇眡幽人眇幽妙兌艮神道妙萬物兌說言艮成言神也者妙萬物而爲言者也莫疾乎雷莫疾乎風雷風歸妹以恒莫熯乎火莫說乎澤火澤睽眇視歸妹少女莫潤乎水莫盛乎艮水艮蹇跛履歸妹少女兌艮神道先天變化後天然後成萬物坎離成既濟成之以乾坤无象故神妙萬物先天離坎成南北水火相逮則東西兌于震兌成巽雷風不相悖震于兌震成艮山澤通氣而天地定位卦先天山澤乃後妙萬物水火先天水火乃後妙萬物山澤而中先後皆雷風恒不死道也恒不死乾坤无象象在離坎離火燥上天質滅无歸地而坤變化之坎水潤下地氣滅无還天而乾變化之

知變化乾坤无象其知神之所爲乎西兌咸神道歸妹少女兌卦在乾坤无象中間于離坎卦中間未濟者既雜卦既未濟間妙萬物莫妙于兌死萬物生萬物終始變化成之而妙萬物是爲水火雷風山澤先天變化後天既濟成萬物然後能變化既成萬物也萬物出乎震八卦言動擬議成變化有方妙萬物爲言八卦言動擬議无方然後能變化既成萬物神而已矣故此節以言易神而明之存乎其人

上下經錯坎赤離黃二道

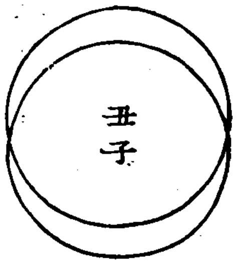


黃道離坤晉進也左行道往速離日行黃道皆晝也是離晝日象

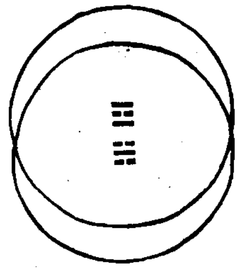
赤道坎乾需不進也右行道來不速需利用恒日月久照斗四時久成恒久也是坎恒象

坎赤乾大赤天圜右行道黃離坤黃中天圜左行道出震爲玄黃大塗震來右行坎玄卽坎赤道震往左行離黃卽離黃道皆震爲足左右履行道也震行乾天行此二道是也

丑赤道中
子黃道中

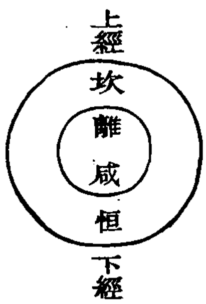


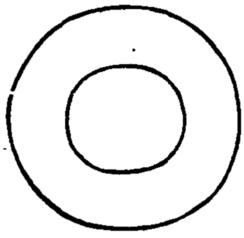
黃道中子一坎
赤道中丑二離



易天地上下經卦錯三百六十度上下經中間離接咸中間上下坎接恒其中間離履錯接咸上下有所錯皆經度是中間黃離是黃道

中間外坎爲赤是赤道皆天行履旋道也天行履旋始子丑一二右履左履象子丑是左右足履行左右足始右足履子右履卽左足履丑爲右旋樞而以子右足右履旋乃丑在中而右旋者子次赤一道也丑左履卽右足履子爲左旋樞而以丑左足左履旋乃子在中而左旋者丑離黃一道也是以右旋赤道右履其中央丑是北極艮止所極動而極不動是坎赤道爲恒久象左旋黃道左履其中央子反是坎亟心極不動而極動是離黃道爲咸速象故天地始子丑一二子一坎丑二離丑二離赤道中合黃道子一坎黃道中合赤道天地一二坎離互根乃子丑天地始此二道也





內黃道坤
黃中
外赤道乾
大赤

天地上下經卦錯三百六十度上下經中間離接咸中間上下坎接恒以乾天圜圜之中間一圜離黃道中間上下一圜坎赤道是內黃

道坤黃中道外赤道乾大赤道黃道離中央是子坎亟心極動乃感
速道是離黃道南面一面左行道有北背一面右行道以合赤道而
其道以左行爲主是離爲日從離黃道行坎爲月從坎赤道行（乾圜大赤赤道不在一圜天大圜皆是夷火月斗星其光皆火皆在乾圜大夷內後人于日黃道近設爲月白道特其法耳）離明月合
明亦近從黃道行爲一日晝夜行道離咸速乃其道出中子亟心極
動速者天圜左行道也赤道坎中央是丑艮止所是子亟心極動極
不動乃恒久道是坎赤道北背一面右行道有南面一面左行道以
合黃道而其道以右行爲主（天陰陽相薄而行以薄紙面作一圜左旋即背有一圜右旋背作一圜右旋即面有一圜左旋此陰陽相薄兩相同轉）是艮爲斗艮爲星從坎赤道行（天艮象即坎象故星石精星水光）
而離爲日日月得天恒象亦偕從赤道行爲一年積歲行道坎恒
久乃其道出中丑艮止所極不動久者天闓右行道也故日日離目
皆相見日月斗星皆離咸速左行道而日日歲歲離目不皆相見日

月斗星皆坎恒久右行道故天地子丑一二始此二道其樞極皆出
子丑一中央子坎心一中央丑是艮背脊其經道一內圜經天之心
一外圜經天之脊子坎心丑艮背也坎離子午天地一二爲經日月
明兩日月赤黃道卯酉一歲兩相經而月從日明兩乃一月兩經黃
道子丑一二中其經道兩者坎離也故坎赤道中離黃道中坎離
夏至乃內在坎赤北極心心大火（炎大火）夏也坎冬至乃外在離黃南
極背南極背背反北冬也離坎南北極正中其間定二十四氣夏至
黃道行赤道北其赤黃間相去二十三度二十九分冬至黃道行赤
道南其赤黃間相去二十三度二十九分乃是南北至赤黃二道合
子丑中距二十四度虛一分定二十四氣虛朔一分是于南北坎赤
離黃而定故二十四復反（天地氣乾坤二十四復）子復反丑二十四虛子一分
子朔始虛子一分氣盈朔虛分至定矣是以道定于北坎一恒道子

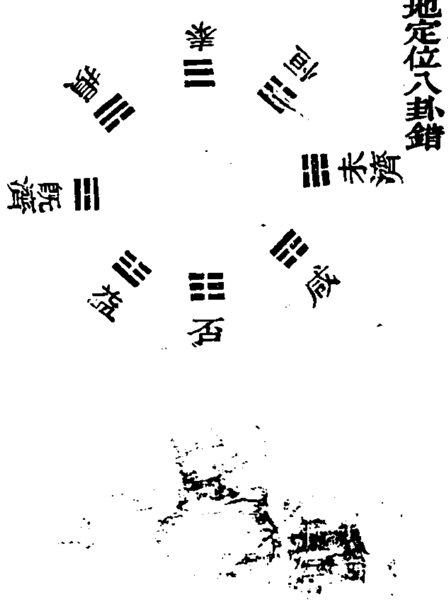
午卯酉冬夏春秋分至丑未辰戌南北東西井牛角婁日黃道行日
所在從恒星東井牽牛等赤道行而定（今井牛爲參箕）乃天地經度坤地二
黃離一道從乾天一坎赤一道定也乃坤地二離以乾咸速而左行
乾天一坎以坤恒久而右行而以二者行天皆一統之乾爲大赤爲
圜爲天而已

卷止

受業瑞安洪咸校

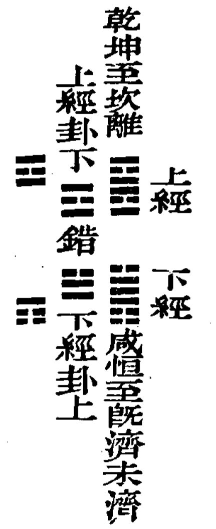
周易圖卷四

天地定位八卦錯



天地定位卦乾卦錯坤天地否坤卦錯乾地天泰山澤通氣卦艮卦錯兌山澤損兌卦錯艮澤山咸雷風相薄卦震卦錯巽雷風恒巽卦錯震風雷益水火不相射卦坎卦錯離水火既濟離卦錯坎火水未濟八卦天地上下否泰既未濟治亂中間損益盛衰恒咸久速卦先天定位皆先定故天地定位卦錯乾下錯坤天尊地卑乾坤定矣乾上錯坤卑高以陳貴賤位矣卦皆首先天定位卦錯定矣位矣此八卦相錯以錯之六十四卦中皆此卦也

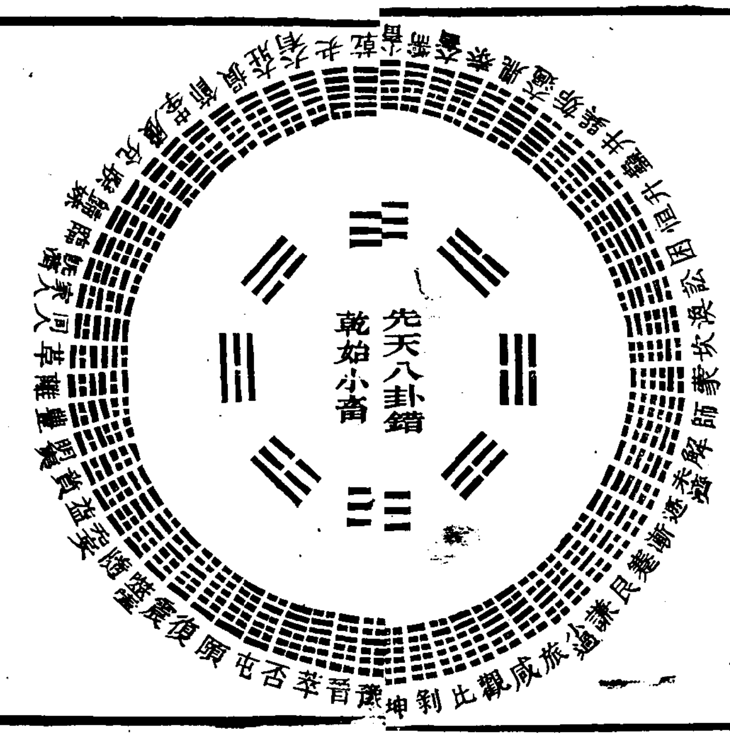
卦上下經錯



此上下經相錯卦上經離卦下☲錯下經咸卦上☱上經離虛接下經咸虛錯而有天地有萬物皆是☲☱象(離禮兌義)上下有所錯而六十四卦爻交是兩錯故離錯兌睽上下卦同巽離錯然乾錯兌履上下卦同巽離履錯然是也咸上下兌艮皆離錯之旅上旅下交錯皆是也此上下經六十四卦咸相錯皆咸以虛受之是也

先天八卦錯六十四卦

先天八卦錯起左往者先天始卦錯乾自巽而坎而艮而坤乃重乾而兌而離而艮是卦小畜需大畜泰乾夬大有大壯爲乾畜德需時小而大畜而泰而夬而大有元亨大壯利貞則止此卦錯乾他卦錯

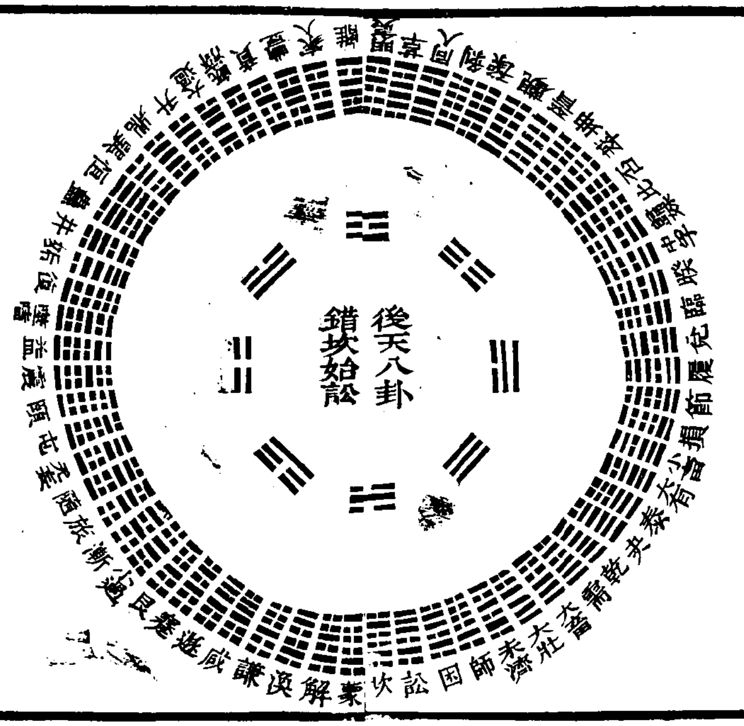


皆視此其錯卦卽繫其卦始終大義此卦上下中三錯卦奇耦象離錯品品其錯先後天卦象∩∪往來之∩引而不己八卦錯成六十四卦是也

周易指 卷四 二

後天八卦錯六十四卦

後天八卦錯起右來者後天始卦錯坎自乾而兌而坤而離乃重坎而艮而震而巽是卦訟困師未濟坎蒙解渙是爲先天始乾後天始坎作事謀始訟困窮師憂道未濟坎心蒙解而渙之物出中此卦錯



坎他卦錯皆視此其錯卦卽繫其卦始終大義此卦上下中三錯卦奇耦象離錯ᴼᴼᴼ其錯先後天卦象∩∪往來之先左往∩後右來∪∩引而不己八卦錯成六十四卦是也

周易指 卷四 三

先天錯方卦

泰 大畜 需 小畜 乾 夬 大有 大壯
觀 比 剝 坤 豫 晉 萃 否
咸 旅 小過 謙 艮 蹇 漸 遯
臨 歸妹 睽 兌 履 中孚 節 損
益 无妄 隨 噬嗑 震 復 頤 屯
鼎 大過 姤 巽 井 蠱 升 恆
未濟 解 師 蒙 坎 渙 訟 困
賁 明夷 豐 離 革 同人 家人 既濟

先天八卦錯六十四卦中引而伸之先天卦始弓向難上是引而未伸之弓其象也

後天錯方卦

謙 咸 遯 蹇 艮 小過 漸 旅
未濟 師 困 訟 坎 蒙 解 渙
小畜 大有 泰 夬 乾 需 大畜 大壯
歸妹 中孚 睽 臨 兌 履 節 損
剝 豫 觀 晉 坤 萃 否 比
既濟 賁 豐 家人 離 明夷 革 同人
姤 井 蠱 恆 巽 鼎 升 大過
隨 无妄 屯 頤 震 益 噬嗑 復

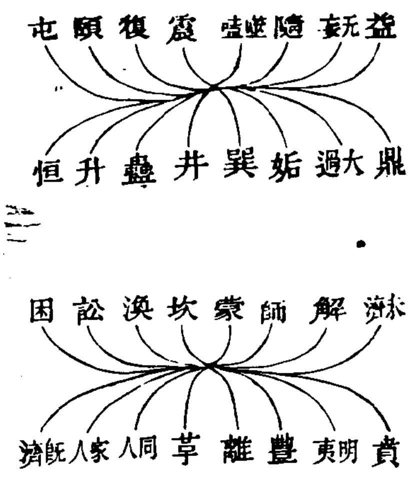
後天八卦錯六十四卦中引而伸之後天卦動直弓者丨上是引而伸之丨其象也

先天八卦錯綜

泰 大畜 需 小畜 乾 夬 大有 大壯
觀 比 剝 坤 豫 晉 萃 否

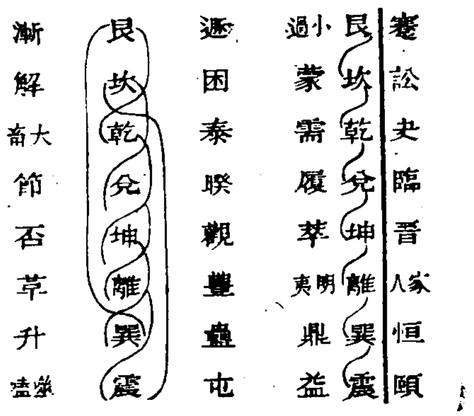
旅 小過 謙 艮 蹇 漸 遯
益 噬嗑
臨 歸妹 睽 兌 履 中孚 節 損

卦相錯爻相綜天地定位山澤通氣卦以錯皆以綜之也

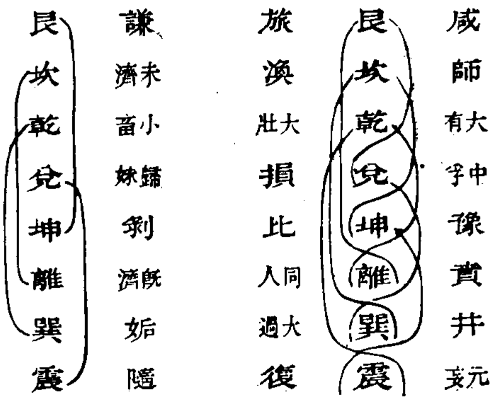


卦相錯爻相綜雷風相薄水火不相射卦錯皆以爻綜之爻也

後天八卦引伸



後天卦右引兌引而伸之皆是卦相錯爻相綜而引而皆是爻爻右引乃伸也故中八卦引中引而二八卦連是引而伸左右引而三七卦連四六卦連右又各五卦連是引而伸而由乃東



是索繫象是後天卦來伸引伸之而六十四卦又皆由東卦八索索是也六十四卦六爻繫繫是也此其象也是故引伸之終六十四卦皆八卦之索繫之而已卦上下是以皆繫辭也

序卦雜卦雜而不越

序卦周易右序序次也周十
二次右序為易序卦有天地
有萬物有从右天地出有卦
乾从坤居方而右所居而安
者易之序也右序是也雜卦
雜而不越即不越序卦右序
乾坤比反从師反而為師右
而左次而有从石大有即易
之序右序右乃得坤从乾行
方而左為大有左而右之故
所居而安者易之序而大有
是以自天右之此剛柔雜居
雜卦不越序卦次皆此右序
為易逆數于是易數順而左
行六十四卦又皆左列也不
再圖

序卦　雜卦

乾坤 右子亥 乾坤剛 屯 屯建侯比建 屯國天地一二 蒙 蒙求 師 需 需位乎 天位 訟 訟相克 觀相生 師 師容民 屯建侯

乾坤 柔雜居 始 比 始屯經綸比 而右序 師 師擊 蒙 臨 臨大君 之宜 觀 訟不克 觀我生 屯 師以律 屯乘馬

周易指 卷四

比 比原 筮 小畜以 其鄰西 履 履帝位 其輔其履光 泰 泰天地交萬物 通損天地絪縕 否 損泰則泰平益 否則否傾否无

蒙 蒙初 筮 震 震于其 鄰東 艮 明艮其道 光明 損 萬物化醇泰乾 三人則損一人 益 交莫益之否何 可長也

同人 同人郊 大畜衛 大有 大有卦有无 妄卦无大有 謙 謙卑下 謙有終 豫 豫物出地由 豫允升由 隨 隨時謙柄 所執下喜

大畜 同人道 畜而通 无妄 天命祐无 天命不祐妄 萃 萃聚上 萃不終 升 而上冥 上冥升 豫 謙 隨人者謙 輕

蠱 蠱先後 日有事 臨 咸臨甘 口 觀 觀天神道 見觀天文 噬嗑 噬嗑 闔合 賁 賁文貝 小利異利市 剝 剝牀 滅下 復 復七 日來

豫 豫不終 日先見 噬嗑 噬嗑 食也 賁 賁于上園 觀國用賓 兌 兌闔 兌口 巽 巽利武人 貢時變 隨 隨時 嚮晦 蠱 反蠱 甲日

三先 无妄 无妄災剝切 近災无妄之 大畜 大畜頓 復也復 頤 頤舍靈 龜觀朶 大過 大過 遯世 坎 坎井 井坎 離 離大 繼明 人

三後 剝 剝不利 往行哉 有 復 閉關大 畜說輹 晉 晉頤用者 頤齦鼠 明夷 明夷 用晦 井 井通 坎通 困 困大 出幽 人

咸恆 乾天道咸速 坤地道恆久 遯 遯遠 小人 大壯 大壯則止 則止 晉 君子 進也 晉 明夷 明夷 蒙難 家人 家人男正位 乎外睽外也

咸恆 乾坤咸恆序 卦雜卦不易 渙 渙以節止 害遠也 節 節也 解 解小人 退也 蹇 王臣蹇蹇 家人 睽 睽遇主于巷 家人內也

睽 睽威天下家 人如之吉 蹇 蹇不通 否塞 解 解甲坼 乙帝泰 損 損忿欲 傷 益 益進上 白 夬 夬揚王庭 姤 姤遇 同人

家人 家人反身睽 外反家人內 否 否內喜之後喜 泰 泰傭 否 解 大壯 小人傷 壯 遯 遯下 退下 大畜 大有 揚善 同人 相遇

萃萃順天命升升階鼎位升元困困大人言不信小過井井養不窮中孚革革明時豐日月斗豐鼎鼎雉膏旅射雉旅節

革順天革命鼎亨鼎元亨過遺音不可大事事子生氣在中豐多故革去故旅次鼎不我能即

震震視覺覺離目視艮艮厲熏心坎心、漸漸婦不孕小畜婦貞厲小纍歸妹跛能履豐豐亨需不困窮需人

離離履錯然震足履坎坎維心亨艮維畜畜牽復漸夫征不復履履帝位婦妹帝乙需于穴豐闃其无人自

藏也旅旅人災訟邑人无眚巽巽高大過顛巽兌兌女重婚嬪姤來兌渙渙血去漸婦孕節甘節苦節頤節飲食中孚

訟訟遁竄旅无所容遯木大過棟橈姤凶姤起凶漸育渙羣漸離羣頤拂頤拂經節失時極既濟

中孚吉涉川既濟吉小過小過不及其君歸妹其君不如既濟既濟終亂其道窮未未濟未濟濡首夬過雨若濡序卦乾

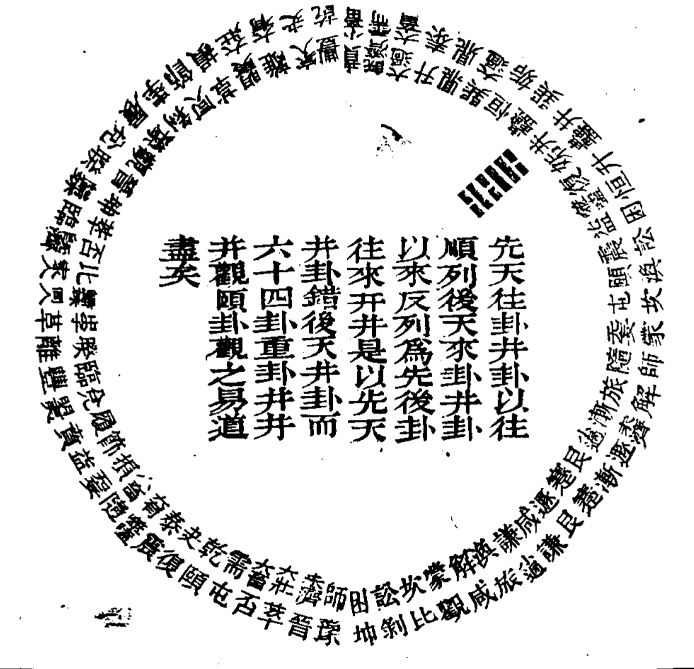
既濟亂殺牛中孚馬匹亡歸妹其娣小過弗遇過之歸妹愆期未濟濟男之窮也夬終未濟乾雨施天下平坎平在

下未濟終焉雜卦乾終夬乾剛長天數五

夬決在上夬乃終也此卦雜而不越是也

先後錯六十四卦井井

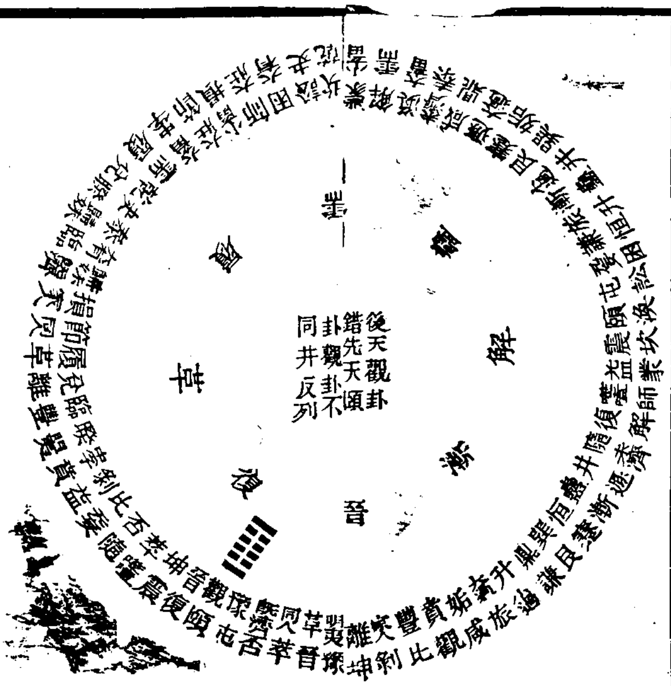
先後卦往來井井皆是先後卦往來蹇蹇緖井蹇來連井通无蹇蹇卦引上作易者井舊德井地下子丑蹇反身脩德是脩井故作易卦彖井井王臣蹇蹇者是也



重巽卦以木巽火鼎以木巽水井井改舊鼎易新井革鼎革井遷鼎遷此先後卦井井有鼎鼎變易者蹇蹇爲王臣言以明王臣井井之德鼎鼎不爲王臣言以明王臣蹇蹇之心鼎鼎非所言矣是以卦爻无彖

先後錯六十四卦觀頤

觀頤以觀井井天地需飲食之道井道是頤道六十四卦錯見觀頤乃六十四錯見井井先後卦觀各推重卦易大義盡在如觀頤觀卦又重賁賁觀乎天文觀乎人文頤卦又重渙渙有上于巨頤皆是也



觀頤天地水火象火象離晉進水象坎需不進觀頤觀此天地金木金象天地革則木象天地解革水火息者息而解雷雨作者作乃金革而木解震帝出矣故帝出幹蠱事蠱甲日解甲坼甲合巳革巳日即甲坼乙出而幹蠱事者帝履位晉而爲需位乎天位乃履者帝乙

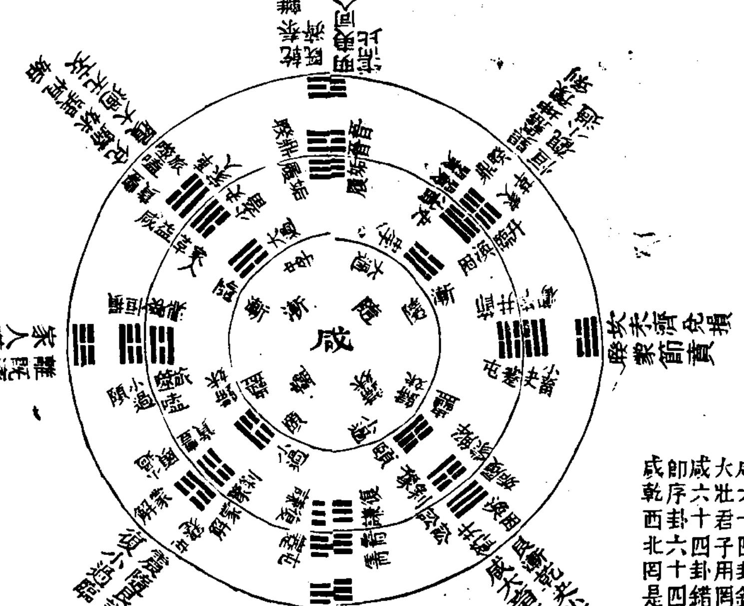
成湯之象革命者也此其履坤至堅冰由來漸臣弑其君是此履此其蠱乾事之幹反復道有子考无咎是此蠱是故作易者下地上晉進也上天上需不進也其漸而漸進上其復而復反下上下乾坎玄坤離黃天玄而地黃位定坤堅氷履而漸進上不可也乾幹事蠱而復反下可也是以觀頤以觀下復觀頤八方卦錯有晉卦需卦革卦解卦履卦漸卦蠱卦復卦而以觀下復乃需爲上乾天位乎天位需飲食頤口實觀頤口實而爲需位乎天位子恐來世以台爲口實乃履帝位之象履是也是以觀頤自求口實復反下自求之舊井食爲口實乃恐來世口實也是自井井爲觀頤觀此而已此文王作易之所謂觀頤者也故觀頤觀天即觀人頤象天地治亂于頤觀之頤靈龜舍北方玄武靈龜象舍則觀朶頤北方虛耗名而是晉碩鼠用于需出入穴者晉天地穴蠱蠱壞物萬物爲虛此時不履辨漸虛鼠竊

昴虎巠人爲頭之時兌秋兌口觀象是虛卽觀象是昴觀頤口實爲
昴兌口虛天地兌坎二象是虛是昴是需飲食困窮頤養正道悖爲
天地困蒙之象乃虎鼠象一癸一貪小人道用四海困窮是以虛鼠
變昴虎巠人鼠盜變虎寇頤道大悖也不天地解悖乃天地革變矣
故觀頤養萬物養賢有井井井容保民无疆爲卦咸臨井上天下澤
爲卦老履井不通爲卦困蒙井通而不窮是爲卦觀頤故觀頤爲困
蒙而觀皆爲井井而觀此文王作易之所謂井井所謂觀頤者也是
故井泥時含下頤靈龜含靈龜藏往知來于頤東北寅起天元一數
逆推觀頤以觀下復初終治亂起天元甲子逆推來順數往三十年
三百年易世震出歷此卦位盛衰治亂觀卦可見于頤帝出震成言
艮卦上下錯觀之而已天事與人事上下卦相因六十四卦天地往
來井井于井井而觀頤天地往來運盡在是矣

六十四卦咸上下相錯往來相推

六十四卦上下經序卦无咸咸无之六十四卦而六十四卦无不
是咸天地萬物咸上下錯日月寒暑咸往來推先天主四隅卦反

咸六十四卦錯无大壯
大壯君子用罔罔无也
咸六十四卦錯无大壯
卽序卦六十四卦序无
咸乾西北罔是也



復後天主四正卦往來其卦重迭其義輩運而以中四卦爲咸終始
天地象利用出入民咸用之謂之神此咸六十四卦也

雜卦

雜卦即六爻相雜成八卦相錯首乾坤爻交則又兩頭卦雜否泰反類上下雜出乾坤離坎中孚小過頤大過是天地陰陽其類反復不窮卦皆以雜而出謂雜卦(終大過夬八卦不雜始乾蒙八卦雜故謂蒙雜而著)

乾剛䷀泰
坤柔䷁X否
屯見而(不失其居)䷂頤
蒙雜而著䷃X坎
大畜時也䷙乾
无妄災也䷘X頤
噬嗑食也䷔頤
賁无色也䷕X離

比樂䷇坤
師憂䷆X坎
震起也䷲頤
艮止也䷳X小過
萃聚而升䷬坤
不來也䷭X大過
兌見而䷹中孚
巽伏也䷸X大過

臨觀之義䷒中孚
或與或求䷓X坤
損益盛衰䷨中孚
之始也䷩X頤
謙輕而䷎小過
豫怠也䷏X坤
隨无故也䷐頤
蠱則飭也䷑X大過

剝爛也䷖坤
復反也䷗X頤
咸速也䷞小過
恆久也䷟X大過
睽外也䷥中孚
家人內也䷤X離
大有衆也䷍乾
同人親也䷌X離
豐多故也䷶離
親寡旅也䷷X小過
需不進也䷄乾
訟不親也䷅X坎

晉晝也䷢坤
明夷誅也䷣X離
渙離也䷺坎
節止也䷻X中孚
否泰反䷋坤
其類也䷊X乾
革去故也䷰離
鼎取新也䷱X大過
離上而䷝既濟
坎下也䷜X未濟

井通而困䷯大過
相遇也䷮X坎
解緩也䷧坎
蹇難也䷦X小過
大壯則止䷡乾
遯則退也䷠X小過
小過過也䷽漸
中孚信也䷼X歸妹
小畜寡也䷈乾
履不處也䷉X中孚

䷛大過顛也䷫姤遇也柔遇剛也䷴漸女歸待男行也䷚頤養正也䷾既濟定也䷵歸妹女之終也䷿未濟男之窮也䷪夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

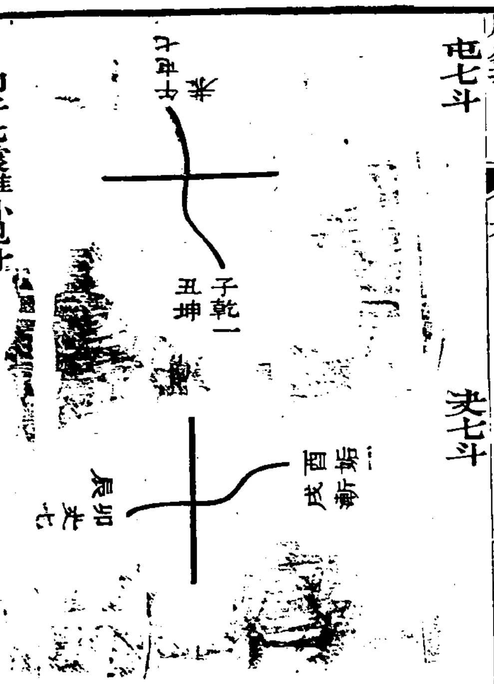
大過卦五初爻雜下姤遇也二上爻雜上夬決也大過上下雜姤夬雜卦初終備而剝復具頤卦即頤在大過顛內矣

雜卦乾剛坤柔乾坤中間卦雜天地不交者交卦又兩頭雜上下雜出卦皆是乾坤坎離中孚小過頤大過天地反復不窮皆此八卦此八卦乾剛坤柔中坎離剛中柔中爻是天地日月日月坎離始中小是中孚小過天地坎中孚中央而離小過小者過則卦小大反復道皆始此中小此其卦相雜坎離有既濟未濟中孚小過有漸歸妹漸歸妹既未濟是坎離中孚小過雜之卦為天地反復不窮之本在中小中小而大之卦相雜爻盡初終上下是乾坤頤大過雜之卦終大

過顚也大過下姤遇上夬決下遇剛上決柔大過顚頤而上下中間剛柔天地不交者交在中小乃坎離中孚小過雜之卦盡歸大過顚內爲顚頤下過剛上決柔姤夬內而有漸歸妹旣濟未濟卦是也是故大過顚內其道有七反復爲大過下姤至上夬七卦而於三反復道頤養正於五旣濟未濟中間歸妹女之終大過歸藏位在中而中小七復反是乃養之頤而大過顚其道得也歸妹女之終有男之始而未濟男之窮道反中小者復反乃七也故雜卦坤七頤七七不復反坤與頤行失類七反復乃易日月其道復在斗數七反是也故乾剛坤柔至屯見卦七姤遇剛至夬決柔卦七皆前後七反復易六十四卦其道不窮乾剛坤柔卦雜爻天地交爲君子道長小人道消大過顚卦不雜下姤遇剛乾剛道長而以上夬決柔坤柔道消易道君子以憂小人是以卦未濟終夬終夬君子道長小人道憂也

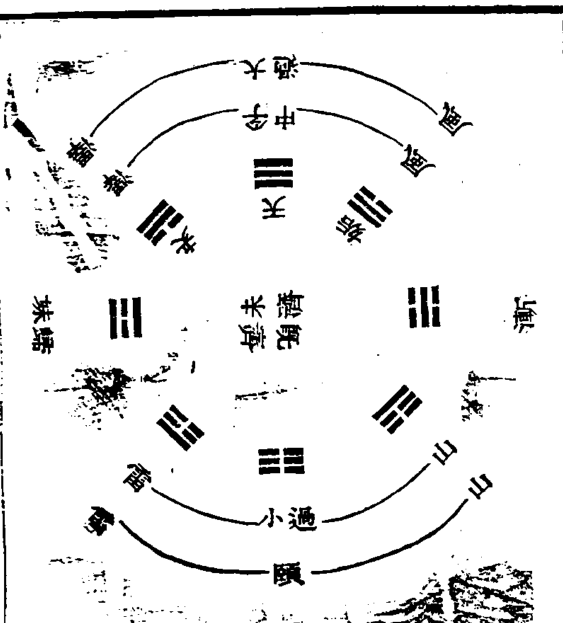
屯七斗

夬七斗



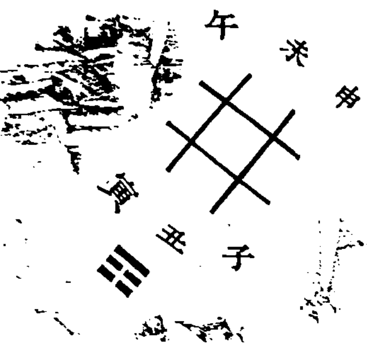
卯午七震離卦見斗

天地子至酉數十而中以七反復雜卦終始二七七斗數乃十中之一斗形象乙之南北七反復十中之一斗形象乙之東西七反復而雜卦是坤卦天地之雜也坤酉南未申始一七終子午一七未蒙雜而蓍終一七始酉卯一七申大過顚也蒙大過終始坤未申爲八卦雜爲坤天地之雜南北東西坤十數具而終始反復之乃二七也故天地十數中七反復之有无吉凶數以二七見天地有之卦大有卦吉无之卦无妄卦凶序卦雜卦以卦相比故二七爲數十四序卦二七爲大有雜卦二七爲无妄天地有无吉凶見此二七卽見之序卦一七屯見者乃師憂而在夬決位也乾剛子一師憂卯四七斗剛所居屯所行夬一屯七一夬七其二七皆是一七師憂師从帀帀反㞢乃斗指所㞢大有右㞢吉无妄何㞢凶㞢反而帀斗七剛反屯而夬師憂乃天地七斗數反復之大有天命祐君子无妄天命不祐小人此雜卦終之小人道憂是也



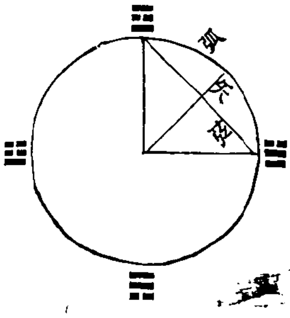
雜卦終即序卦終焉終則復反始天地往而過彖反爲來而復彖則
卦上經三十下經三十爲爻三百六十上下經序卦六十節止即雜
卦六十頤爲序卦節止而序卦下經中孚小過當復反上經乾坤爲
先天卦乾坤在中孚小過間是來卦故中孚小過反而復來而其來
乃往卦往極往上乾天顚而爲大過顚也故大過顚下七卦皆往極
而爲往卦來反是以乾上大過顚也乾大過下姤遇也西南巽往西
北艮漸西北艮往東北震頤而西東坎離旣濟東北震往東南兌歸
妹而東西離坎未濟于是乾大過上夬決也乾大過上往過而顚則
當下坤頤下是顚頤反而爲來卦是爲大過下七卦七反復之而序
卦六十終反始中孚小過反之上經乾坤始爲先天卦乾坤在中孚
小過間是來卦是序卦六十終復天反之先天乾坤而復始乾四時
合序序卦也而大過顚反復終之雜卦是也

噬嗑市



噬嗑卦利市在巽天市垣在艮東北頤中有物曰噬嗑市也故未日中昃日中爲市是大市日昃而市在未未東井爲市井對丑艮思不出位爲市中思位午於未市井交交午交易未交易退未遯退丑未退丑艮市止其所各得所求丑坤艮稱物平坤爲布爲均市也市四通井象也爻交易往來象也辰巽南東嗑合井噬嗑市是也

睽弧矢



東北卦水雷屯建侯雷水解弓矢之器東北寅生人射解射之者人也西南卦澤火革射正火澤睽弧矢之利東北生人射利西南或從王事睽外也弧矢外四方之事是也

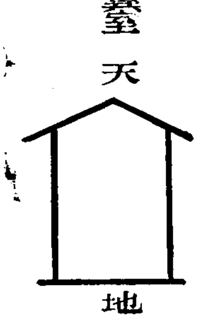
天地數弧矢測天距九十度四九一周是乾用九距六十度六六一周是坤用六勾弦股法具在弧矢天弧矢九星用九是正法

小過杵臼

經於淵虞是謂高舂
頓於連石是謂下舂

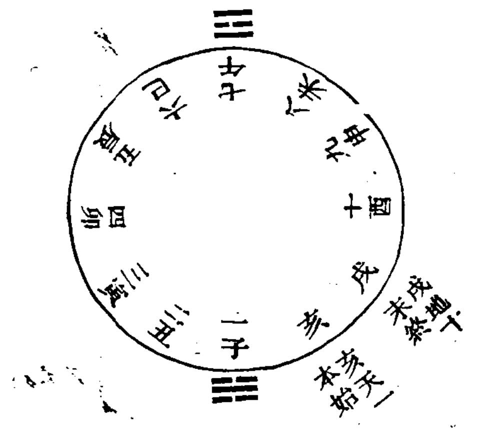
斷木午是杵掘地坎是臼杵臼星在北杵臼南北離坎西於南離午下北坎高舂杵臼易而言臼杵是坎離是小過受之以既濟曰杵之利萬民以濟

大壯宮室



大壯宮室。上乍天。下乍地。中乍人。八壯而乍有室。大壯乾當西北亥室宿對巳翼宿。亥營室上翼。是棟宇翼室象。是西北屋中霤。西北隅屋漏。而室當天地定位。宀室謂之定。故大壯介乍一地上。上棟下宇象。立大壯宮室也。大壯卦有觀卦內卦是乾爲人居坤爲地上爲宮室乾當中上棟以之下乃棟極也宮宇不動方卦以此觀之外卦震出門從外觀內震乃艮爲門爲徑路震當外乾爲天之中亦極也宮室門徑路動方卦以此觀之觀大壯宮室備矣

大過葬

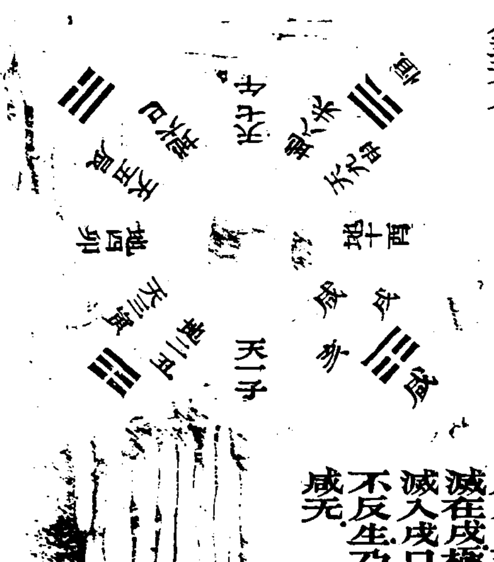


天地數兌西十合巽辰五。是大過卦。西十辰五爲大過入藏土。是大過葬以合土數。而天地一二三四六七八九以合大過入藏土數可也。西北戌亥。是天地有无終始死生之說。大過葬愼斯術也以往。

大過西北乾亥。西北原始反終。故知死生之說。是大過葬。西北乾坤父母入藏。乃離日下地入坎穴。東南巽木於西北乾周。棺周身。槨周棺。喪期以乾天數二十五月爲期。西北亥墳墓星在之。大過葬是也。天地象大壯棟生人宮室。大過棟橈人死棺槨葬。故始作八卦。人命火始離。取諸離東北寅。而終離西北戌。人命火終。而西北亥。大壯與大過下棟極。是本木之本火之原也。大過下藏坎穴子復生。此死生之說。人死葬取大過。此其道也。

西北大過亥。是乾初大極不可拔。道本以葬聖人。而大過棟道本反生戌地十終。而亥天一始。孔墓位西北乾十終一始。道本不窮。是大過棟極其象也。今誤獨南離明墓域昭穆。皆非聖人治天下宅南北中戒天地否。防火水未濟亂。是立朝位。而於終反始道葬聖人。非所取也。特爲易書之。

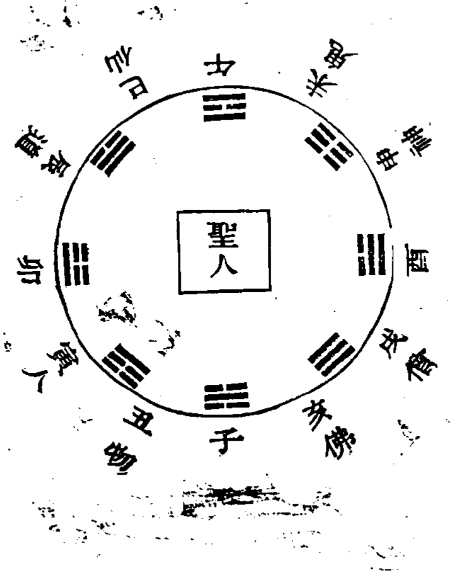
序卦无咸



咸戌口天一地十數滅在戌。極在亥。地十滅入戌口天一亥極不反生。乃數滅入无。咸无。

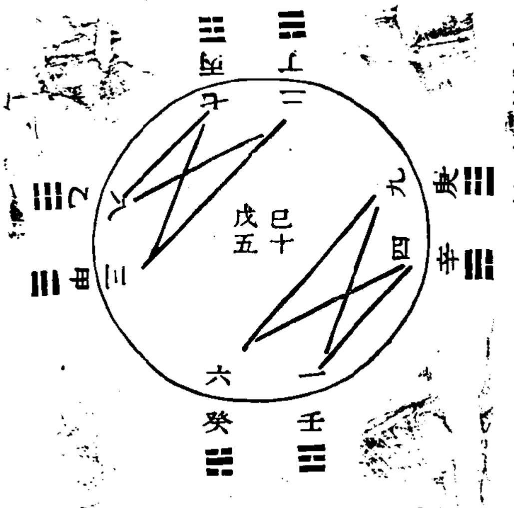
序卦聖人言恒有不言咸无言恒有是爲有天地有萬物有男女有夫婦有父子有君臣有上下恒言乎有者也聖人教也故言受之以恒是也言咸无是爲无天地无萬物无男女无夫婦无父子无君臣无上下咸言乎无者也非聖人教乃佛教也故不言受之以咸是也序卦言天地始言天地終即知終佛教有變入无乾西北終矣故天地佛教无咨兆咸速也而天地有速亡之道无天地无萬物是也聖人教有者在恒久也而天地有久存之道有天地有萬物是也此有无象无是神道无方无體易以咸爲象有是人道有方有體易以恒爲象而以立教言咸无則神道變入佛教言恒有則人道常守聖人教也此又序卦不言咸无之象是也

天地設位人鬼



天地四正卦南北帝王立極離禮坎樂治定功成其位也東西聖賢立平震仁兌義持亂扶危其位也帝王聖賢皆寅生人東震出當卯正卦位人生而爲聖賢南離明當午子正卦位聖賢上而爲帝王西兌入當酉正卦位聖賢死而爲神明酉觀神道此天地四正卦陰陽不偏而中方設位聖人成能其位是也而四隅卦天地有无陰陽道偏東北隅是陰化陽丑生物寅生人西南隅是陽變陰未成鬼申成神而東南隅是有陽无陰以求有生无死巳辰是仙道其位也西北隅是无陰以歸无死无生戌亥是僧佛其位也故天地設位設卦北方坎來乾即南方離來巽爲需伏食鼎養卦性命保有仙道有即是人東南巽往離即西北乾往坎爲家人出訟不親卦肢體滅无佛道无即是鬼是以天地設位以人鬼盡之人謀鬼謀有无生死百姓與乎其間而天地四正卦中方不失其正唯聖人成能而已

二爻變化而行鬼神



坤正位土中八卦居方得合中央土數二五變化天地得合乾幹發坤支事業鬼神合吉凶

一九周流如臨父母

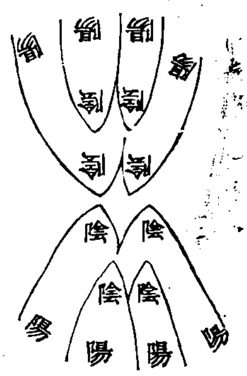
南北二至陰陽遇配始北合朔爲坎周流上下

乾元大極一用九極南陽至一陰生坤支一爲主地陰一推至九右旋三十六天陽九反自一左旋三十六而一九是南北外內出入度七十二而以周流乾九陽用坤一陰始也一九南北陰陽皆至配主乾坤父母是也

易爲書不可遠乾用九周流近取坤策南北外內出入度七十二合坤策百四十有四即坤合乾策其用又皆七十二天地候周流者是

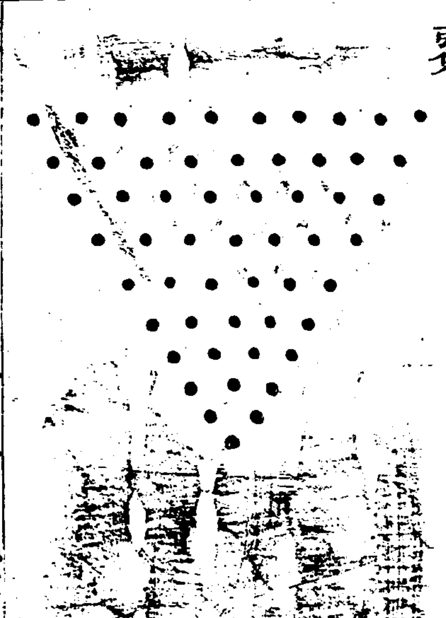
極北陰至一陽生乾幹一爲主天陽一推至九左旋三十六地陰九反自一右旋三十六而一九是外內出入度七十二而以周流唯乾陰幹從坤支一唯變所適而已其南北二至陰陽遇配皆坎離一家卦父母之謂也

出入外內陰陽顛



出是巛入是𠆢外反𠆢是巛內反巛是𠆢出入外內一巛四𠆢其象一出外四入內四巽入數一離出數四入一出是家人陰陽相見天地交萬物與而其象則以男位外陽出外一出女位內陰入內四入其出入顛之而離巽一四是鼎顛出否乃爲天地交萬物與此陰陽也此一出四入同上一九二五觀天文星周流察地理水周流知幽明之故知死生之說皆此出入內外陰陽顛而已是故易知大過顛思過半矣

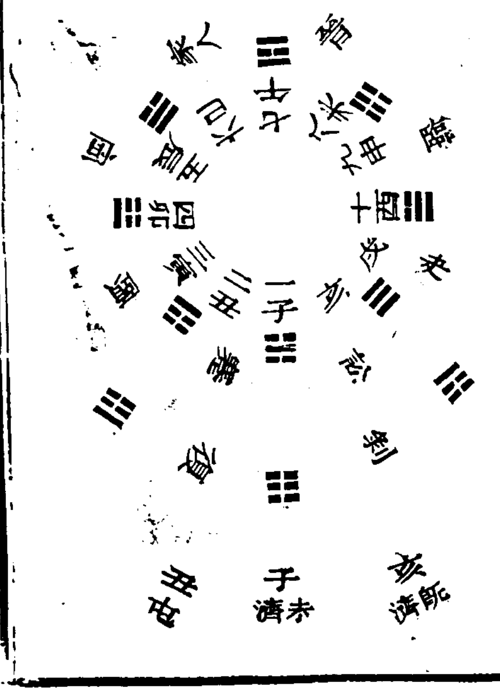
引兌



引兌是天地數坎子一引至兌酉十爲十引乃引兌也坎子一至兌酉十節數度一十分寸尺丈引是爲十引乃引兌也一十數具下積

小是兌十上坎一下上必反下引兌于兌酉十反引從坤申來反引而伸之兌酉引而坤申引吉乃引而積小上升者反下也△象及△象不再圖
于是一十天地數成三見方而中央奇耦天地數五而合變化成數天地五十有五以引兌乾元一用九是十一虛中勿用是九爲中一成一勿用九用三三九十有八數爲中二成九用三三九二十七數爲外三成而大衍虛一用九易十有八變成卦易三悚九卦二十七而稱行權皆在一十數三見方引內矣是以引而伸之兌酉引而坤申數度在畢三見方坤三十數乾十數日坤三十數月十數乾甲于坤申引之月在甲曰畢卽兌引而坤數度畢于此引而伸之天下之能事畢矣

易一貫



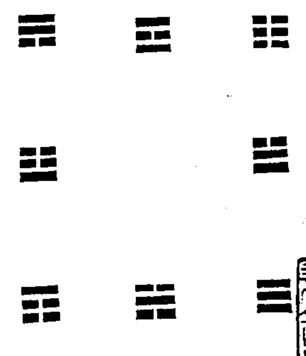
一貫卽易天一地二至地十數乾天一始正北方卦坎爲𨓏以𨓏地地二至坤地十爲坤黄中通理發于事業而心身內及家人外及天下无不貫而无不貫以一乃坎子坎爲中心一也其始子一于丑二貫之貫事也事从彐持一中穿十乃萬物數一起丑牽牛物从牛物事也牛事也一貫事始起此是始以一貫二其卦先蹇難而一貫之道天地始子丑一二卦來連乃一貫之而是始難于一坎中心丑二如一如坎中心以此蹇自反身脩德而何蹇難則可以一貫之其象也卦來連則中有經貫之于是二貫三貫四四三皆二如一其卦頤養正自求其所養其自養反觀則可以一貫之其象也于是四貫五其卦恒不已從一終有始坎立心无勿恒則可以一貫之其象也于是六貫七其卦自子一午七以內皆家人內也家人反身卽蹇內反身事身脩之家以內行有恒則可以一貫之其象也于是午七至酉十睽外也皆家出而天下事七貫八貫九其卦晉明德天下對北蹇反身蹇卦連子丑寅一二三連晉明德晉卦接卽午未申七八九接而一貫之道自身而家而天下接連外天下卽內反身以自昭明德則可以一貫之其象也于是九貫十卽一貫二自小而大大哉乾元一用九二至十其卦臨大君行中之謂皆家人反身之謂自身而天下自乾一通坤十中行道大則可以一貫之其象也十一貫卽于是十以有貫无卽臨大省无窮无疆其卦吏百官萬民易結繩治結繩終而卦來連上下經一貫終乾剛坤柔六十四卦易終吏是也而天地終有始十復一一貫十而十不歸一非一貫也一十西北數不通天地于此有斷有續而以一十于天地西北无首尾貫之而斷者續乾其唯聖人乎乾西北西十于戌亥復之子一其卦訟違行乾初則行之則違之作事謀始一貫終難續終是此候一貫始難引始是此候

天地亥子丑間先有剝有復故貫事也事謀始道始自訟而物先自剝先自復然後一而十萬之萬物復歸一乃貫也剝之貫萬物復歸復之一天下一人而已矣故一貫始子丑一二一中心忠二如心恕夫子之道忠恕而已矣聞一知二知一貫始閫一知十知一貫終而十復一終始西北卦其先後艮乾多識畜德女以予為多學而識之者與非也予一以貫之皆易一貫道也是以易序卦以一貫序之一始十終而十終乃十復一亥子丑間序卦一始是一貫丑二屯物始十終十復一是一貫亥子既濟未濟首尾終復始萬物乃皆一貫而復之一也天地大候聖人大道皆此一貫故易一貫黄中通理發于事業至哉坤元二大哉乾元一一貫是乾坤至大之道一二易簡而已而舉而措之天下之民謂之事業皆易坎一坎為通貫之而已而易六十四卦皆坎通一貫是也

卷止

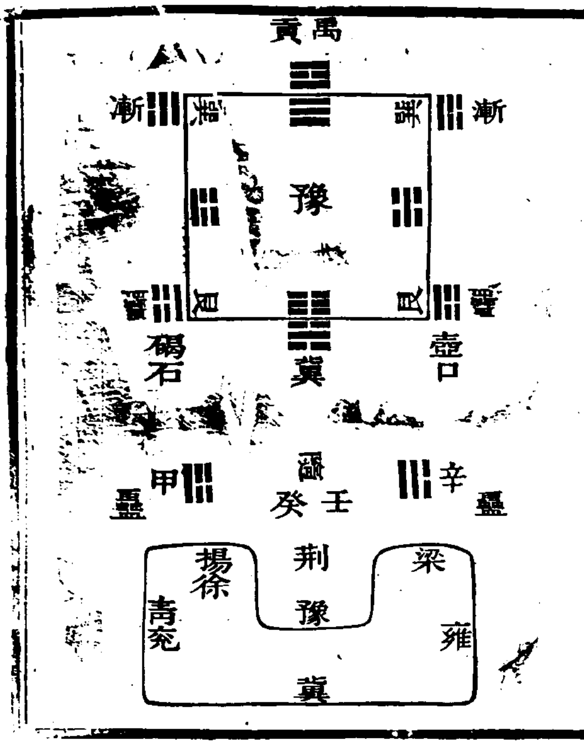
受業瑞安洪成校

虞書



易為書五帝終堯舜氏古之王天下取坤方天下四方卦為象以象天下不易方而治故王天下五行帝皆終始艮東北而以東帝出震為東南辰乃巽帝位是以震帝出于東北方卦艮東南方卦巽為蠱有事于西北方卦乾西南方卦坤有天地蠱事而帝出治之蠱天下治也尚書大傳謂五帝蠱事此東北東南方卦蠱也震帝出父天母地皆幹蠱事蠱古也虞書巽位以幹蠱天地數巽四堯巽舜舜巽禹禹巽皋陶于蠱稽古曰若稽古帝堯曰若稽古帝舜曰若稽古大禹曰若稽古皋陶皆以帝蠱事是古而稱之者也是以堯巽舜東北東南方卦是蠱而西南西北方卦是泰此為泰交天地際唐虞際德尚帝位泰也堯命四岳巽朕位曰否德忝帝位謂否非泰而巽帝位不敢故也是故巽帝位自坤地下升進西南方卦坤來即東南方卦巽位是升而舜升庸陟帝位乃巽辰方帝出位也于是堯于泰交後退位自乾天上遯退西北方卦乾往遯東北方卦艮位是遯而堯東北艮成終克讓即是舜成始當帝蠱事舜如堯成終于西北東北遯退

又禹當帝蠱事蠱上退下爲蠱高尚其事乃尚書所尚古帝稽古帝
堯稽古帝舜是也此古王天下取坤天下四方卦以治坤方是天地
法象虞書史臣能言之周公孔子于易皆用古帝王往事爲方來象
此天下不易方而治易方卦皆萬古不易法也易之爲書即書古事
是也
坤方位十二虞書肇十有二州而十二天地位乾六東南坤六西北
于帝出震爲始終南東方播時百穀南東其畝卦噬嗑食咨十二牧首曰
食哉惟時西北方天歷數天祿卦困窮咨伯禹司空周六官司空即西北終曰
四海困窮天祿永終是以西北乾爲天東南巽爲工天工人其代之
巽乾天位帝出震辰位五行帝五行官于辰位撫于五辰庶績其凝
子丑寅卯辰五行五辰 此舜巽位當西北十二肇十二州而禹代終艮位寅后當
西南九禹貢九州皆坤方天下事也

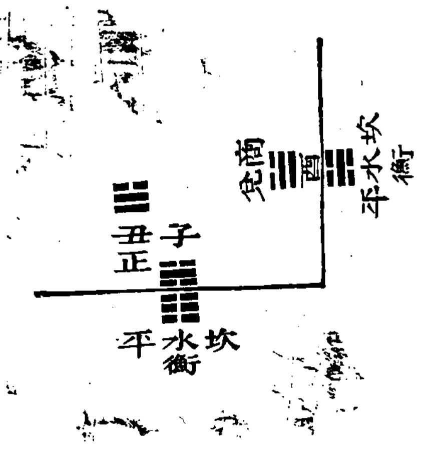


禹平水土冀州北先自西後東爲先天後天坎震卦屯草昧洪荒大
難天地蠱有事始後西東兌震卦隨即先西蠱有事于蠱艮山巽木
隨山刊木始爲隨坤地勢自然冀州先西始載壺口治梁及岐冀州
後東夾右碣石入于河而冀州首尾乃雍州兖州也是故易之爲書
是洪範書之方卦冀州北先而西北先坤艮卦謙用涉大川始此後
坎乾卦需利涉大川始此此禹貢冀州北始載壺口治梁及岐始載
乃始事也先蠱有事卦是也于是西而東兌震卦隨坤地勢即皆于
蠱艮山巽木隨山刊木治之後蠱有事卦是也天地乾坤幹蠱事即
禹幹蠱先甲豫先幹事辛壬癸甲爲天地乾坤卦否塞治之泰通否
離疇天錫洪範九疇九疇九州州重巛爲巛天地大川坎離濟豫先
治之故禹別九州巛重巛九屈曲之形九州九㐺四方高中央下爲
㐺是中邦之尻凹九丘九州也丘高岳⿶凵山从凹是凹者高⿶凵山也中丘凹者高中⿶凵山曰嵩 禹貢北

冀州東兖州青州東南徐州揚州南荆州中央豫州西南梁州西雍
州以九屈曲之九州九㐺四方高中央下是中邦之尻凹禹九州中
豫也是乃禹九州重川治爲降水屯滿盈象治爲坎不盈祇既平九
州如氐平氐四星凵是凹九州中心先祇德如氐中不盈而无違行矣祇台
德先不距朕行是也此禹九州九屈曲之中爲坎離既濟水患平而
中以豫戒滿盈象豫是也假使九州北方冀先自中央豫而兖青而
徐揚而荆而梁雍則豫中央是滿盈中土位于天地北水位首尾未
通乃豫防土隄洪水以于土上丞㐺中滿盈非凹氐平水不降丘不
降雖冀州北首治壺口上尾治碣石下不先中央豫即下治兖而水
降丘降爲降丘宅土是乃由荆南而豫中央凹氐平乃坎離首尾治
而中央濟也九州上下離疇離錯田上下中賦三錯皆坎設險守國
坎不盈祇既平而既濟豫中邦中土位氐平錫土姓祇台德先而豫

以中无滿盈之患禹九州是也故天地蠱有事尚書是帝蠱事九州水逆治冀州北壺口碣石皆逆治下而上是西東先後皆蠱有事于是壺口雷首厎柱碣石皆順治上而下是西東先後皆漸行所無事而爲東漸于海矣是以北坎坤卦比坤坎卦師邸成五服州十有二師南離乾卦大有乾離卦同人九州攸同四海會同夏以有九有之師故天地朔坎南離乾坤卦泰通離坎卦既平禹貢朔南暨功成乾坤地平天成是也此天地草昧始坎震卦屯難平當以坎玄震圭告成功天地禹錫玄圭告厥成功是也易之爲書是洪範書之方卦前聖人行事周公孔子本之以繫易故堯舜氏取諸乾坤上大有自天右之是也禹取諸坎離朔南暨訖四海下師丕之九州禹貢是也

說命



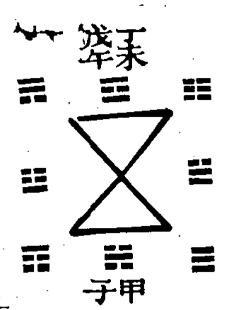
西北乾君德學以聚之問以辨之皆始兌爲澤學也而西北乾君德闕于闕者匡之則西北曲成在西丑商兌于兌言學于乾曲成言阿衡皆爲西北乾君德學問言也說命兌命是也

咸有一德見臨卦不再圖

商兌丑正先天坎坤水比平西北其象曲阿平衡先正阿衡以比伊尹後天兌澤學兌說兌西雍兌其惟不言言乃雍西其象兌命是說命以比傳說

學記出說命兌命也乾卦丑兌二學子坎一教故兌澤學坎習教事兌以講習教事兌學也子丑坎兌一二相長惟敎學半坎子一長而兌西十子丑一二始兌學酉十終兌學是坎教事常始之終之典常也念終始典于學此兌卦終始也坎兌先後卦有師比節困學記唯其師學節目不陵節比年入學學比物學教然後知困皆出坎兌一二教學相長相說而爲學記故兌命者說命也

武成



西南坤天下武成乾坤定垂拱天下治

東南巽武入于乾文德偃武修文

西北乾天乾先王言先王啓土告皇天有道無道

武成既戊午甲子爲既濟功成既戊午丁未前後戊丁是成成于文戊从丁爲武成此至于豐午未巳申戊丁成武成也

東北艮徒艮敵應前徒倒戈罔有敵于我師

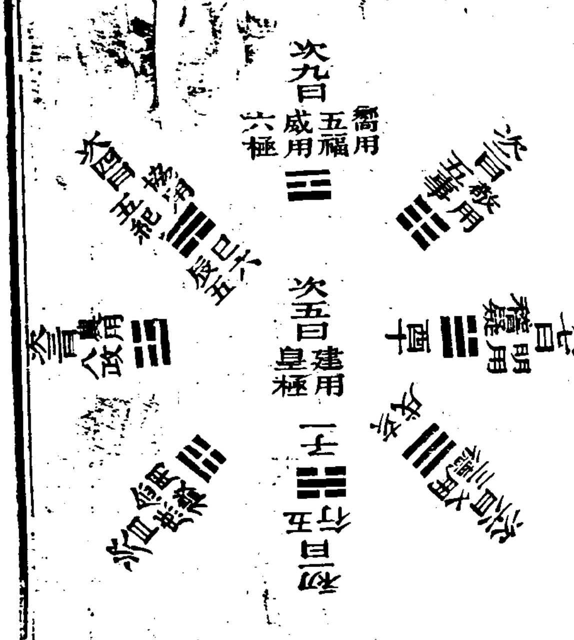
武成大定乾坤定乾天事武坤地事文乾武事東南往乾而往東北
爲王步自周于征伐商坤文事東北來坤而來東南爲王來自商至
于豐乃偃武修文而武成天事武地事文成位乃武成也故武成惟
一月壬辰越翼日癸巳辰巳東南方位卦豐爲文作邑于豐而武成
之東南巽辰巳師出師入進退利武人步自周伐商來自商至豐乃
偃武修文用兵始之終之首爲東南豐卦惟一月壬辰至厥四月庚
戌柴望大告武成此言武志治成始成終而齊言之東南巽其義也
東南往乾乃東南辰巳惟一月壬辰越翼日癸巳至厥四月丁未越
三日庚戌是往乾西北戌亥西北方位卦困乾天乾先王建邦啓土
公劉大王王季文王于乾大統未集是坎小子承志而于商兌民困
民怨厎商之罰乾天神道以告有神旣生魄庶邦冢君曁百工受命
于周王若曰告于皇天后土所過名山大川曰至以濟兆民無作神

羞此言天成命而言之西北乾其義也是故武成大定象旣濟定象
天地午子以濟兆民前旣往戌午于征伐商厥四月前是旣戌午是
乃武事乾而往東北癸亥而甲子東北方位卦屯天造草昧甲子昧
爽會于牧野東北艮上下敵臣小過君而以北血卦攻後以北血流
漂杵是以武止文東北艮止旣戌午師逾孟津至一戎衣天下大定
此言天休命一革寅夏正一革丑商正而言之東北艮其義也于是
東北來坤是來反西南方位卦革乃反商政坤方來大賚乾列爵坤
分土崇德報功坤天下于東北艮手垂拱乃反商政政由舊至垂拱
而天下治此言天下大定乾坤垂衣裳而治而言之西南坤其義也
是以文事坤而來東南始終豐卦是王來自商至于豐乃偃武修文
乾歸馬坤放牛武成大定乾坤定厥四月坤丁未祀于周廟越三日
乾庚戌柴望而以東南巽爲木柴西北乾爲天望柴望大告武成用

兵始之終之乃偃巽乾武功而修巽乾文德其義也故坤方天下以
撫方夏武成是對天地四方大義言以方爲次不以事爲序王步自
周王來自商用武出用武入始言之終言之成終在成始皆在東南
豐卦武成也此乾坤天事武地事文經天緯地乾坤武經文緯往來
東南而西北乾東北而西南坤文武往來經緯之乾坤定坎離旣濟
定以濟兆民旣戌午甲子及濟河而西此武成子午旣濟功成天下
大定是也皆文作邑于豐而武成之豐王假之丁未（未豐儀丁未豐日中）祀于
周廟告武功成天事武地事文乾坤皆成位文武教也此武成是也

武成篇是天地大經緯全在事迹錯列布以日月方位見大象以謂錯簡而別編之武成篇亡矣洪範篇是天地大理脈全在事義互串合以數目方位見大象以謂錯句而分歸之洪範篇亡矣執儒生常見改聖人古經烏睹其可

洪範

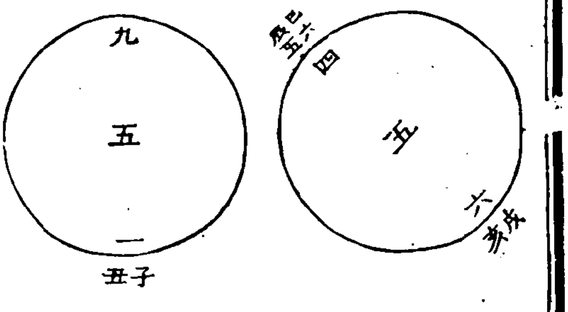


洪範者坤方範乾圜而坤方大十之洪範也（範以為法）十九疇者乾東南巽辰壽星天田疇而乾圜疇坤方九之九疇也故天乃錫洪範九疇言巽乾乃乾為天乾其動直巽而中即九疇中皇極是東南西北四五六中直當辰巳天地五六數中而乾三德一曰正直即中五皇極正直是以乾上巽高為巽五紀歲月日星辰歷數在乾天上乾於辰巳五六惟辟作福惟辟作威（福五福威六極是辰巳五六）辟乾而乾正直建極者也東南西北三德五紀是德紀三五（五事庶徵不對數八政稽疑不對數）三王五帝德紀同建此皇極極之言帝訓王道此三五也三五即四五六中直方坤十五土數是疇中央數建極者也故疇協用五紀應乂用三德歲月日時無易乂用明歲月日時既易乂用昏不明五紀應乂用此三五也天地歷數在疇五紀五紀始一五行二五事五行五事合而紀之協用五紀二五合十協从十而以初一勿用（初一曰五行不言用）次二西南

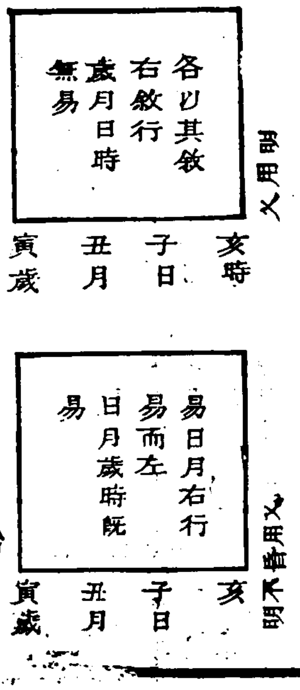
直東北次四東南直西北成十是東南五紀協用十成乂（乂）是西北三德乂用而西北是範圜天地過天地十數西北範圜過之數无為無極而東南巽厽以次二次四次八三方為協用五紀而於次六乂用三德一曰正直者建之初一曰五行中木是於範圜四方中乂（申亥）（巳寅）中直｜木建是極（曲西北橈直北方正）是於西北无者建之正北方是有為建其有極此初一勿言用者極也初一北方極於艮止其所子丑是天地中五行三木建之五土乃五行德紀三五皇王極建皇極也是以一五行二五事四五紀六三德皆徵之八庶徵一極備凶一極無凶極不可過有過無五行作者五事肅乂哲謀聖休徵反而狂僭豫急蒙咎徵五紀用者三德辟而國王省歲臣而家卿士師尹月日足以庶徵於五紀有乂用歲月日時无易乂用明日月歲時既易乂（日）昏不明此次二次四次六次八範圜四方中乂而初一極建初一勿

言用二四六八皆同用而兌次七明用稽疑與艮次八念用庶徵又同用（稽疑庶徵不有數）擇建立卜筮人主五事庶徵曰言曰從曰謀謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮三人占從二人言汝則從龜從筮從卿士從庶民從占從二言五事二曰言言曰從從作乂庶徵曰乂而乂用明不明休咎乃明用稽疑吉凶也是以立時人作卜筮次八艮寅人時立時人子丑寅三八三從二丑子二二從一子初一協於極北坎心一也故建立卜筮即天一地二八三建有極是子丑丑艮萬物會子坎萬物歸會有極歸有極會歸一極五皇極北初一也是乃四五六西北乾惟辟作福作威不西北範圜過無極而建正北方南面一五九中有極而四東南巽辰巳五六是五皇極中五福六過皇極中六極而以中五北坎一建極而南離九乃辰巳五六嚮離嚮用五福威用六極而惟辟福威用在次九也此五皇極於範圜過不

可五即次五極中六即次六極過離九疇嚮用威用東西震兌震攸好德兌凶短折震於五極未過兌於六極已過也是以東次三曰食曰貨於疇之田農用者食是既富方穀為攸好德錫之福之事曰壽曰富者是也西次七曰蒙曰克於疇之離明用者蒙是時人斯其辜（作卜筮時人）於其无好德不協於極之事曰凶短折曰惡者是也是以五福即辰五是九疇壽星壽天田富為五福先六極即巳六是九疇範圜過大過弱為六極末也是故洪範皇建有極次六在初一而辟福威五六次四即在次九於是建立卜筮次七從次二（從二言龜筮人言從作謀）次二五事卜五是也（六一而七二）順皇極時人建立三（司空司徒司寇）次三從次八（農用）用（百穀用成百穀用不成）次三八政次八是也（四九逆而三八）此洪範初一五行勿言用而六一四九七二三八五行用者備矣洪範以此究之相協厥居其道盡在

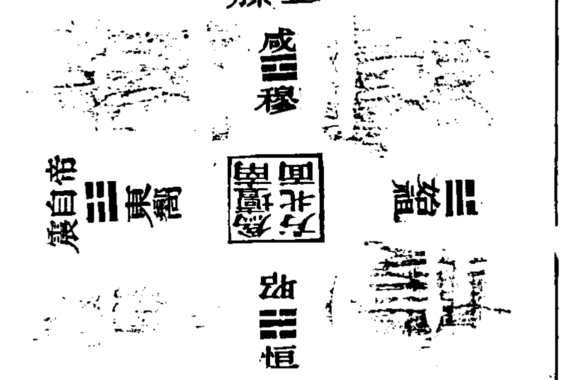


西五六東南西北五上下四六坤數上下本末弱（極顛也橈棟）乾西北範圍過極屈西北爲无洪範皇建其有極別乎無極而言之也其無極戌亥是也一五九（正北）方南面五上下九一乾數上下本末疆一用九九疇會歸一極是爲極屈西北无者建之正北方有皇建其有極子丑是也



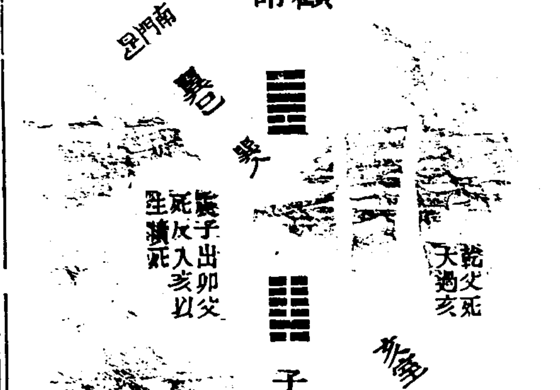
易曰周子丑右行子丑寅天地人三建右建（夏建寅商建丑周建子）此易曰周不易道以右爲敘故歲月日時無易（子丑日月）右西北又用者明日月歲時既易西北右而左又用者昏不明是以陰騰下民右敘於右陰方騰而上九疇攸敘

金縢



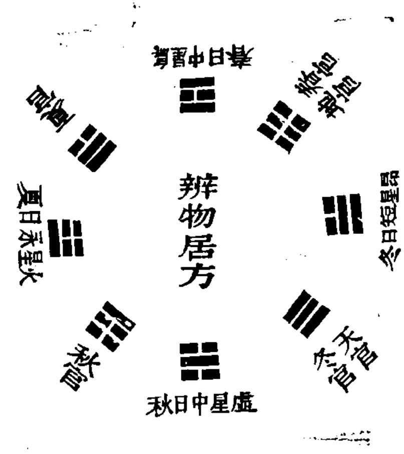
始祖位西禰東以禰震帝所自出兌始祖位也左右以北禰離者爲昭以南禰坎者爲穆金縢王有疾弗豫爲王穆卜則爲壇北方南面勿穆卜則爲壇南方北面是勿穆卜乃昭告而卜也以卜之穆南離卦有咸死道卜之昭北坎卦有恒不死道是以勿穆卜說具豫卦（西兌觀卦盥灌東震帝出帝禘禘既灌以往不欲觀灌之始象坎恒一心灌以往象離咸无心虛矣不欲觀皆此象）

顧命



乾父死亥坎子是同人親師憂爲居憂是子震出戾入亥巳天南門顧命逆子釗於南門之外巳延入亥當宿翼室延入翼室是爲同人宗居憂恤宅宗而同人宗於王出嗣位上宗奉同以異同授宗人同皆同人親事也父大過本子大過末恥恥子末小子子未出坎憂稱也

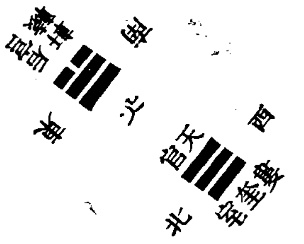
周官易圖



離坎南北辨物居方北坎一極也周官惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極皆此辨方正位卦坎一是乾天一冬官以爲五官建極而又虛一不有冬官初亦不知極也

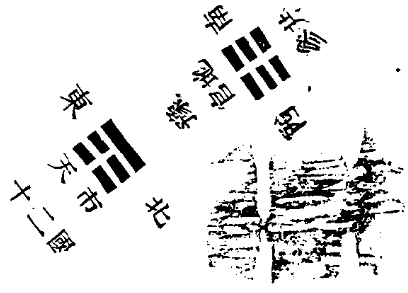
周天官四時卽堯典歷象帝作居方卽離坎居方

周官三百六十屬周天三百六十度六官四時皆以對卦宿度列官職定官屬



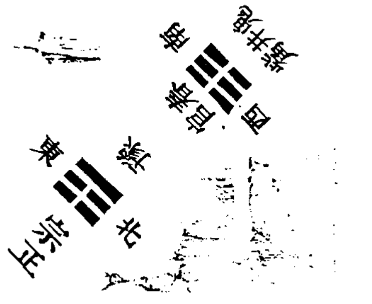
東南豐飲噬嗑食乾主之

西北乾天天官先天艮山頂冢冢宰冢宰掌邦治百官萬民吏治其冢屬之乾統天統治六官乾對東南巽爲后治后宫事乾西北室謂宫妻主供給奎主割刺大宰主宫中庖人亨人東南巽田罟獸人巽魚南離鼈人鼈獻人醢人巽草木五壽五藥醫師氐主疾房南巫咸主醫乾西北川从西巽五齊酒正乾寒冰凌人乾西北西剛鹵鹽人乾上覆幕人東南巽人凡貨賄入泰府內府巽利市凡建國佐后立市皆西北乾天官大宰職也



西南坤地地官對東北艮徒艮手肩背負任行止司徒司徒掌邦教豫防民情僞其象屬之故施十有二教防民怠十有二荒政防民窮坤西南井土地而井牧其田野參虎旗大田役司徒大旗致萬民成言艮施教致役坤命徒坤地艮限封人坤牛牧人牛人雷地奮鼓人艮天市司市質人廛人艮門闕司門司關坤爲均均人爲布泉府坤方巡狩土訓誦訓坤平守林衡川衡艮厲禁澤虞山虞艮坤寅申男女行年媒氏皆西南坤地官司徒職也

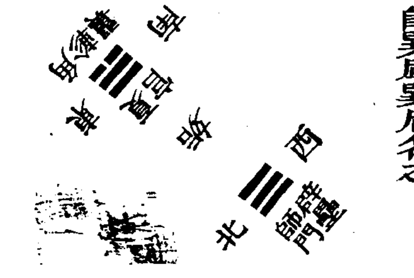
東北屯建侯解利西南坤主之掌建邦土地之圖



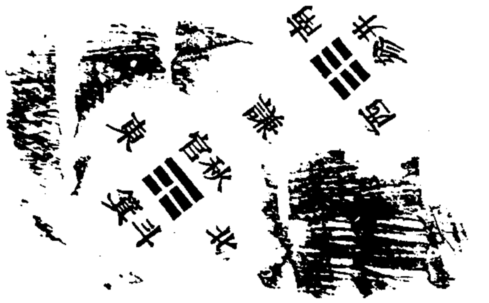
地官縣教象卽春官教象故春官不復言縣象

西南坤雷出地震春春官坤爲宗震爲伯宗伯宗伯掌邦禮而雷出地豫作樂薦上帝配祖考大師眾同人親宗道其象屬之西南未人鬼申天神坤地示西南井同同人親禮親邦國同邦國親萬民西南觜主葆旅大均大田鬼主禱祠大祝小祝坤器艮守圭瑞坤服艮覆衮冕同人大師樂典同西南東北離目相坎耳瞽矇眂瞭西南坤星土馮相保章東北艮連山龜人大卜艮坤觀象眂祲宗正都宗人家宗人皆西南坤春官宗伯職也

夏官兵法姤風后
卽巽風巽后名之



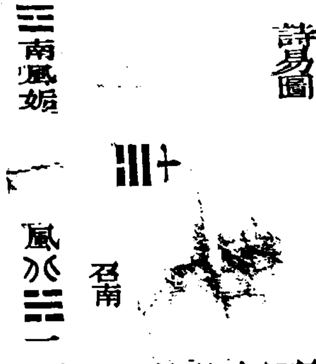
東南巽風自火出離夏夏官對西北乾爲馬司馬司馬掌邦政天地姤一陰殺機起其象屬之東南辰五師出五伍制軍角大將彰主車騎翼主遠客東南巽進退武人步伐止齊東南西北振旅茇舍治兵大閱左右和門北落師門諸子學國子之倅羽林禁衞乾動直巽矢行治射巽屈圜乾房合成規西北乾出入大僕大馭東南辰馬出校人廋人西北乾周天下九州之國巽使同貫利職方氏來遠懷方氏皆東南巽夏官司馬職也



東北艮止兌兌秋秋官對西南坤止兌爲寇司寇司寇掌邦禁邑國謙稱平訟平其象屬之司寇民訟出東北箕斗箕主口舌斗主利祿而刑禁西南井法參罰嘉石平罷民肺石達窮民東北艮石朝士外朝貫朝艮列司民大角寅尾生八司隸四翟隸四方致役坤司約司盟五物書萬民成言艮西南天節艮出關行人九州殊口兌傳說象胥坤方來掌客艮止行條狼氏銜枚氏坤見乖異西南睽卦薙蔟氏庭氏皆東北艮秋官司寇職也

西北乾天官坎冬官其象屬之乾一統天天官統治六官皆坎一建國以爲民極者統之冬官司空掌邦事事一始貫十終而西北乾天空周官周天象天東南上亢盈也氐平也冬官坎不盈氐平以坎虛壁虛之以乾司空冬官空之爲天地西北辟藏室處坎一勿用之時而以勿用冬官一統之乾天官百工八材轉役執事皆是也五官辨方正位體國經野皆是也此周官周天三百六十冬坎一勿用大象如此易之道也伯禹作司空是天官冢宰

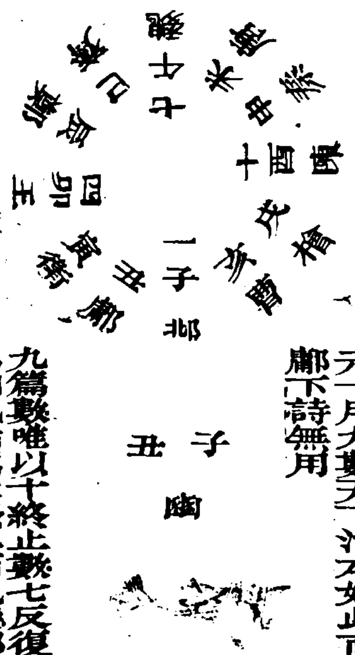
詩易圖



易書數坎一離九離鳥从九性貞坎一鳩故二南首取象

南離卦風自火出家人始姤女后妃風始而火坎卦南火左右二乃分周公左召公右化自北而南周南召南南始姤離鳥睢鳩覿坎河洲火以興后妃周南始于周公左應左木德仁獸終麟趾南離鳥鳴鳩鵲巢以興夫人召南始于召公右應右金德仁獸終騶虞而于篇數火分左右周復而北周南十一篇召行而東召南十四篇皆家人風化始詩也二詩北合二十五數貞一家人利貞利貞者性情也

詩性情取正於方卦貞一其風正
周召二十五篇（二十五數周於乾在正北方一）
元一用九數天下治本始此而邶
鄘下詩無用



九篇數唯以十終止數七反復數
[illegible]諸篇大義二南風變邶是
北而王東矣

周南召南後詩排列國次刪取篇數皆因其治亂終始所在以定次
定數而以其終一詩更致意焉詩易圖內十終止數兌十終西而數
艮止東北七反復數離七南而數七反坎一於七不復反坎一貞正
王風始爲反本復古則十終止數乃國數終矣此天地大義終始孔
子于國風諸詩排次取數用此
邶次北當南數七不反一背北貞正變風以著始邶詩十九篇始一
數之當南七凱風自南北坎心棘吹彼棘心七對子有子七人終
篇當南二子乘舟泛泛其景南于北坎子離始母子離終父子離節
君臣道壞故首北次北子坎一性情北背者邶也
鄘衛次東北（寅丑）是以終艮止數天地數終止則亂易東鄘紂鄘衛是
其舊都故國數知存知亡鄘詩十篇始一數之終篇載馳當西十衛
詩十篇始一數之終篇木瓜當西十皆終止載馳惟衛亡木瓜思齊

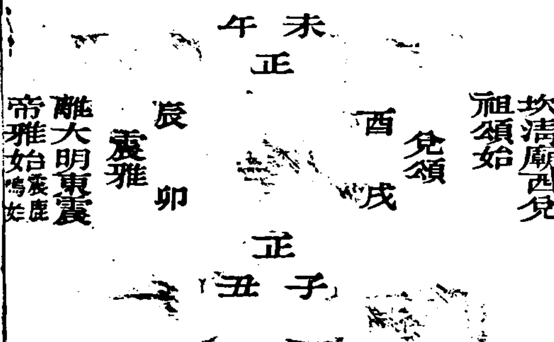
救衛存而紂舊都商已亡矣鄘衛篇十數終止爲紂舊都言之爲代
商者言之而西周當西商兌遷而東矣
王風次東王風詩十篇始一數之始篇黍離北一其七篇葛藟南七
不復反王東于西宗周不北復離去坎一本根彼黍離離謂我心憂
坎中心憂也緜緜葛藟謂他人父謂他人母非葛覃父母本始坎一
本根離去不復也是以終篇丘中有麻當西十數終止而以西兌易
是留金伐木本乃不留留也爲周將來憂之彼留之嗟將其來施施
于終篇託辭致意周新都且同商舊都鄘衛終矣此王風所以十篇
也
鄭次東南（辰）鄭詩二十一篇始一數之終篇溱洧當西南（申觀卦）是東
南辰月遊觀女曰觀乎士曰既且且往觀乎鄭詩坎淫流子辰申不
貞坎一正是淫此二十一篇乃當坎流之數而以篇多不刪爲鄭風

者戒也（辰東南姤巽萬物遇時得主交賓皆取姤遇爲男女之辭以相答鄭七子賦詩此其義也而以說言男女詩淫）
齊次東南（巳）齊詩十一篇始一數之終篇猗嗟當西北爲終亂無極
是五篇南山曷又極止對猗嗟乃西北酉十終戌國風不列魯而魯
風刺著之齊五篇魯道齊子辰五合酉十十篇魯道齊子而十一終
篇西北戌易爲無父子無君臣魯桓無君春秋位之戌誅者桓魯莊
無父國風位之戌刺者莊猗嗟昌兮展我甥兮十止終亂曷又極止
此齊風而有魯風者也
魏次南魏詩七篇始一數之終篇碩鼠當南七南午離晝日于北子
坎虛憂者碩鼠食黍食麥食苗三歲貫女而居位者如碩鼠魏晉也
碩鼠碩鼠爲終而魏終矣
唐次西南（未）唐詩十二篇始一數之終篇采苓當西北終十二次數
周東遷依晉是唐天地數王于唐卯四未八篇終西北亥是十二西

北數十終無爲物困苦言不信而以唐風采苓終之苓大苦也亥終
十二乾顚下首采苓采苓首陽之顚人之爲言苟亦無信此聽讒而
言不信困苦西北也唐風終之者也
秦次西南申秦詩十篇始一數之始篇車鄰卽西南申對寅馬的顙
有白馬顚寅艮閽寺寺人之令而北氣心寺人禍始秦終篇權輿當
西十數終止卽終止艮東北物權輿始寅丑于嗟乎不承權輿有始無
終而十止終亂也故秦次西南爲未鶉首當申黃虎次不有終東王
風十篇終西十西是留卽西是秦彼留之子將其來爲周將來憂之
秦風十篇終西十西是秦卽西是留彼留之國將其來又爲秦將來
憂之詑辭致意周十終秦十終而其先乃西十商兌終也鄘衛其舊
都也此秦風又所以十篇也
陳次西陳詩十篇始一數之終篇澤陂當西十有美一人傷如之何

西方之人也陳始西周胡公得配太姬而以終東周西東實始終之
國以後亡陳也陳風與王風始終此陳風又所以十篇也
檜次西北戌檜詩四篇始一數之終篇匪風當東四于王東遷而政
亂思舊誰將西歸懷之好音此匪風于戌西北終極而致嘅于王東
也
曹次西北亥曹詩四篇始一數之終篇下泉當東四于東王遷而民
憂思洎愾我寤嘆念彼周京此下泉于西北亥終極而致嘅于王東
也是故國風至檜曹物窮思反時窮思復反之亦周南召南始當以
周公道終而復之乃復之于豳風而已
豳風詩七篇始一數之始篇七月始北坎一對南離火七七月流火
而心大火西流一之日二之日三之日四之日子一至卯四浩渠艱
難流火授衣申七壬戌九大平匪易終篇狼跋當南七七于申七月

前狼星于南朱鳥赤烏朱鳥鶉短尾几几爲王業故終之跋胡前疐
尾後而于赤烏鶉次遭變不失常有周鶉火赤舄几几周公也以周
公道豳風七七反而復之反始復古周南召南王風復見其在豳風
乎
以上國風周南召南爲風觀化所始皆始北而不列之諸國邶始北
而十二列之諸國唯東震出位以當王國豳風始北而亦不列之諸
國又風觀化所成終而成始者也此排列國次刪取篇數皆因其治
亂終始所在以定次定數而以其終一詩更致意焉以下雅頌亦復
如此



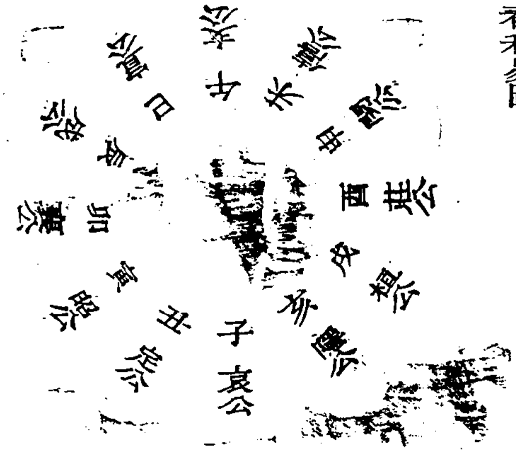
雅頌出于風風行雅頌成天地
樂位成其位南北午未正子丑
正雅頌正東西辰酉平卯戌平
雅頌大平故午未子丑辰酉卯
戌位嗑合樂各得合各得其所
其所正北方子丑夫子反衛樂
正雅頌各得其所皆此樂位

天地樂位雅政成頌功成取天地合樂東西合南北正南北午未是當正北方坎爲樂子丑正樂正雅頌各得其所是子丑正其所午未得子丑正各得其所而天地震兌東西以合北坎樂樂合而南北午未正子丑正樂位定樂雅頌正雅頌合正變雅頌不合變故雅頌篇數兌頌合東雅篇數之是東政成先正雅始之皆治象震雅合西頌篇數之是西功成後變雅終之皆亂象其迹也小雅八十篇始震雅卯數之終篇戌以合西兌頌始子一數之終篇未小雅變不失正未正大雅三十一篇始震雅卯數之終篇酉以合西兌頌始子一數之終篇午大雅變不失正午正此小雅大雅當午未正也周頌三十二篇始兌頌酉數之終篇辰以合東震雅始子一數之終篇未未正雅小大變不失正頌合正此小雅大雅及周頌當午未正也以至魯頌四篇始子一數之終篇卯以配小雅終篇戌始兌頌酉數之終篇子

以對小雅終篇未而頌四終子正是周正乃魯頌也商頌五篇始子一數之終篇辰以配大雅終篇酉始兌頌酉數之終篇丑以對大雅終篇午而頌五終丑正是商正乃商頌也此魯頌商頌當子丑正也雅頌篇數天地合樂東西合辰酉卯戌南北正午未子丑皆此位是也周頌終篇般是當東震雅辰子西兌頌戌爲對時般於皇時周時之對辰也治象也大雅終篇召旻是當西兌頌酉子東震雅卯爲不如時召文昔有如召公今不尙有舊西也（謂召公右）亂象也小雅終篇何草不黃是當西兌頌戌子東震雅辰爲朝夕不暇時何草不黃何草不玄戌也（草木黃落）亂象也是以魯頌終篇子正閟宮姜嫄商頌終篇丑正殷武高宗東是雅政成之先治西是頌功成之後亂而北是頌復舊反之正皆治是其迹也（魯頌商頌終子丑魯八商後孔子以反正）此雅頌篇數又孔子排列删取合天地樂位正數然後樂正雅頌各得其所是也

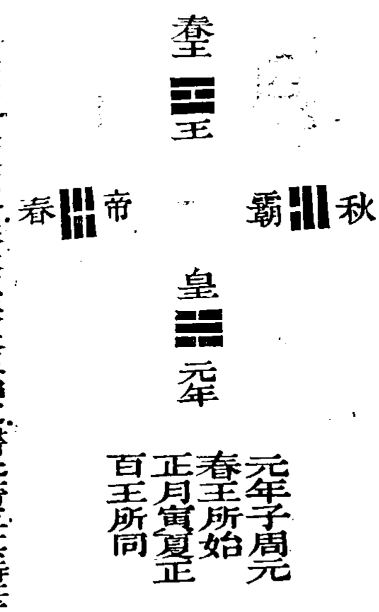
風自北而南周行風行政成聲雅樂頌而風者皆周行也西北十一不周則古風不復而匪風下泉西北以念復古者止矣天地三十數革三百數革而十一數復一始子三十十終酉三百而酉十復子一十一終有始則天地周行古風可復爲詩三百十一篇

春秋易圖



春秋紀代數來寅丑子紀夏商周數來卽以亥紀魯隱桓十二公始亥戌終丑子爲紀代數來而代皆成紀往由哀公數也是以春秋紀年數往皆子元年丑二年數之十二公同此數又皆成紀來此春秋法也

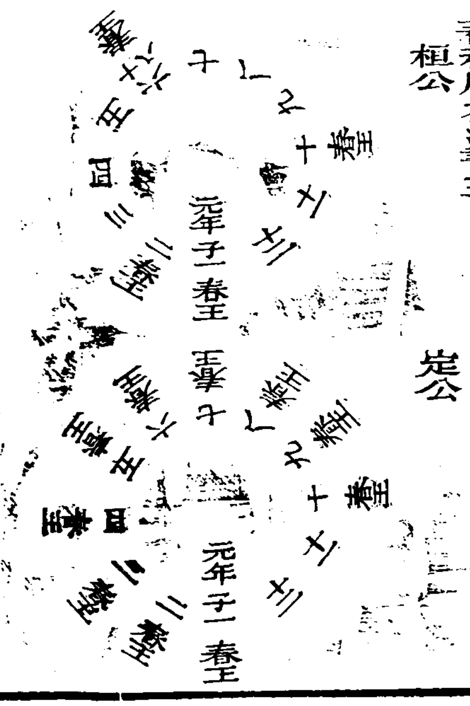
易象與曾春秋同是乾天道乾元用九天下治乾天道是王道王者主元治天下在用九春秋天下亂在用九乾天



道不明王道不行春秋以奉天王治之書元書王其特筆寓用九法書之更以治無王葢春秋專爲桓昭二公而作

春秋用九法書王

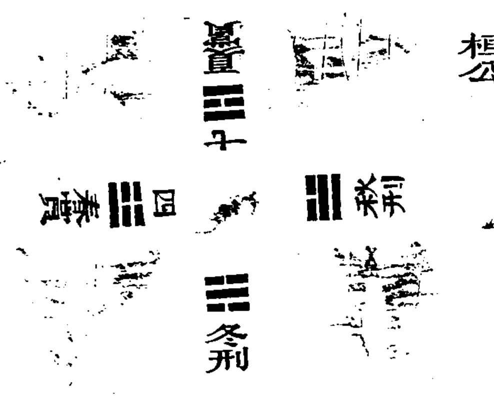
桓公



春秋爲桓昭二公作桓公春秋位之以戊戊子易象是人無父無君

一位桓公弒隱孔子爲桓作春秋而位之戊又爲昭作春秋而位之寅寅于易象是人反復不復一位昭公出不復而位之寅此春秋所以作于桓而以春秋書王治之桓于昭而以春秋書王治之定以昭已不復而以奉王法治不臣治無王乃在定也故春秋書法于桓不見治痡在天王而王以治之于定三桓不見治痡在天王無方伯而王以治之天王乾爲天用九王道乃乾元一用二至十爲用九知此則王乾剛九天則治九伐明九天則申伐罰也而無王者絀矣故一元乾書王二始乾書王至十用九乾書王而又一二至十皆用九乾書王是以春秋特筆寓用九法于桓元年書春王二年書春王九是十年書春王二九十八年書春王乃以王治桓而于定元年至十年皆書春王乃以王治定此春秋書王用九法也他公春王仍魯史舊非筆例所在矣故孔子春秋爲桓昭二公作而亂臣賊子懼以治萬世可也

桓公

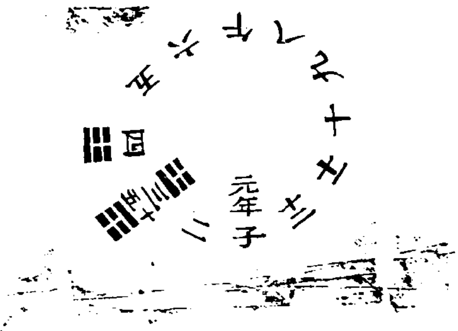


天道春夏賞秋冬刑王者奉天是爲天王賞是有春夏刑是有秋冬桓公時子天王有賞無刑天地數當當震四當離七四是桓四年七是桓七年乃有春夏賞無秋冬刑是以春秋書法于桓四年書春夏無秋冬于桓七年書春夏無秋冬有賞無刑爲天王病且桓死書王使榮叔來錫桓公命春秋筆例其法著矣

桓書子同生

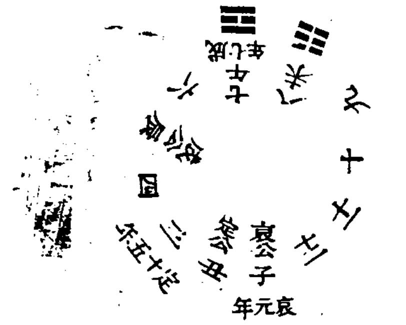
桓六年特書子同生以著子生乃我魯桓公子非齊侯子也六年魯春秋于易象當同人親家人內以類族辨物即易象以為春秋辨微魯之族類莫此重矣莊于桓同物即當顧名思義同人親當同之已親不當同之他人春秋書夫人姜氏不一書以責家同人親而無內閑乎孔子于魯特辨族類書子同生而已

昭書鴝鵒來巢



昭十五年特書有鴝鵒來巢以著公遜于齊事也十五年魯春秋于易象當小過有飛鳥之象焉不宜上宜下上逆而下順也鴝鵒于飛鳥象宜下穴不宜上巢上巢則上逆而臣小者過其君逆象見而有鴝鵒來巢不臣順臣逆者應之東北艮童謠公出辱之昭公出矣是故春秋書鴝鵒來巢記逆也

定書盜竊寶玉大弓



定十八年書盜竊寶玉大弓盜竊及寶玉大弓即鼷鼠食及郊牛象春秋于易象艮鼠坎盜丑子當定哀而子辰當成辰于丑牛是辰角而成七年當午首碩鼠為晉其角象鼷鼠食郊牛角此其始角也至定十五年于丑牛象鼷鼠食郊牛牛死哀元年鼷鼠食郊牛不書死非其始食角象矣是以春秋于易象碩鼠晉角用伐邑治邑內盜伐之書墮郈墮費圍成是也書盜竊寶玉大弓是也

孝經易圖

天一乾父 一坎子

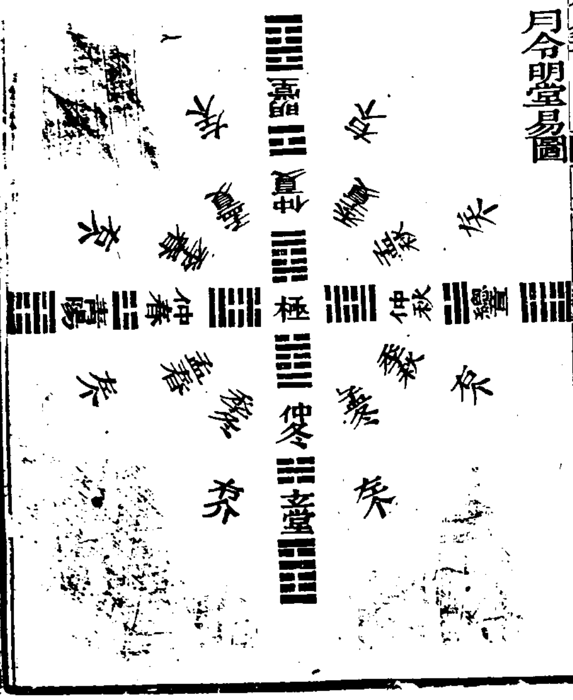
地二坤母 二艮子

坎子地二母生之變難坎子艮成人天一父教之蒙養正難此天地一二父母始子生始也

父天母地天地一二至德要道子丑一二始萬物易開物成務一二天地萬物宗孝經開宗明義天地子丑一二經坎子出中于乾坤父母二人孝于天地一二經常道順是孝者教所由生為孝經天一乾元父地二坤元母父天一乾資始母地二坤資生萬物皆資始乾一一始而終之事資於事父以事母資於事父以事君以資始一同也

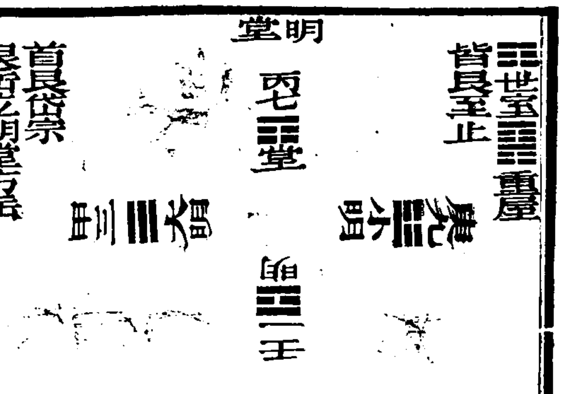
天地一二生人坎子出坎心艮思詩無念爾祖無忝所生詩思也坎生子至艮成人始之終之子始生詩負之子終父母終事(皇祖其諡孝孫某)懷之人坎心發艮思艮童坎子童子諷誦言語興起孝詩也故子始坎子艮背詩負之父母終艮于坎心詩懷之先王始之終之以訓人子不忘孝取之詩也孝經終章皆引詩明其義唯天子孝以刑萬民天子一人乾爲君爲父以教孝引甫刑(甫父)一人有慶兆民賴之而已天一地二終天地十孝經引詩十何日忘之天地子丑至寅生人三才天之經也地之義也民之行也三才章也子丑天地一二咸臨君親臨之如臨父母父母家人嚴君孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則本易家制周禮周公其人也一二咸臨大咸感應孝悌之至通於神明感應章也此一二乾坤貲始資生而子以報父母始生此一二至德要道孝經也

月令明堂易圖



月令主日月右行孟春之月日在營室仲春之月日在奎是西北坎兌次應天地節孟秋之月日在翼仲秋之月日在角是東南離震次應天地嗑合四時節爲月令故月令于天地中央北極極運四時皆天地節節候孟春之月孟秋之月是也節度日在營室昏參中旦尾中是也節數其數八其數九是也音節其音角律中大簇是也節門戶其祀戶其祀門是也是以節四時中央極月令大室以象極天地室謂之定定之中極也居中央土者也而四時中大廟以象極以象大室又節居位中極時行象也四時仲春震行四時震青陽爲震蒼貲竹竹左右个四時春中仲春青陽大廟而左孟春青陽左个右季春青陽右个而震行四時皆震竹左右个四時節節行之離明堂左右个兌總章左右个坎玄堂左右个皆震行四時嗑合節而春青陽背中大室面東而東爲離嚮明出震夏明堂背中大室面南而南爲

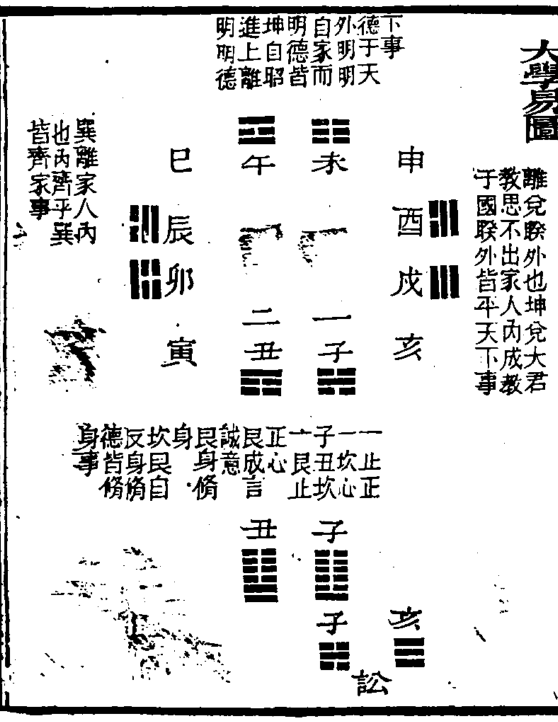
離嚮明出震秋總章背大室面西而西爲嚮明出震北玄堂背中大室面北而北爲離嚮明出震故背中大室象北極而面東面南面西面北皆爲其帝明出震明堂乃月令分言之南明堂而合言之東西北青陽總章玄堂皆明堂也是以皆離嚮明出震爲嗑合(明堂黃帝合宮)四時門戶皆一闢一闔嗑合南北水火成食東西金木成器嗑合食麥與羊食麻與犬是也嗑合器其器疏以達其器廉以深是也其四時政治其帝嚮明出孟仲季政如月而治不春行夏令夏行秋令皆嗑合四時節乃月令也是以嗑合爲東南離震季春月是月也(辰巽爲工)命工師合百工是月之末大合樂以嗑合節乃月令東南離震嗑合西北坎兌節爲四時而爲和令在大合樂而以律中大簇律中大呂也此月令明堂大象離嚮明治皆帝出震治皆震左右个爲四時節候月令是也(月令周時書不可以秦雜入大尉官謂呂氏作)



首艮岱宗
艮岳立明堂方岳

艮上覆室屋夏艮寅世室殷艮丑重屋皆數艮七當南北堂修二七堂修七尋周坎子離明震出而離壬溷艮丙明堂（明堂居國丙地）以震出震竹之筵九數度九尺之筵以九西而東東西九筵以七南而北南北七筵以一北而上堂崇一筵其他門容篇七个參个五个三个皆震象古方明及明堂位皆西而東震來南而北震侯北面來王西東南北與辟雍同制明堂河圖數也

大學易圖

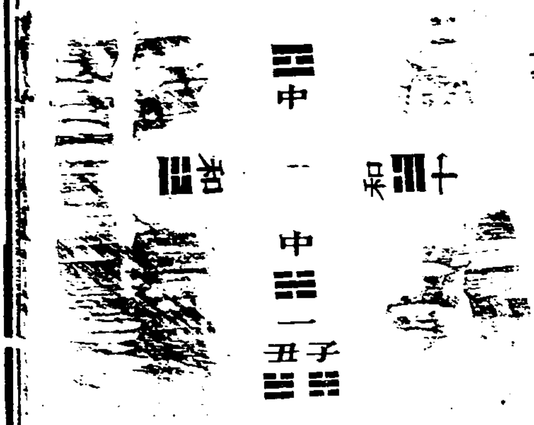


大學乾九二臨大君子學以聚之是大學學本天地一二子丑故大學之道子丑一二天地心日月光明人心之德于此明生爲明德本而以明之在明明德子丑一二天地同人親一推二同人親及萬民一德日新而二民日親在親民子丑一二一陰一陽道繼之者善善主中心坎一善是至日天地心至善而艮止其所于其善至極者止之在止于至善此乾子丑初復本二臨大大學也大學知止至善在格物天地萬物一二數起牽牛牛事也物事也物有本末事有終始物終始艮丑寅格物爲天地十二格子天地一二寅三物衆而格物首于攝提格格之十二格（天地人萬物格天用乾戌亥格地用坤未申格人用艮丑寅天地萬物齊格之用巽辰巳物五行數五行色五行聲五行味五行性情五行生死格用震卯離午兌酉坎子終始之而天地物大物小不出此十二格子致知在格物當知此格子）終始辨是與非物是格是物非格非而天地心子丑一二物始首于寅三物反復格之物窮復而反各知其有格而止（此寅三人格人）

則子丑一二天地心至善知止（天地心子丑一二道心惟微人寅三人心惟危天地心子坎一惟精惟一丑艮執允執厥中丑艮止安女止）是寅于物十二格復止子丑知天地萬物終始有定而心乾圜不動止于坤方能靜能安此知止後放心收學問之道可言則于子丑坎心止道一而已是以知止以有定者安之十二格萬物萬事先本始一二達之能慮能得後終末萬物反之止一而已而知所先後則近道矣是故道天地不遠復道復以修身復德之本也天地道德二字道是天地一反之內天下反之國反之家反之身而身反之心近不遠道也德是天地一二推之外心推之身推之家推之國推之天下而天下不外一心近及遠德也故德之本復修身先王以至日后不省方以內省心脩已先王有先之事后有而后之事先王先古之欲明明德于天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先脩其身欲脩其身者先正其心欲正其心者先誠

其意欲誠其意者先致其知致知在格物子是先者道復反后而后物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩而后家齊家齊而后國治國治而后天下平此大學知所先後皆先道反之身而後德及之天下終始本末上下壹是復德之本以脩身而已自天子以至于庶人壹是皆以脩身爲本此大學至善復至日知至至是本此謂知本此謂知之至也天地一二本始子丑是復知本天地一二本始之始亥子是訟又知之至者知本是以大學聽訟吾猶人也必也使無訟乎此謂知本此天地作事謀始之始又大學不可不知者也是以知大學本子丑是大學明德親民至善君子無所不用其極皆此至善子丑地也此大學乾臨大教思无窮大人學是也格物十二至平天下終兌乾兌爲利爲義乾爲馬爲氷畜馬乘伐氷之家此謂國不以利爲利以義爲利也卽在物格中言之

中庸易圖



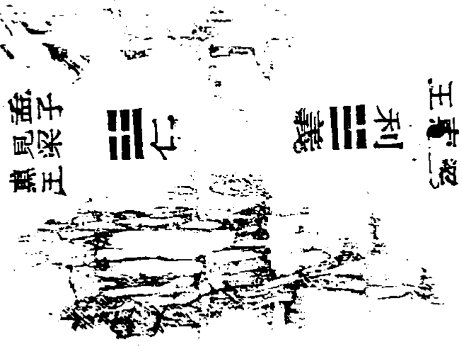
道一也天地中道一是坎中一不可離中二離而去之道也者不可須臾離也道一在坎隱離目戒愼乎其所不睹坎耳恐懼乎其所不聞一獨也此中坎心獨故君子愼其獨也

中庸乾九二正中庸言之信庸行之謹是中庸中本天地心中坎一故天命之謂性性坎心生率性之謂道道坎心復脩道之謂教教坎心常德行習教事坎心天地中喜怒哀樂之未發謂之中心坎一發而兌十節天地四時和發而皆中節謂之和致中和南北中先乾坤致中南北天地位焉東西和後萬物出震致和東西萬物育焉乾九二中復一坎川小中兌二敦臨大坎一小小德川流兌二大大德敦化此一二天地中央經一是本二是大子一坎中立在丑二艮成言誠是一二唯至誠經綸天下之大經立天下之大本用中者一立在二大初勿用用二中一用二至十經有九凡爲天下國家有九經所以行之者一也中庸也故天地正北方坎西北乾東北艮中庸之道其一直來本西北乾天道坎一而兌十直來中節唯聖者能之其二屈往爲其次致曲本東北艮人道艮成言誠曲能有誠坎一而兌十

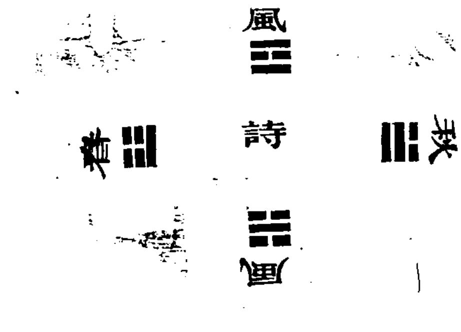
屈往中節唯誠者能之故西北乾天道東北艮人道天地人子丑寅三丑用中丑艮身寅艮庶徵庶民子丑寅三王子丑天地建君子本諸身徵諸庶民考諸三王建諸天地皆此子丑寅三用中艮丑是正坎子于乾知天道質諸鬼神于艮知人道百世以俟聖人此天地子丑本戌亥未誠者物之終始東北艮萬物之所成終而所成始也誠而變則化西北乾西北庸言庸行終之西北乾戌遠坤申近知遠之近東南巽辰風自乾亥知風之自西北乾亥微艮寅顯知微之顯則君子入德深入乾下人所不見潛西北隅屋漏相在爾室尙不愧于屋漏西北乾斧白黑謂黼不怒而民威于鈇鉞西北乾天至神道用中本末盡以在之聲色之於以化民末也乾天神道于震無聲于巽無臭上天之載無聲無臭至矣震卯合乾戌亥乾對巽辰巳此中庸乾九二正中庸言庸行閑邪存其誠中庸一篇言誠善世而不伐德博而化中庸一

篇終言化是也是故中庸道中正北方坎誠東北艮至誠能化至誠如神西北乾盡之矣中庸神之格思神乾戌神降之人乾戌格來人艮寅格是格來也思來也艮寅艮手度乾戌乾無射神之格思不可度思矧可射思此乾艮戌寅格也中庸終西北乾道在彼艮寅無惡在此乾戌無射庶幾寅夙戌夜寅而戌終以永終譽此艮乾寅戌格也艮負寅乾夕負戌夙夜終譽君子未有不如此寅戌格也故中庸是大學十二物格艮乾始終之而見坎正中道中庸也不離大學十二格子外用其中者而已

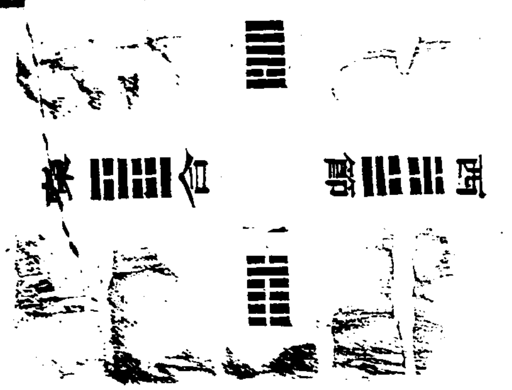
孟子易圖



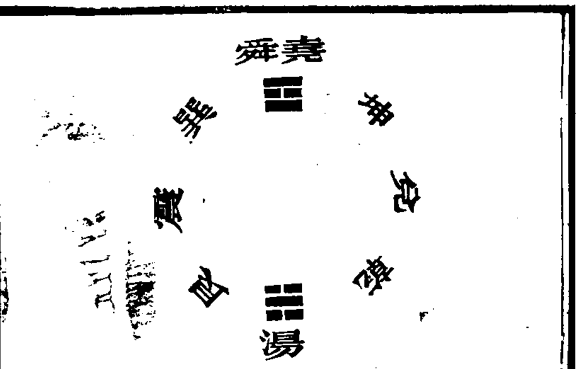
仁善之長也是東震利義之和也是西兌乾于震仁以行之于兌不言所利大矣哉此孟子一書首言仁義而春秋後兌開口即曰利東于西孟子見梁惠王王曰亦將有以利吾國乎孟子對曰何必曰利亦有仁義而已矣直對兌口下以藥石此孟子開章明義首二字仁義易震兌卦也



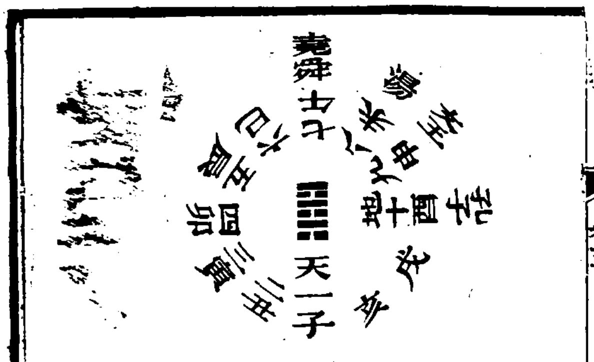
天地南北立極東西持平王者正北方南面聽天下離制禮坎作樂王者之迹詩始王風二南周行天下雅頌聲成及王迹東南北坎離水火息曰革而風二南息王者之迹熄而詩亡是南北立極詩王迹亡而東西持平春秋王事不可不作詩亡然後春秋作孔子也孟子七篇繼春秋作言仁義皆為天下一治一亂反復欲亂反之治篇以兌西反之卯七七反復之以亂反治此孟子七篇所以繼春秋作也



此言震兌東西先後生帝王舜生東夷之人也文王生西夷之人也地相去世相後而東西得志行中國乃東西嗑合節符節合同行天下無不通得志行乎中國若合符節舜文王先後東西其道南北揆方比而同同是北坎一先聖後聖其揆一也此言聖人得志先後二不得志先後一後孔子其揆一也孟子其揆一也



天地南北離坎首尾是帝王聖賢道統首尾終始接續其世皆係離坎代降而下故堯舜離上湯坎下降而以下代視之又是湯離上文王坎下又文王離上孔子坎下上下由卦數五皆由五百有餘歲由上離目見則見而知之至于下坎耳聞則聞而知之上下離坎代降由堯舜至湯由湯至文王由文王至孔子皆然由孔子至孟子于道統代降而有離坎首尾不續終懼矣



孔子至孟子百餘歲未在五百餘歲終道統接續之數而天地離坎首尾象離午乾中天堯舜而世代降而下午未申酉堯舜而湯而文王而孔子離午至兌酉皆聖人于天地事同事類而午酉終戌卽見華異是故君子反經而已矣經正庶民興斯無邪慝矣乃西北戌亥天地數不續世運道統首尾接續五百餘歲終在戌是無有天地南北離坎其尾不續終也是在孟子後然而無有乎爾則亦無有乎爾

易天地法象而已古帝王行事聖賢立說皆本天地法象皆于象擬之後言議之後動擬議以成其變化變化是易形上道擬議是易形下器舉而措之天下之民謂之事業古帝王行事皆是也此五卷尙書周官諸經圖皆易大象圖以見易亦以見諸經所出皆天地本始大象也經中儀禮易指卦爻中言之多至論語一書從心所欲不踰矩皆有器在不勝圖皆形上道擬議變化說也能明此卽一一可自通之于易乃可舍形下器言形上道形下器不明則形上道言之有繆千里而不自知者矣故此易圖皆形下器是也

受業瑞安洪咸校

卷止

易斷辭

三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其卦皆兆北方子丑寅乾三畫統是乾圜日月爲易伏羲畫卦重之先天定位而三易皆兆位北故寅乾上一畫卦連山者艮寅火炎上夏人因炎帝易曰連山丑坤中乾一畫卦坤歸藏者坎丑土黃中殷人因黃帝易曰歸藏子乾初一畫卦周復始者震子周歲星辰歲星木十二周天日月易周人曰周易是故先天定位三易兆位北艮西北坤北震東北夏人寅夏正以合用亥西北艮易連山殷人丑殷正以合用子北坤殷歸藏周人子周正以合用丑東北震歲星紀周一帀周周易是以連山先天西北艮艮數七連山易數七歸藏先天北坤坤數八歸藏易數八周易先天東北震震數九周易易數九故先天乾坤由乾歸藏坤後天出震而後周易皆震用九乾圜以首乾乾三畫三易連山歸藏周易皆以易

乾周天周之而連山歸藏易盡在周易中矣是以周官大卜簭人掌三易其經卦皆八其別皆六十有四有周易而連山歸藏今可不具矣此三易本原也

易利見大人利涉大川坎離二大象皆乾二五坎爻大川三大川即乾二五離爻大人易離大人利用見即坎大川利用涉離大人出寅艮人道一人大于丑離象大者上升卦始升高往上爲升用見大人即丑坎象大者下謙卦始謙卑來下爲謙用涉大川是以涉大川行地右來利涉見大人行天左往利見故大川先後重坎西北象坎陷利見離明而以利見東南離大人大人先後重離東南象即離虛利涉坎險而以利涉西北坎大川乃先坎見大人而後離涉大川而易二大象利見利涉者也是故乾二五坎爻利離利見大人先天弗違行先天卦重坎西北爲大川而是離大人坎入幽于利見大人是左往

一路先從坎隱未見者利見是西而北坎坤比日月下順往北而東坤離明夷明日月下大人象爲幽人東而南離乾大有明者辨南而西乾坎訟辨者明而以利西南始離出坎幽大人象見是爲易象始訟利見大人是往一路利而訟不利涉大川即是往一路不利此先天弗違行訟違行不利涉大川而有右來一路以左行天者右行地離大人利見明兩作大人而是坎大川離出明于涉大川是右來一路後從離虛不盈者利涉是南而東乾離同人即比日月二同人見東而北離坤晉即明夷大人爲幽人者出明而大川爲大難者出險北而西坤坎師衆即大有衆西而南坎乾需人三成衆大來以濟大川大險而以利西南始離出坎幽即坎通離虛大川象濟是爲易卦象始需利涉大川是來一路而往一路先違行者訟不利涉大川是也後天坎乾卦來往即需訟是皆利西南先天巽木巽水坎大川利木巽火離大人利

是以利涉大川卦終之乘木舟虛中孚卦利見大人卦終之利有攸往巽卦也于是後天而時行西北乾大人困即西北乾大川陷離不出坎而大人以訟違行入淵是離明在坎幽是爲離象訟窒塞不通即爲坎象需須宜待同人唯能通故訟利見大人蹇利見大人需利涉大川同人利涉大川大川象不通是乃天地離虛不息坎盈不消蠱大事蠱利涉大川是以離虛而萃聚坎盈而大畜通萃利見大人大畜利涉大川大人大川天地水火二大象齊之巽是乃乾西北困大人對巽東南木道巽火木重巽東南離重明象利見巽利見大人是也是即巽東南對乾西北大川木道巽水木重巽西北坎重險以利涉乃巽木道有功對乾時乘乾大川乘木有重離虛者濟重坎險以濟不通是以木道乃行益利涉大川乘木有功渙利涉大川乘木舟虛中孚利涉大川是也此天地二大象坎離相濟爲用坎內蹇外見

離蹇上利見大人坎違行頤拂經往頤五不可涉大川上由頤來上
利涉大川離坎來反旣濟未濟三利涉大川皆是也是故利見大人
乾可見之行者四卦利見大人訟蹇萃巽卦彖四利涉大川乾天行
反復者七卦利涉大川需同人蠱大畜益渙中孚卦彖七七是坎正
北方卦北斗數涉大川見斗而南北定矣此乾西北對東南大人大
川爲卦數四七是利見大人卦數四當震卯四東日上心大火象爲
大人利見者四利涉大川卦數七當離午七南日中七星象卽正北
方斗指南七星象爲大川利涉者七此四七當東南震離卦豐日中
見大人利日中斗涉大川利斗乙木舟斗指南舟濟不通象而是東南巽木于西北
困大人明夷者利見卽乾大川大過滅木者利涉乃在東南爲作易
者卦彖四卦彖七是卽巽乘木數以東南四乘七而卦彖象爲數二
十八雜卦乾坤數二十八明夷上經乾坤數二十八大過以明夷者
乃困大人大過滅木過涉者乃乾大川而利見利涉大人不離出明
則大川不坎出險易二大象陷幽不明而天地乃終亂道窮象矣利
見大人卦彖四利涉大川卦彖七作易者其有憂患乎四七于東南經星離明夷
戌入地下坎于翼星昏入地心星旦出地卽明夷垂翼心出門庭象皆東南星象也
易乾元用九乃見天則乾元子天一正在坤元丑地二而乾天則天
九在申天地子正丑午正未日中則昃月盈則食日月皆以大小往
來不過申乃天則中正當未丑井中正道井法也井乾用九道井法
乾九天則也故則等畫物也上當井午未下當井子丑中正上下等
畫不可過乾天道三四重剛有小過九三九四乃天地上下等畫物
所以定用九天則无過不及而以小過不宜上宜下是以井下當子
丑臨大日月行中于天則子丑宜下中而臨大于小過下其則爲大
壯則止井上當午未臨大日月行過中于天則午未不宜上過而臨

大于小過上其則爲遯則退也午未過遯不退其則卽申九天則爲
夷則未午夷下明日月入地故明夷於下明日月宜下中可出地二
順以則也明夷于上明日月不宜上過初登天後入地上失則也是
以日月井下子丑一二同人井谷下幽不明其則上反下二初同人
則困而反則也是以申夷則于九過天則夷下上明夷後入地失則
于是後入地者初震九下出地後有則也此皆乾用九井上下未丑
當坤艮丑日月與艮斗上坤柄不宜上宜下乃天則天且弗違是上
下未丑當坤艮爲斗柄撫不利撝謙不違則也是以震後有則宜下
者出地爲天地其事在中蠱則飭以飭治天則上下不中蠱事震九
下出以有則者在中脩省之過中卽上不事事爲蠱上九不事志可
則也此皆乾元用九天則如此用九是始乾二初子丑丑艮時止則
止時行則行子乾樂則行之憂則違之皆天則如此則如此故井上
下未丑當坤艮其先當巽震井遷則遷井改則改其則不宜上過益謙
乃天地午未中正是下用九井道不違則井法則是也乾九二在田
利見井法則乾乃見天則是也易正言斷辭則備矣
易利有攸往皆卦有坤方來而以乾圜往有者利爲有攸往則利有
攸往有者不利爲无攸利則不利有攸往天地往來以來坤申爲坤
方來有皆有攸往以往乾戌爲乾圜往无皆无攸利故易利有攸往
皆來卦已有來乃有往其道也故上經乾往卦坤來卦坤君子有攸
往屯往卦未有來屯勿用有攸往賁來卦已有來賁小利有攸往屯卽
小貞吉復小來是乃復來卦復利有攸往復北方子往而過西北亥大過復
是來卦大過利有攸往而西北戌乃乾圜往无是剝往卦无妄往卦
皆无攸利而以剝不利有攸往无妄不利有攸往此上經往來利不
利卦也上經下經卦皆一往一來又以上經來者爲往而下經往者

爲來乃往來恒不已道恒來卦恒利有攸往而往來上下天地以有
損益皆利損往卦損利有攸往益來卦益利有攸往天地以有損益
皆有者利皆損而不已益而不已道也于是上經來卦往下經往卦
來夬往卦來夬東南有剝西北无夬利有攸往萃往卦來萃西南有
无妄西北无（无妄卦大有天命不祐萃卦順天命）萃利有攸往巽往卦來是乃西北乾
往旣者旣往而東南巽來已者已來反爲來卦往巽利有攸往天地
往來始南北姤復而于有攸往言復不言姤（姤有攸往見凶）乃于復不言震
而于姤言巽以震往不復卽剝不利姤往不復卽无妄不利（復无妄剛來）
是以利有攸往卦下經終巽上經始復東南巽以對西北乾反復道
天地往復來于北子丑天地數有者始（于丑坎艮頤）爲頻巽頻復是以往
復來來復往終始之復利有攸往巽利有攸往是也是以東北子丑
屯出地上四往吉无不利西南午未晉出地上五往吉无不利是也

此易利有攸往卦彖所言者而凡卦爻所言皆可知矣
易柔乘剛凡乘剛爻皆二三五始屯二爻六二之難乘剛也乘是六
二柔乘九二（剛非二剛乘初）乃以柔敵剛揜而覆之乘也凡爻柔乘剛有其
漸始卦柔遇剛遇剛不以爲巽漸而柔履剛履剛漸不止卽柔乘剛
矣乘剛漸不止終之卽柔變剛矣于是柔變剛而爻二三五柔乘乃
柔乘五剛（非上乘下五）六十四卦終而于柔變剛乃剛決柔矣此始柔遇
剛而柔姤壯遇剛震起而柔姤壯起壯不艮止之而震起皆乘剛爻
矣二三五乘剛爻天地三八爻睽不同人遇剛敵剛而乘剛莫凶于
艮不止三爻矣是故乘剛始屯六二乘馬乘馬出之井井二三五剛
爻不可柔乘井柔乘則剛揜乃井二三五剛不可以噬嗑二三五柔
爻乘之乘卽噬嗑以掩井卽始井二以噬嗑二剛揜剛柔始難生而
天地井候明日月噬嗑食乘剛象也是以乘馬井始始震用九剛出

以止用六柔乘而柔以震起不艮止卽皆乘剛卽屯建侯震始難生
（蹇難也）而六二之難乘剛始矣是以震六二乘剛也噬嗑六二乘剛也
天地乘剛爻六二之難始卽難而在三五是井三五剛蹇難而睽三
五柔以乘蹇難三五天地日月候于二三五井剛二五中三不中而
于柔乘天地二五剛中爻是坎剛揜于二柔乘二柔中于五柔乘五
柔中而于三柔乘三剛不中以三柔不中乘之是艮剛揜乃天地斗
剛而以乘之睽不同人遇剛敵剛者以乘剛遇敵其凶莫過于三爻
是以二乘剛屯建侯天地陽未出坎月明難生有反常之日五乘剛
豫建侯天地陽已過坎月疾不死有中未亡之日是豫六五乘剛也
惟三乘剛困剛揜也是斗剛天地戰乾睽不同人三遇剛敵剛天地
以柔乘剛則剝變而柔變剛卽夬決而剛決柔乃戰乾而柔履剛武
人乃以睽蹇三爻志剛而以決柔爲三乘剛乃三乾乾剛爻在困而

斗剛揜卽井出乘馬象乾陽喪而以井剛二五噬嗑揜之日月揜食
井困窮困六三乘剛也是乃姤柔壯以遇剛震起不艮止姤壯起凶
卽噬嗑柔二三五以乘而巽伏而柔乘剛者五于是剝艮不能止之
卽有井剛二三五以乘而震起而剛決柔者五不得不夬兌決之而
止矣是則乘者決五多功三多凶三五柔危剛勝之爻而危者三是
故易乘剛凶莫過于三爻困六三乘剛是也是以困相遇復反又始
在天地柔遇剛而井二三五剛爻不剛揜井通而困相遇乃終在剛
決柔後矣噬嗑柔二三五不巽伏爲剝而柔乘五剛者止卽井剛二
三五不震起爲夬而決柔乘五剛者亦止矣此在三艮止剛爻也則
是井二三五剛爻不揜卽是噬嗑二三五柔爻不食易陰陽明日月
不食而坤陰疑陽戰乾之象亡矣是於卦柔乘剛戒之而已于爻二
五五乘剛戒之而已而三乘剛又爲乾乾終日戒之而已此易凡乘

剛者是也
易終无九凡无九爻是二四五九巽也萬物見巽者見九西南坤物
見巽（巽見睽）坤臣道柔而以物見巽有九乃乘剛也東北艮終止之以
終止坤柔交不見巽不乘剛而以終无九故于天地西南睽巽而終
于東北蹇（蹇離）艮止之是以二于坤從王事王臣蹇蹇終无九也是故
无九二四五于乘剛二三五其卦震起者反而艮止之而乘剛者終
止皆終无九是以屯二乘剛也震反艮蹇二終无九也噬嗑二乘剛
也震反艮旅二終无九也豫五乘剛也震反艮剝五終无九也乘剛
二三五終无九二四五天地中三四反類故困三乘剛也困反類賁
賁四終无九也是以无九皆二四五柔以艮止不二三五柔以震起
乃乘剛也故无九皆艮止天地二五中宮中也坤地道妻道臣道于
中皆主无九九从彐从乙是艮為彐乾為乙坤為乙易乘剛是柔大

壯无九是大壯震反艮止大畜彐乙艮乾是大畜畜止大壯（說大壯與蠱）
而二中爻无乘剛之象在中大畜二中无九也故中宮也中无九者
終无九彐乙艮坤是剝坤臣道從乾王事二坤中坤妻道從坤后事
五坤宮皆以不乘剛艮止于天地二五中央宮中无九者終之剝五
終无九也是乃易王臣蹇蹇者遇剝以賁文明為旅而以大畜中畜
德中无九而皆以終无九謂文王是也此无九與乘剛反者也
易貞吉悔亡凡貞吉悔亡爻是二四五是乾坤卦坤无九乾无悔乃
坤柔不乘剛无九乾剛不柔乘无悔是以坤貞吉乾悔亡乃坤貞于
坎而貞吉乾悔于離而悔亡貞吉悔亡象也故天地南北離坎易日
月一二明始而始坤是悔乾是悔（坤移乾悔大心反正貞者吉悔者亡）惟一二正之坎
正北方卦子丑是貞吉而以中之離南方卦午未為貞吉者一二日
月明是悔亡故易正北方卦子丑坎艮蹇貞吉南方卦午未離坤晉

悔亡而晉是以下子丑二初貞吉而上午未三五日月明悔亡是故
離坎日月一二始下子丑在內而上午未往外子丑始一離日位二
坎月位貞吉悔亡內丑子當反而脩之二初二貞吉初悔亡是在內
家人內也而後初悔亡五悔亡是往外睽外也天地內外象陰陽不
可險過乎陽內險壯不可故家人內有恒不可有壯以內二貞吉為
正節有二悔亡是中是以家人二貞吉而恒二悔亡易之恒二悔亡
爻止二字節易之大壯二悔亡爻止二字為二內不壯陰止于是正
北方坎卦內正而南方離卦无悔可大壯往外是為大壯內二貞吉
而外四五貞吉悔亡而无悔可也天地坤始柔不可壯壯則乘剛坤
有九乾復剛不可不壯（復觀）不壯則柔乘剛乾有悔是以大壯于坤柔
壯止于乾剛晉進晉從二至二至日南午至未離至日北子至丑坎至日
二至日晉北子丑大者壯而于南午未大明者晉大壯正大天地之

情可見而二四五貞吉悔亡而无悔可也是乃易于南北離坎乃柔
濟上下卦坤貞于坎而貞吉乾悔于離而悔亡大壯二四五剛柔交
節未濟離坎二四五剛柔交故大壯二貞吉坎貞吉大壯四貞吉悔
亡離坎貞吉悔亡大壯五无悔離貞吉无悔南北乃天地未濟離坎
終六十四卦者是也此易二四五爻坤无九柔不乘剛坤貞吉節乾
无悔剛不柔乘乾悔亡後天離坎先天乾坤定位于坤三內可貞乾
上外有悔者亡而无終六十四卦離坎未濟上下貞吉悔亡象是也
故凡爻貞吉爻悔亡推此可見
易元亨利貞象四字連有為乾屯隨臨无妄革六卦元亨利貞象一
字併无為觀賁睽姤井艮六卦易之元亨利貞是卦震元離亨兌利坎
貞為春夏秋冬四時乾圓行為行此四德者故曰乾元亨利貞是以
屯建侯屯元亨利貞震侯始而天下隨時隨元亨利貞四時此屯建

候始大亨貞隨天下隨時大亨貞而四時臨行中行正臨无亨利貞大來大往往而行過中无妄往何之无妄元亨利貞四時往匪正天不祐行矣哉此臨大亨以正天之道也无妄大亨以正天之命也于是四時革去故革元亨利貞乃以治歷明時于過中失正革之乾元亨利貞行此四德者乾乃革是也此皆乾圜往四時往乾屯隨臨无妄革六卦皆往卦是也故元亨利貞彖四字連有是乾圜往爲往卦象此六卦也是故反而坤方來是卦震元離亨兌利坎貞爲春夏秋冬四時乾圜行者非坤方所數是以觀天四時觀坤方來不乾圜往不數乾元亨利貞方來晉至日候來不屯候往不數屯元亨利貞方來睽不同行不隨同出門行往不數隨元亨利貞方來姤柔不與長不臨與長往消不數臨元亨利貞方來井直方未丑不无妄對時戌辰往何之不數无妄元亨利貞方來又艮直方丑未不革明時辰戌

于對時又何之不數革元亨利貞是乃觀方晉至日北子丑南午未睽同而異以揆南北中央后土姤行四方而四方中正午未子丑南北晝井艮居其所四時各正而以坤方正乾圜正不數元亨利貞可也此皆坤方來不乾圜四時往觀晉睽姤井艮六卦皆來卦是也晉往是至卦來故元亨利貞彖一字併无是坤方來爲來卦象此六卦也是故觀旣往識將來往卦无妄乾五對時在天對乾辰時五位上經乾至无妄天數二十五乾天數終无妄矣命不祐來卦井乾二直方在田直乾丑方二位上經乾于井四十八是乾反復二十四而往復四十八皆往來在井五乾往上无妄往何之矣革又何之矣元亨利貞終者革是也二乾來下井時舍也下也井居其所艮止其所也勿用元亨利貞而其所終所始者艮是也元亨利貞四時上乾圜往故則革而下居方者革不改井下艮其所井下極爲勿用元亨利貞者其下乃元亨利貞之本是也是以觀天道南北二至日至艮止所往六卦在來六

卦而晉二至日至往卦乃在來卦是也而觀往卽知來晉往卦在來卦而復爲往卦可也是乃往來井井來可往艮則止則行是也此元亨利貞彖連有六卦彖併无六卦其義也乾利貞者性情也貞言情利言性乾天道往故萬物性皆利有往故故而復來卽本利往者來乃行本逆故者利也天下之言性者則故而已矣故者以利爲本知其故藏往智知水行也天地水行井九州皆故迹自然無事于鑿所惡于智者爲其鑿也如后土后夏后氏禹也禹之行水也行其所無事也如智者亦行其所無事則智亦大矣是以觀天晉至日至天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也孟子以此數卦言蒙初筮告再三瀆于筮求神言之初筮神告再三瀆神不告可也于蒙二師象童蒙求師言之初問師告再三問師不告可乎初告舉一瀆再三卽三瀆反不復告可乎實蒙卦子丑寅乾三首出冒天下道故童蒙求我蒙冒也言冠禮冠筮日筮賓我是蒙初筮之賓蒙求我于禮正我告我是蒙再三之賓不筮戒賓禮辭一再三我求蒙于禮瀆我不告是以冠辭皆初筮者告而再三者不告也再三者告乃于禮瀆非所以成童蒙之始瀆

蒙也不言蒙瀆先生是故冠是寅艮成人道實蒙卦子丑寅一二三冠始加再加三加始冠緇布之冠也寅艮首上加布于其首以申元服上加申坤爲布爲黑緇布冠也子丑寅三加委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也寅艮首上加申坤布以成人道謙尊君子有終者加之三加彌尊此寅蒙言冠禮也初筮告再三瀆皆可言矣比舍逆取順以取人比法言之舍逆惡取順善可也以三驅殺禽比法言之逆惡舍不殺順善殺取之可乎故比三驅言田禮設驅逆之車于背我去不面我來逆者車驅之是以三驅比分順逆分陰陽往來爲比順逆三驅禽入圍比禽皆象坤陰來于坤陰爲順往于坤陰爲逆禽從南前面嚮我來于坤陰爲順是求陽生是禽爲逆來效順乃北面臣服我小人革面之類而我以南嚮面射而殺之是我爲逆殺无罪乃禽順而我逆殺逆殺于者不取舍逆殺是爲比舍逆而殺

无有逆者矣殺无有逆順則生而天下之順天命者无有不歸者矣禽從北後面背我往于坤陰爲逆是反求陰死是禽當禽獲我爲順往誅逆乃不北面背違我小人遯尾之類而我以南嚮尾射而殺之是我順殺有罪乃禽逆而我順殺順殺王者不舍取順殺是爲比取順而殺无不順者矣殺无不順逆則死而天下之逆天命者无有不誅者矣舍逆取順此三驅順逆纇比纇然者也不明此易陰陽往來爲順逆而比順逆取舍之説雖三驅田禮甚明有不可説者矣(此三驅三面圍合開一面西北此禽大闕王者舍北方立表南面離景門合圍始東南巽杜門王者舍北方坎休門故以順天休者西南鬻我來艮生門東北背我出坤死門于是禽左射東方震傷門禽西鼠西方兌驚門而西北圍不合乾開門此前禽失于此開門遯也而遯往何之正于此開門而禽獲則八卦之用也)

鼎象也易卦言象莫明于鼎䷱言易者指其象初鼎足二三四鼎腹五鼎耳上鼎鉉謂此六爻象乃鼎象也言易者以言鼎象無不然

今且以鼎象問之鼎足奇而下偶乎易巽爲股于鼎巽爲足乎易乾爲首于鼎二三四乾爲腹乎易離爲目于鼎五離爲耳乎言鼎象者是則聖人易象非乎然則鼎何以象曰鼎象也乃聖人謂此以木巽火乃鼎亨飪象也聖人言象事知器鼎象當知鼎器以制器者尚其象鼎器當尚此鼎象故聖人謂此而曰鼎象也是以乾坤卦後首屯是鼎器而鼎是鼎象䷂鼎下足奇震爲足二三四鼎腹坤爲腹五鼎耳坎爲耳耳一横貫之鼎鉉于是屯鼎器足下以鼎象木巽火亨飪鼎象火其下風巽鼎器水其下雷震是鼎亨飪亨而鼎實剛柔節鼎象火下風不巽去巽卦鼎器水下雷不震去震卦而上下水火坎離定乃美定剛柔節也此鼎器鼎象屯承乾坤卦後水火坎離定天地乾坤定也天地屯建始鼎始鼎烈風屯雷雨天地草昧雖生屯舜大麓鼎禹九州帝王建造始此器象是屯是鼎(見屯三爻)故此鼎象與屯

器天一造始其道難見其象易言而言易者器象皆未之察至揚氏太玄擬之以灶使知聖人鼎之爲象巽而耳目聰明以木巽火鼎以木巽水井井九州鼎九州爲屯經綸一造始象揚氏以灶擬鼎必不敢然矣(以木巽水井不改井是六十四卦命卦先以木巽水井後以木巽火鼎命卦井乃爲擬命卦鼎此二卦大象法取井水平井法也此井一端太玄以法擬井同之以灶擬鼎見之末矣周易本坤六用乾九太玄本乾七用坤八其方州部家坤象也假歷爲玄假五行爻辭爲吉凶皆空言而已于聖人卦爻變化大道未通亦祇爲歷候常言而已故敢率然擬易)

禮履乾九三亨嘉之會也以合禮乃乾九三謙卦變六三履卦爲乾九三而三九是履以和行謙以制禮九卦三之爲三九左右履旋左乾圜周周旋中規以中左東方規旋在卯當震卦右坤方折折旋中矩以中右西方矩旋在戌當乾卦履左右旋是當震乾卦大壯是爲九三君子大壯以非禮弗履故乾九三重剛九四重剛爲小過卦不宜上宜下宜下大壯止下履禮上大壯非禮弗履乃小過象宜下者

謙也履也故乾命卦謙天道下乾合禮易六十四卦皆主小過宜下爲謙履旋下是象天圓規不踰下坤方矩禮所止即易之極也故晉韓宣子觀書于大史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣易象是周禮此古遺言古能言之今周禮散闕周官禮儀禮外惟見之小大戴禮記禮運言有存者禮運吾得坤乾焉乃歸妹歸藏卦坤乾之義天地大義人之終始也坤乾之卦帝乙乾履旋履下禮人之終始也是故夫禮必本于大一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神其降曰命其居人也曰養禮本于大一即禮本于天乾天一履始帝乙大一也(太乙)其居人也曰養即禮始諸飲食人始終之飯腥而苴孰故天望而地藏也坤乾之義大歸藏而大一天復之地又本始也故禮運本之天禮器備之地皆禮之遺言有存者是以易乾坤嘉會合禮即合樂易離禮坎樂坎(離)一二樂記大樂必易大禮必簡

易一二易簡理得禮樂得是也天高地下萬物散殊而禮制行焉流而不息合同而化而樂興焉天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉如此則樂者天地之和也此天地禮樂出之易言樂必先言禮故易履旋者禮也周易象周禮是也荀子勸學言學至乎禮而止矣夫是之謂道德之極學之經不能隆禮志順詩書而已耳則末世窮年不免于陋儒而已此荀子所謂禮是易故言上取象天下取象地中取則人學也者因學以一之也觀韓宣子及荀子言禮易象是也故易履旋以上下尊卑位得其中正天地圓方規矩之極禮而已

乾爲天言天體者言乾六爻上下爲三體而善言天周髀易咸其股是周髀善言西北乾天易上經乾下經咸易于天一西地十乾西北天地數无天地萬物知其數于何而有卽知其數于何而无乾西北不周而咸于乾行天无不周之咸周也股髀也咸股表艮爲度周之而咸其股之道爲周髀也古言天體者有三家一曰蓋天二曰宣夜三曰渾天三家皆言乾爲天一卦而蓋天出周髀庖犧立周天歷度子无造始于有知終无有過于蓋天者宣夜是言得乾四初天體爲乾之震卦乾初陽在下天明入地中夜當明出地上震出震卯門開明震宣出宣夜是也其說日月衆星自然浮生虛空之中其行其止皆須氣是須震生氣七曜或逝或住或順或逆伏見無常進退不同無所根繫是震乾四上下无常進退无恒七曜或順或逆故或之辰極常居其所而北斗不與衆星西沒是震四有艮象艮斗不沒震四

有坎象衆星浮生此宣夜但是乾四初象言得震一卦體非可以盡乾天體也渾天是言得乾五二天體爲乾之坎卦乾二天一出見有水雷屯天造歷元建元者出此大人造上下渾是天一水流通乾元一乃統天渾天是也其說天如雞子地如雞中黃黃孤居于天內天大而地小天表裏有水天地各乘氣而立載水而行是上下坎天載水地載水周天三百六十五度四分度之一中分之半覆地上半繞地下是上下坎祇平故二十八宿半隱半見天轉如車轂之運天出入水中日晝行地上夜行地下是上下坎爲通爲隱伏半隱半見坎爲弓輪天地運轉坎爲亟心周天數度皆坎出中諸論天及司歷者代推代作皆以渾天之理爲能得天是乃乾五二爲大人利見有嘗王卽有一王治歷此利見者人所見及人人各以見及爲歷百代之道不易渾天故渾天亦但是乾五二象言得坎一卦體非可以盡乾

天體也蓋天是言得乾天爻上三天體爲乾之艮卦艮爲覆乾天顚大過頂上艮覆大過顚下艮反震蓋天下面卽宣夜包北斗七政天地終始出入有无之數是天上蓋而天體四初五二无不盡之蓋天是也歷天道遠難見宣夜震象乾初潛隱而未見人不見及見四或躍乾道革治歷于初未著人不能明故其理不傳渾天坎象上下見下坎地載水有地下震起二坎爻有宣夜震象上坎天載水有天上艮覆五坎爻有蓋天艮象上艮覆下下震起上渾天天地上下周回水中天日月星隱見皆可測以其宣夜蓋天上下象乃坎渾天中間象是也是故革治歷皆乾子丑寅三子一周爲治歷革一就子天一周地上下天圓爲雞子白象丑一周爲治歷革二就丑地二周天中央地圓爲雞子黃象寅一周爲治歷革三就是艮蓋天艮成言成就也革言三就艮皮革包地圓天圓上下爲雞子黃白外圓郛是爲天

地象輦用革治歷含蓋天革三就則于西北乾不周坎不通何之矣先天艮蓄天故咸無不周蓋天是也蓋天家言天象蓋笠地法覆槃天地各中高外下北極之下為天地之中其地高滂沱四隤而下日月運行光照四旁以為晝夜是艮卦上艮其背艮乃蓋笠下艮其背地乃覆槃天地各中高外隤下皆艮其背形日光照四旁為晝夜是地中高日寅夕艮其限列其夤而以艮背夜反艮背晝北極之下為天地之中北方子中在丑北極下艮背下也故北極天地中日道行東西南北于中北極皆是艮背日道行極之四遊之地而皆以艮背北夜半背其艮背北日中而以極周四方晝夜易處加四時相及即寒暑易候北極左右物有朝種暮穫是北坎子亟心速在艮午咸速物有朝生暮死子咸速物有朝種暮穫亟心者極也北極下艮極不動而中坎亟心極動是以乾圜運乃近極中心乾圜速而遠極四遊坤方

外乃不疾而速不行而至而四時相及也蓋天家言天轉如推磨而左行日月右行隨天左轉故日月實東行而天牽之以西沒而以蟻行磨上為喻是艮上下卦艮右下艮止不動上艮有下震體天轉動磨象磨齒行合天地上下逆順天地有左推磨左旋萬物陰陽入即有右推磨右旋萬物陰陽出是陰陽艮上下限左右列艮一邊物成終入即艮一邊物成始出日月相推寒暑相推咸周天象皆是也故蟻行磨上其上下象入行地圜上廣長皆見坤方皆見天在上地在下于天地正子午在丑未庭之西北戌亥是在亥子而地圜在天圜中天地子一酉十是處旁下子一酉十天地數有其處人數有而其下正當戌亥天地數无其處人數无是天地出有不可入入无不可出之地為有无大艮限人不通徑路在此是為西北咸无周髀咸其股于此數窮過此以往未之或知是也故西北乾天咸其股東南巽

乾天圜出入水中水火坎離輪皆是巽以木巽水巽火坎離水火輪上下而天圜外蓋天艮反復之見觀頌地圜天圜黃白圜郛外數窮象窮乃其外巽風圜之天地各乘氣而立巽風氣也易象巽不變只言巽健而巽順而巽等故易乾九履旋一九巽西南申二九巽東南巳三九巽東北寅乃皆是巽西北亥履旋是巽風西北不周而風周乾圜圍之天地巽為風為木以巽水火其輪周不已即東北坎其于木為堅多心艮其于木為堅多節亟心節四時乾圜運多心坎多節艮而于木皆巽即知中北極亟心動而乾圜外乃巽風輪也是乃西北周之即巽為股咸其股周髀于西北周之无不周蓋天是也是故蓋天乾上艮天體四初五二无不盡之而以包宣夜渾天蓋天是也此乾六爻上下三體言天體者不是過矣

坤為地坤方主四隅卦立方坤土位从申申寅巳亥坤地四勢是地

勢坤坤巛坤地理是巛水道巛重川為巜九州坤地勢皆高山大川而坤土从申坤申對艮寅艮山以寅列之即西南東北坤地勢高山大川以申寅列為兩限以坤申南巛大川江為限坤申西巛大川河為限皆以申坤方分內外故申坤西南雍梁界其山川別之南為內西為外是以禹貢導岍及岐在雍州太行太華是西一限言河言外方導嶓冢在梁州岷山衡山是南一限言江言內方此西南地理山川兩限以申坤方別之外方內方是也天地大川巜乾川巛坤川坤黃中通理易唯言黃河坤申寅巳亥西勢地首起西北亥地脊起西南申艮對寅背故地勢山起崑崙即川起崑崙崑崙地四勢之首西北亥先天艮為山下坤為地上以厚下坤輿載物始地勢自崑崙發也地首于此起西北无疆之地道也即先天艮為山出坎為水山下出泉泉白水河出崑崙虛色白河源出也地首即河首于此起西北无疆

亥下首坎潛行之水道也初坎隱伏水見又伏西北艮山厚下亥地勢右來而坤从申是申西南坤也者地也河西北乾始潛行而見坤中黃通乃西南申乾天九坤黃中通爲河千里一直一曲者九而九州地理以九究之是西南坤申河潛行伏者見申黃河巛通理坤地勢暢于四支申寅巳亥之申位是也是以坤西南地首河道順流下艮尾則自坤申以下艮寅地道流謙爲冀州兗州東北碣石入海寅九河道是也此地首河首起西北亥順坤地勢行西南申河出崑崙伏流者見申而順下東北寅于地山川限河來自中國外于西南申外方而河順道行中國行河之限外方順坤地山川九州平地理順是也而河禹九州爲逆河坤西南地首河道順行下乾首河一直順行一曲逆行乃河折成𠃊形卽東北艮尾河道逆行上兌口則自乾亥以上巽巳巽反兌口史爲徐州揚州東南同爲逆河入海不由寅九河道是也此地首河首起西北亥逆

坤地勢河无常背西南申東北寅以西北亥大過顛而徙往東南巳于地山川限江來自中國內于西南申內方而河逆道行中國不行河之限而以行江之限外方桐柏河先入淮後入江內方有外方不順坤地山川九州不平地理不順是也此坤申地理列兩限江自南不過中國坤土黃中理勢不過中而統北河自西而北而南通中國坤土黃中理勢過中无逆順而統南北九州地勢如是者也是以九州重川當并歸正北方卦坎周人職方九州次因禹九州次朔南暨坎離既定者定禹九州冀兗而梁雍逆治水而上西南乃雍梁而兗冀順行水而下東北而地理爲坎離朔南暨周人卽以既定者南北順而下并歸正北方坎東南曰揚州正南曰荊州河南曰豫州正東曰青州河東曰兗州正西曰雍州東北曰幽州河內曰冀州正北曰并州河九州并之北物所歸坎九州坎既平而地理朔南暨者既而定九州南北

離坎辨物居方周職方也皆坤黃中黃河通理正位者也故易泰天地平言河先天河崑崙山下出泉西北而西西兌澤反而巽伏而河伏流伏而西南巽反兌見而河見坤黃中位不見伏流當西南申坤申泑澤巛川流此近世所謂河源當申出吐番當中國蜀西爲星宿海番名火敦腦兒其崑崙山亦謂在之番名亦耳麻不剌而河發源實起西北以崑崙地首河通乾紀始亥出戌口過西兌爲澤爲剛鹵西地後出西南申地漢使大宛窮河源出蔥嶺出于窴卽過兌澤剛鹵地爲鹽澤兌反巽伏卽是鹽澤潛行地下其南則河源出焉此河伏流出蔥嶺出于窴不一天子案古圖書名河所出山曰崑崙云而崑崙山于西北无以實之爲言其理亥位也崑崙地極乾下首地下大地上小河源始小流爲大川崑崙始小布爲大山天地萬物始皆小至神道也北極樞小北辰帝星小一也禹本紀及山海經言崑崙是世人多其象耳于理求之非大山故西南申河流潛地者出卽鹽澤潛行地下南出于積石山爲中國河其南則河源出焉

是也其南卽世所謂星宿海是也流出西南坤地理源發西北乾天象泉望如列星固其理也而其山出泉始源又懸睹所謂崑崙者乎元史都實謂河源星宿海東流曰赤賓河東凡二三百里流浸大遂名黃河又東一二百里岐爲九度河自是至朵甘思東北有大雪山其山最高卽崑崙也自九度水至崑崙約二十日程是所謂崑崙乃在星宿海河源下流隔二十日程又一二百里二三百里于河出崑崙背矣指河潛地出者爲源而不知河源實不在此又烏論崑崙乎唐劉元鼎言吐番悶摩黎山是古崑崙昔非也是以坤四支申寅巳亥地勢起西北乾亥行西南坤申申亥卽乾坤泰河在其閒卽天下有山崑崙地極在其閒申于天地分兩限亥于天地合一統分兩限出申西南江合一統出亥西北河乾九一直一曲坤九州而山川地理是以皆起西北乾首乃地首也申寅巳亥西支下首亥地首崑崙乾西北地極也坤地理本之此以統一九州可也易之爲書卦六爻六書也書是坤爲方爲文而書右行文王易之爲書彖也彖辭文言彖文皆書也故彖而文之竹簡文之玉瑑文之衣

彖皆爻也是以文王易之為書統一卦謂之彖周公易之為書分六
爻謂之象乃六書取地二畫方易見象者用也易日月六書一曰指事
上下是也乾初下也上下皆古文二指下畫一謂下指上畫二謂上天地事始乾初子一畫下一坤初午一畫上二也一指事
應四會意是也二分長短書二二為上下是說文家聽說二曰象形日月是也乾坤圓方二見象丑大陽未大陰日
月也日為十日之日月為十二月之月二象形應五轉注是也三曰形聲江河是也乾坤二成形三成聲申江源寅
河尾申先天巽為工江借工聲寅後天艮為何河借何聲三形聲應六假借是也四曰會意武信是也乾坤四卯
震足武酉兌口信而會意之止戈武人言信四會意應初指事是也五曰轉注考老是也五辰壽星乾坤數五辰戌
陰陽老日老月成日月過而老也五轉注應二象形是也六曰假借令長是也六亥坤終考終令也巳乾上老上長
也託事為令長六假借應三形聲是也此六書上下日月至令長等字皆周保氏六書舊義許氏說文傳之此六書乾六
爻用之坤方二初地爻事形實从地故一曰指事二曰象形地爻也
四三人爻聲意同从人故三曰形聲四曰會意人爻也五上天爻不
是地事形人聲意而是天變化事形聲意从天故五曰轉注六曰假

借天爻也是乃有異同虛實而變化之書不窮象也是故易六爻象
乾初下也勿用用二易日月見象六爻象是也易之為書始二初指
事象形為原始上下一二日月易之原也中三四形聲會意為中通
上下始終江河中通是以終五上轉注假借為要終乾坤老剛柔長二五
日月終之五考老初上上下終之上令長而五上易之要也故易指
事象形地為體形聲會意人為用轉注假借天為變通而易之要皆
在轉注假借此卦轉之卽彼卦豐多故也革去故也隨无故也彼爻假之卽此爻大有
公用亨升王用亨為享鼎聖人亨為烹辭非一端旨无一定書不盡言言不盡意聖人
設象變而通之以盡利轉注假借也此六書出易六爻卦用六方方
書右行文王周公著明者彖象孔子言六爻雜成文皆以言易之為
書是也
乾坤陰陽極于巳亥巳陽極陰始亥陰極陽始天地極而始上下巳

亥卽本末兩頭為兩端為天地終始萬物有无數皆以在之故聖人
有來先從皆履端于始巳上先天乾兌卦巳履端始亥下後天乾兌
卦亥履端始是以聖人于巳亥萬物兩頭執其兩端而以天地子午
正中在丑在未用其中于民西北一端物困窮丑用中丑臨兌口困口窮言不信好問察邇言以達窮困酉
北端戌遏惡東南端辰揚善而亥陰隱惡巳陽揚善用其中而兩端善惡自明乃子丑中天地協君天也民
地也而使民協于中是為南北坎離中道水火百姓日用而不知者
是也故巳亥西北乾陰陽極困西北天歷數履端始舉正中歸餘終
乃窮天之歷數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終此命以執中
乃南北天地定位正中子丑一二天地心丑二惟精一純二精子一惟一
寅三人心危丑二子一道心微子丑一二子中正在丑以丑艮手二
執子坎心一中之道允執厥中此用其中于民道也故子丑寅乾三
陽二坎中爻是丑為陽之中正子中午未申坤三陰二離中爻是未

為陰之中正午中此南北陰陽天地中帝王立極聖賢立本无偏于
東南巳一端无偏于西北亥一端乃天地大中道子正在丑而已是
為乾二丑正中庸言庸行為中庸用中故巳亥執其兩端子丑用其
中于民子丑知臨大君行中之謂也行中謂知臨大舜其大知也與
其斯以為舜乎而易之陰陽正中聖人以為教皆是也
易陰陽兩端乾坤六爻端巳亥而用其中南北坎離中子午正聖人
道也兩端不用中則東南偏辰巳有陽无陰主有生无死道教西北
偏戌亥无陰无陽主无死无生佛教皆異端也而天地既有其端卽
皆有其教天地南北子一陽物出有道教始午一陰物入无佛教始
故子出而辰巳有者陽子午一一陰未生入无象佛教未見其有者皆
道教故孔子刪書斷自唐虞日中天南北用中日未過中佛教未上
其唐虞巳上書而是道教黃帝廣成等皆道家言非聖人用中道故刪書刪之

而易之書不明道教是東南一偏則易不備不足以見易故道教有一路來逆自子西北來而午東南其卦爲水天需火風鼎爲需抄鼎金鉉玉鉉伏食道其象爲水火逆運而以求有生无死此其有陽无陰之一偏也東南象也是以西北來東南其對卦盲姤姹女而以言復娯見其道也需飲食鼎養之道變之則需于泥鼎（耳泥）道敗有生有死而需不速三人來乃道家所謂三尸三彭也故易有四三人爻游魂歸魂爲鬼易易精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀精氣爲物神其道所謂神仙是也游魂爲變鬼其道所謂尸彭是也故尸神之主也彭受不死藥之器也不死藥精神而器乃魂之魄尸彭是也天地南北乾坤而以離坎火在天上水在地中師衆三人大有衆三人入于天地離上而坎下皆未有鼎器水火濟之候而四三子衆三人皆有游魂歸魂鬼易反復于四三人爻而需終有不速之客三人來乃其象游魂歸魂是故知鬼神之情狀乃尸彭也是乃師衆也師歸魂卦衆三人大有衆也大有歸魂卦衆三人而入四三子天地離坎日魂月魄魂上天魄下地而于四三子需之三人來大有匪其彭三彭師三子需之三人來師輿尸三尸此天地需游魂卦與師大有歸魂卦四三皆鬼易而四三人易以求有生无死不觀之四三大有衆人師衆人乎是故精氣爲物盡神亡游魂爲變窮鬼歸而知鬼神之情狀乃尸彭也道家三彭三尸（寅人乾三陽變坤三陰在庚申是坤）（游魂需不速陰三人來救之此庚申也）易歸魂象乃明明有之由其道中神人明天地易能言之而是易鬼神情狀而已何足怪乎儒者禁言異端他書則是于易則非易備萬物萬象此道教于易東南一偏象不可不知者也。

天地南北子一陽物出有恒有象午一陰物入无咸无象咸无佛教也有天地有萬物有男女有夫婦有父子有君臣有上下受之以恒恒有象也而咸无象佛教也故天地南北午一陰生佛教上午而戌亥萬物歸无而以歸之咸无西北象也天地南方午火數丁丙是咸入无始唐虞中天運午一陰未生佛教未上午咸无者佛教上則子恒有者卽其兆恒象不見是以周莊王甲午佛咸感生春秋記之爲莊公七年夏四月夜恒星不見乃天地咸象感而恒象亡其兆也故佛教无一路往順自東南（夏四月）午往而西北子其卦爲風火家人天水訟爲卦出家人內无夫婦父子訟違行不親道其象爲火水順滅而以歸无死无生此其无陰无陽之一偏也西北象也是以東南往西北其反卦（巽反兌）成夬決絕而以成剝膚滅盡其道也西北滅无乾坤壞而佛于西北乾剛乾金謂金剛不壞故佛經所謂金剛乃其書弗能違易象而以獨顯爲咸感應象（佛經金剛獨顯以其經係天地西北无之象數而以設位天地爲陰陽无之一教金剛其顯者）西北戌入夜明滅而佛始然燈西北天地以濟不過而佛渡彼岸天地數有无以輔相左右民爲左輔天地數甲三庚九三九爲二十七輔是乾震无妄卦乃天地有之數而知无者妄也右相天地數辛四乙八四八爲三十二相是巽坤觀卦乃天地无之數而知觀者空也而佛謂以三十二相觀不可以三十二相觀是以戌西北巽入无辛四西北物往來入無有乙八辛四坤巽入升不來而四于東南巽不果西北乾木果而佛謂四果謂入而無所入往來而實無往來不來而實無不來而實無有法爲四果皆西北四戌入无數四西北右相合一（一合子）卽是一合相而無見有卽非一合相皆西北數西北象也此其書係天地入无之數乾金乾剛西北其象如是此皆弗能違易象西北乾天且弗違而況於人乎況於鬼神乎易西北咸无神无方易无體无之道至神佛咸感應至神而已何足怪乎

易備萬物萬象此佛教于易西北一偏象不可不知也西北一偏象
東南一偏象佛道二者不知于易何偏則于易廣大聖人中正于易
何以中皆未有知者也
易辨是與非易家言而爲信于後者是非更不可不辨如虞氏易子
坤初子弒其父臣弒其君象謂坤陰漸而成遯弒父漸而成否弒君
易坤陰午初姤未二遯天地南北午過中未遯退也萬物于未知進
知退卽无過中之眚君子遯退固爲君子小人遯退亦未爲小人唯
小人不知退坤陰進乃坤成剝上乾父體不見而艮窮爻男窮是上
逆象弒父子弒父皆男窮攜誅肆逆是乃剝變切近親膚剝廬家滅之象此剝卦
坤由來漸子弒其父是也而謂遯卦可乎坤陰申三否天地西南東
北五二否位正當也君乾尊臣坤卑天尊地卑乾坤定是否卽天玄
地黃上下辨是否并不有臣過其君之患唯小人否不知退坤陰進
乃積不善成剝又積不善成坤終上乾君體不見坤于乾上亢龍戰
乾血玄黃是上逆象弒君是乃坤迷不復常大變以其國君凶坤履
霜家滅國滅之象此坤終卦坤由來漸臣弒其君是也而謂否卦可
乎否是君過尊臣過卑天下无邦无在臣下包承包羞而否傾也此天地大變象復子變剝乾君父
變坤皆西北戌惡積而滅善明象而謂遯否未申卦可乎序卦有父
子有君臣虞氏从咸謂上乾父下艮子三之上上乾君下坤臣是謂
有父子遯乾艮有君臣否乾坤遯否虞氏所謂子弒其父臣弒其君
卦于序卦何取子弒其父无父子者爲父子而謂序卦有父子乎何
取臣弒其君无君臣者爲君臣而謂序卦有君臣乎是非不辨可乎
坤利西南得朋東北喪朋是西南坤申對東北乾寅申西南得東北
陽朋得朋利寅東北喪西南陰朋喪朋利寅泰朋亡而坤陰卦得主利乾
陽卦也而虞氏謂得朋陽明喪朋陰晦主納甲謂西南震出庚兌見

丁當月候陽明爲西南得朋謂東北坤入乙坎藏癸當月候陰晦爲
東北喪朋是則得朋陽明坤利喪朋陰晦坤不利而坤彖辭言利西
南得朋東北喪朋何謂也易先後庚對先後甲卽西南申庚對東北
寅甲虞氏既于西南得朋舉庚丁則當于東北喪朋舉甲癸而乃舍
東北甲引東南乙以就東北癸何也此以甲月候乾圓不是虞氏所
謂喪朋陰晦乃舍東北甲不言引東南乙就東北癸言之而東北甲
盈乾象果以不言舍否乎其于喪朋是乎非乎此非天地月候納甲
象非月候坤西南得東北陽朋西南申三日震出庚東北喪西南陰
朋東北寅十五日乾盈甲此月至哉坤元而合日大哉乾元象也坤
西南得朋東北喪朋利是也而謂喪朋坤陰晦乃舍東北盈甲引月
候入乙藏癸爲言是非不辨可乎巽先庚三日後庚三日虞氏主納
甲以巽三爻變上巽下卦初變乾二變離是日三變震是庚爲先庚
三日巽上卦又四變乾五變離是日上三變震是庚爲後庚三日此
虞氏巽先後三爻變之是巽類卦震先庚後庚言之是矣蠱先甲三
日後甲三日虞氏主納甲當如巽卦例亦以蠱三爻變上爲日三徵
而蠱下卦初變乾是甲二變離是日乃不變三而爲先甲三日以舍
去三爻不變如巽卦例變之則三震是庚蠱下卦而是先庚三日不
是先甲三日矣且巽卦如蠱卦例變之初變乾是甲二變離是日乃
不變三巽下卦而是先甲三日不是先庚三日矣蠱上卦乃謂三之
四離是日五變乾是甲乃不變上而爲後甲三日以舍去上爻不變
如巽卦例變之則上兌是丁蠱上卦而是後丁三日不是後甲三四
矣此虞氏蠱先後三爻如巽卦變之蠱先後是先庚三日後丁三日
不是蠱先後甲巽先後三爻如蠱卦變之巽先後是先甲三日後甲
三日不是巽先後庚言虞氏者謂先庚益卦及[illegible]庚震卦先甲賁卦

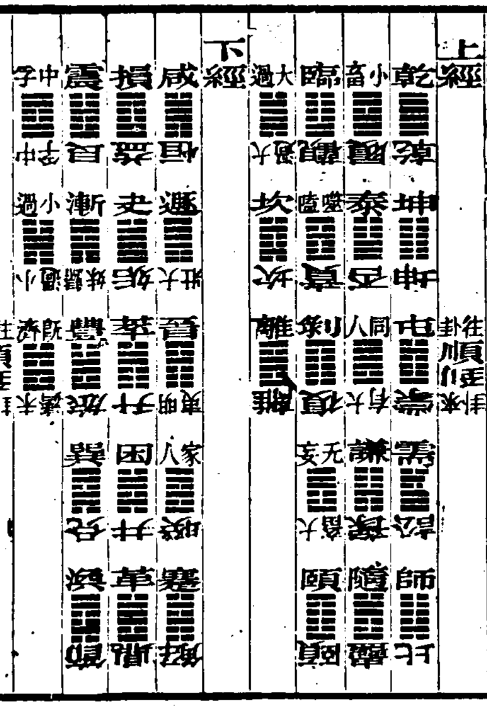
及後甲无妄卦今且言巽蠱本卦其例當從巽變六爻當從蠱上變初二四五而又以三進四言乎其例言之震庚乾甲兌丁雜出又何益賁等卦可言此乃同之東北喪朋坤乙坎癸非者舍不去是者就不來虞氏不自攻非虞氏者又誰破是是非不辨可乎易隨風巽蠱行事先後庚甲天地大象大數自言象者于易栦數而空言理者于易浮游言象者有執據則有是非辨之而空言理者无執據反无是非可以辨之而浮游者乃易爲有不可治久矣故獨于虞氏辨皆顯象无深文易正言斷辭烏可已乎

卷上

受業瑞安洪成棫校

周易上下經

乾往卦　坤來卦　屯往卦　蒙來卦　需往卦　訟來卦
師往卦　比來卦　小畜往卦　履來卦　泰往卦　否來卦
同人往卦　大有來卦　謙往卦　豫來卦　隨往卦　蠱來卦
臨往卦　觀來卦　噬嗑往卦　賁來卦　剝往卦　復來卦
无妄往卦　大畜來卦　頤往卦　大過來卦　坎往卦　離來卦
咸往卦　恆來卦　遯往卦　大壯來卦　晉往卦　明夷來卦
家人往卦　睽來卦　蹇往卦　解來卦　損往卦　益來卦
夬往卦　姤來卦　萃往卦　升來卦　困往卦　井來卦
革往卦　鼎來卦　震往卦　艮來卦　漸往卦　歸妹來卦
豐往卦　旅來卦　巽往卦　兌來卦　渙往卦　節來卦
中孚往來　小過來卦　既濟往卦　未濟來卦



往卦乃來卦到下首自初往上來卦乃往卦順反生自上來下六十四卦包在屯蒙。

八卦世位

乾宮	乾爲天	天風姤	天山遯	天地否
	風地觀	山地剝	火地晉	火天大有
坎宮	坎爲水	水澤節	水雷屯	水火旣濟
	澤火革	雷火豐	地火明夷	地水師
艮宮	艮爲山	山火賁	山天大畜	山澤損
	火澤睽	天澤履	風澤中孚	風山漸
震宮	震爲雷	雷地豫	雷水解	雷風恆
	地風升	水風井	澤風大過	澤雷隨
巽宮	巽爲風	風天小畜	風火家人	風雷益
	天雷无妄	火雷噬嗑	山雷頤	山風蠱
離宮	離爲火	火山旅	火風鼎	火水未濟
	山水蒙	風水渙	天水訟	天火同人
坤宮	坤爲地	地雷復	地澤臨	地天泰
	雷天大壯	澤天夬	水天需	水地比
兌宮	兌爲澤	澤水困	澤地萃	澤山咸
	水山蹇	地山謙	雷山小過	雷澤歸妹

卦候

常氣 月中節 四正卦	初候 始卦	次候 中卦	末候 終卦
冬至 十一月中 坎初六	蚯蚓結	麋角解	水泉動
	公中孚	辟復	侯屯內
小寒 十二月節 坎九二	雁北鄉	鵲始巢	野雞始雊
	侯屯外	大夫謙	卿睽
大寒 十二月中 坎六三	雞始乳	鷙鳥厲疾	水澤腹堅
	公升	辟臨	侯小過內
立春 正月節 坎六四	東風解凍	蟄蟲始振	魚上冰
	侯小過外	大夫蒙	卿益
雨水 正月中 坎九五	獺祭魚	鴻雁來	草木萌動
	公漸	辟泰	侯需內
驚蟄 二月節 坎上六	桃始華	倉庚鳴	鷹化爲鳩
	侯需外	大夫隨	卿晉
春分 二月中 震初九	玄鳥至	雷乃發聲	始電
	公解	辟大壯	侯豫內
清明 三月節 震六二	桐始華	田鼠化爲鴽	虹始見
	侯豫外	大夫訟	卿蠱
穀雨 三月中 震六三	萍始生	鳴鳩拂其羽	戴勝降于桑
	公革	辟夬	侯旅內
立夏 四月節 震九四	螻蟈鳴	蚯蚓出	王瓜生
	侯旅外	大夫師	卿比
小滿 四月中 震六五	苦菜秀	靡草死	小暑至

公小畜 辟乾 侯大有內
芒種五月節震上六 螳蜋生 鵙始鳴 反舌無聲
侯大有外 大夫家人 卿井
夏至五月中離初九 鹿角解 蜩始鳴 半夏生
公咸 辟姤 侯鼎內
小暑六月節離六二 溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習
侯鼎外 大夫豐 卿渙
大暑六月中離九三 腐草爲螢 土潤溽暑 大雨時行
公履 辟遯 侯恒內
立秋七月節離九四 凉風至 白露降 寒蟬鳴
侯恒外 大夫節 卿同人
處暑七月中離六五 鷹祭鳥 天地始肅 禾乃登

公損 辟否 侯巽內
白露八月節離上九 鴻雁來 玄鳥歸 羣鳥養羞
侯巽外 大夫萃 卿大畜
秋分八月中兌初九 雷乃收聲 蟄蟲培戶 水始涸
公賁 辟觀 侯歸妹內
寒露九月節兌九二 鴻雁來賓 雀入大水爲蛤 菊有黃華
侯歸妹外 大夫无妄 卿明夷
霜降九月中兌六三 豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯
公困 辟剝 侯艮內
立冬十月節兌九四 水始冰 地始凍 野雞入水爲蜄
侯艮外 大夫既濟 卿噬嗑
小雪十月中兌九五 虹藏不見 天氣上騰地氣下降 閉塞而成冬

公大過 辟坤 侯未濟內
大雪十一月節兌上六 鶡鳥不鳴 虎始交 荔挺生
侯未濟 大夫蹇 卿頤

七十二侯本周公時訓易緯通卦驗稽覽圖有之然從大衍歷所載常氣及初中末侯較明其二十四氣三統歷正月立春節雨水中二月驚蟄節春分中三月穀雨節清明中三月中節異漢歷始以啓蟄爲正月中雨水爲二月節三統移驚蟄二月節按卦氣原本當從古歷啓蟄正月中雨水二月節爲是而卦氣侯與易合矣

稽覽圖其書首卦氣起中孚以四正卦坎離震兌主四時其六十卦卦主六日七分又以自復至坤十二卦爲消息稱辟卦餘卦主公卿侯大夫孟喜京房皆出此

孟喜易章句六十卦即六日七分圖

子月 未濟卦大雪起于未濟之九四 蹇卦 頤卦
中孚卦 復卦
丑月 屯卦小寒起于屯之六四 謙卦 睽卦
升卦 臨卦
寅月 小過卦立春起于小過之九四 蒙卦 益卦
漸卦 泰卦
卯月 需卦驚蟄起于需之六四 隨卦 晉卦
解卦 大壯卦
辰月 豫卦清明起于豫之九四 訟卦 蠱卦
革卦 夬卦
巳月 旅卦立夏起于旅之九四 師卦 比卦

小畜卦　乾卦
午月　大有卦（芒種起于大有之九四）　家人卦　井卦
咸卦　姤卦
未月　鼎卦（小暑起于鼎之九四）　豐卦　渙卦
履卦　遯卦
申月　恒卦（立秋起于恒之九四）　節卦　同人卦
損卦　否卦
酉月　巽卦（白露起于巽之六四）　萃卦　大畜卦
賁卦　觀卦
戌月　歸妹卦（寒露起于歸妹之九四）　无妄卦　明夷卦
困卦　剝卦
亥月　艮卦（立冬起于艮之六四）　既濟卦　噬嗑卦
大過卦　坤卦

右每月五卦卦起于十一月大雪以未濟外卦九四應月節起周六十卦以至未濟六三共三百六十爻當三百六十五日四分日之一其六日七分法以周日為八十分一爻當一日而有餘為八十一分又六分分之一故一卦六爻當六日又八十分日之七是為六日七分此其大略也起九四又至未濟六三乃四三爻反復道也以備卦氣者驗列之後

逸象（出孟氏由虞氏傳）

乾為王為先王為明君為神為人為大人為聖人為賢人為君子為武人為行人為物為易為立為直為敬為畏為威為嚴為堅剛為道為德為盛德為行為性為精為言為信為善為揚善為積善為良為仁為愛為忿為生為詳為慶為天休為嘉為福為介福為祿為先為始為知為大為盈為茂為肥為好為施為利為清為治為大謀為高為揚為宗為族為高宗為甲為老為舊為古為大明為遠為郊為野為門為道門為百為歲為頂為朱為衣為圭為蓍為瓜為龍

乾為亢為乾（乾卦）為枯為燥為辟為考為祖為僕為進為爵為貴為惠為冒為遲為積為實為顛為周

坤為臣為順臣為民為萬民為姓為小人為邑人為鬼為形為身為牝為母為躬為我為自為車為安為康為富為財為積為聚為萃為重為厚為致為用為包為寡為徐為營為下為容為裕為虛為書為邇為近為疆為无疆為思為惡為理為體為禮為義為事為業為大業為庶政為俗為度為類為閉為藏為密為默為恥為欲為過為醜為積惡為迷為亂為弒父為弒君為怨為害為過惡為終為永終為敝為窮為死為喪為冥為晦為夕為莫夜為暑為乙為年為十年為戶為義門為闔戶為闔為蓋為土為積土為階為田為邑為國為邦為大邦為萬國為異邦為方為鬼方為裳為紱為輿為器為缶為囊為虎為兕為黃牛為牝牛

巛為黃為常為靜為濕為服為帛為親為宴為戶為妣為億為消為[illegible]為賤為家為天下為道為宮

震為帝為上為諸侯為人為士為兄為夫為元夫為趾為出為征為作為逐為驚走為警衛為定為百為言為講論為議為問為語為告為響

爲聲爲音爲鳴爲應爲交爲徵爲反爲後爲後世爲從爲守爲左爲生
爲常爲緩爲寬仁爲樂爲笑爲喜笑爲笑言爲道爲陵爲祭爲鬯爲禾
稼爲百穀爲草莽爲鼓爲饋爲馵爲麋鹿
[illegible]爲用爲躍爲伐爲試爲發爲往爲戰爲建爲幾爲驅爲歲爲膚爲
庚爲寵爲樂爲觸爲遂爲躋爲閉爲慶爲貴爲愛爲賢
巽爲命爲俯合爲號令爲教令爲誥爲號爲號咷爲處女爲婦爲妻爲
商[illegible]爲隨爲入爲處爲入伏爲利爲齊爲同爲交爲進爲退爲舞爲谷
氣[illegible]爲木爲苞爲楊爲木果爲茅爲白茅爲蘭爲草木爲草莽爲杞爲葛
藟爲薪爲牆爲牀爲繩爲帛爲要帶爲繻爲蛇爲魚爲鮒荀九家爲鸛易无之
巽爲林爲桑爲枕爲疑爲毒爲攻爲茹爲稱爲備爲貢爲係爲貝爲
納爲積爲權爲資斧
坎爲聖爲雲爲立雲爲川爲大川爲河爲心爲志爲思爲慮爲憂爲謀

爲惕爲疑爲艱爲蹇爲恤爲悔爲逖爲忘爲勞爲濡爲涕洟爲眚爲疾
爲疾病爲疾厲爲疑疾爲災爲破爲罪爲悖爲欲爲淫爲寇盜爲暴爲
毒爲瀆爲爭爲平爲法爲罰爲獄爲則爲經爲習爲入爲內爲聚爲脊
[illegible]爲要爲幽爲窞爲陰夜爲歲爲三歲爲尸爲酒爲叢木爲叢棘爲蒺藜
爲[illegible]七爲穿木爲枝爲弧爲弓彈爲木爲車爲馬
坎爲深爲浸爲渝爲暢爲幽爲邪爲息爲準爲律爲穴爲没爲盟爲
汋爲歸
離爲女子爲婦爲孕爲惡人爲見爲飛爲爵爲日爲明爲光爲甲爲黃
爲[illegible]爲折首爲刀爲斧爲資斧爲矢爲飛矢爲黃矢爲罔爲罟爲甕爲
瓶爲[illegible]鳥爲飛爲鶴爲隼爲鴻
離爲視爲觀爲習爲道爲班爲祉爲面爲鸞爲滅爲嘗爲離爲匹爲
弋爲焚爲虛

艮爲弟爲小子爲君子爲賢人爲童爲童蒙爲僮僕爲官爲友爲閽爲
時爲斗爲星爲沫爲霆爲果爲慎爲節爲待爲制爲執爲小爲多爲厚
爲取爲舍爲求爲篤實爲道爲穴居爲石爲城爲宮室爲門庭爲廬爲
牖[illegible]居爲宗廟爲社稷爲鼻爲肱爲背爲腓爲皮爲膚爲小木爲碩果
爲碩爲豹爲狼爲小狐爲尾
艮爲類爲確爲研爲拔爲成爲誠爲存爲躬爲窮爲偕爲位爲所爲
[illegible]爲拳爲括爲擬爲克爲能爲敢爲陂爲干爲艱爲陵爲乘爲覆爲
獻爲獲爲牧爲祟爲何爲默爲兼爲輦爲御爲限爲列爲氣爲盛
兌爲妹爲妻爲朋爲友爲講習爲刑人爲刑爲小爲少爲密爲遁爲見
爲右爲下爲少知爲契
兌爲輔頰爲言爲悶爲告爲議爲辨爲羣爲庸爲肱爲章爲含爲害
爲筮爲史爲商爲養爲育爲犯爲罰爲羞爲愁爲美爲妙爲祥爲良

爲匪爲賊爲寇爲暴　以上逸象及下附彖于易擬議用之備矣

易有象而後有數有數而後有理而其象數之間乃有氣氣者十二卦候消息之氣爲易六十四卦往來者也故虞氏易言氣其言消息語之復遯臨否泰等是皆卦候十二辟卦主卦消息中孚迄頤等卦卽消息卦天地氣候陰陽上下始末以中孚頤等卦義明之不在卦畫以卦畫陰陽上下已在十二辟卦也後人復强以十二卦畫上下爲卦六十四消息其卦于易氣候不應其畫上下所自皆例窮不通不可視爲消息故消息卽十二辟卦中孚頤等出逼卦驗以驗卦氣也是易六十四卦言象卽言氣而以言數言理易于言象言氣言數不有可指而言而以言理皆非易理矣是以易皆乾天行日月象斗參晝夜寒暑氣天地萬物數卦往來乾天行以驗消息盈虛而知人事皆此而已易指言天行卦畫準象數推而以備氣與理此于卷末具上下經往來卦八卦世位十二卦候及虞氏所傳逸象以爲說易者考驗而說易本原則在易例出十翼者是

受業瑞安洪咸校

自識後

余家世業易先大父雲友府君（大父諱來旁會）隱居青田乾乙峯下日觀卦象歲久欲有撰述歎年老每謂且待後人余于諸孫生晚生三日抱見大父見右腳赤誌左手掌握大方井文大父喜曰此兒能成吾易乃字之鶴田名之瑚故余名字乃從始生時大父命也六歲七歲授易經孝經九歲卽大父辭世爲年七十有三及余少長十四五方有知識先父樸山府君（大父用易取爻名故易六位而下二字父諱）始以大父遺言進而命之曰易者象而已言天地萬物象得理得之又曰易卦氣六十四卦起中孚九二是起乾九二易全部歸之大過頤下歸妹一卦爲天地終始此汝祖言易命以告汝者余聞茫然退而觀易卦爻中孚九二是乾九二中孚鳴鶴乾在田恍然悟大父字余鶴田于始生時取象在此卽可知卦觀象法在此而其時思之不通且亦謂待後日于是

二十三十走聲譽遊涉獵傳記求工詩古文辭百氏皆從事學盡靡雜至三十六歲先父辭世終喪乃念先大父遺言及父所以重命余者廢然反之易易家言世人謂漢謂宋各究心病其于聖人言皆无左驗又廢然反之易惟十翼是問何謂象告情言聖人不欺余辭指所之可也易六爻文始終具六爻質易一卦質之諸卦易一經質之聖人諸經及古微言大義同乃敢信諸心明諸掌如是十年然後起道光元年歲在辛巳撰易指始閱四年六十四卦具又二年十翼及圖象具其于易在在求言有據行有效聖人不盡言不盡意求至聖人无文字易反復七于天地萬物思盡後止迄道光十六年歲在丙申撰易指畢而易卦畫六十四卦井井于易性命理得乃象而已易全部本末終始歸之大過頤下歸妹一卦而已皆不出先大父所以命余者余易草本前後若干束皆歸而藏之乾乙峯下此青田太鶴

山泯元峯居其上先大父易廬也嘗成具以告兒子輩百祿百禮及百穀使長大得知先代醲澤以業易爲家世俾長勿忘至余研覘易所在地爲山長青田正誼書院二年處州蓮城書院二年爲教官歸安學堂十四年官中書浙會館紫藤精舍七年于易共二十六年成書四十五卷今歛剛告成余亦且老矣自歎此生無裨益于世其勤苦不過學子職分但庶幾用竟先志云爾國瑚自識後

周易指　二

〔清〕葉名灃撰

讀易叢記二卷

清同治五年刻本

讀易叢記

同治五年歲在

丙寅春三月

令吉日開雕

讀易叢記卷上

漢陽葉名澧翰源著　男恩照謹編

惠氏棟周易古義曰說文秘書說日月爲易象陰陽也虞仲翔易注引參同契亦曰字從日下月又曰日月爲易所謂秘書者參同之類也名灃案惠氏引虞注本於陸德明經典釋文云易盈隻反此經名也字從日下月從日勿抱經堂刻本盧氏文弨考證曰宋本作從日月無下字正從日勿四字諸本皆無今據明錢求赤影宋本補惠氏據今本釋文脫去正從日勿四字說文易一曰从勿禮記大題正義引鄭康成六藝論易者陰陽之象天地之所變化政教之所生左氏定公四年傳正義宋朱氏震漢上易傳八又引云虙羲作十言之教以厚君民之別曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易左傳正義漢上易傳引無以厚君民之別六字今據路史後紀一引補左傳正義無無文字謂之易六字今依漢上易傳參同契云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當日月爲易說文易彖下引爲秘書說故惠氏以秘書爲參同之類是也鄭云易者陰陽之象其義同於說文虙羲作十言之教十者數之具也說文十數之具也一爲東西丨爲南北則四方中央備矣

利見大人

乾九二利見大人釋文大人王肅云聖人在位之目名灃案周易乾鑿度云易有君人五號帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也大人者聖明德備也禮記曲禮正義引許慎五經異義云易孟京說又云大君者人君之盛也大人者聖人之在位者也白虎通號篇皇君也美也大也天人之總美大之稱也史記司馬相如列傳世有大人索隱引張揖云喻天子向秀云聖人在位謂之大人向秀有易義見經典釋文序錄張璠集解下

夕惕若厲

九三夕惕若厲說文夕部夤敬惕也從夕寅聲易曰夕惕若夤王氏引之經義述聞曰說文夤字解曰夕惕若厲許氏所見本無夤字足證夤字之誤淮南人閒篇漢書王莽傳風俗通義並引易曰夕惕若厲乾元序制記曰三聖首乾德夕惕若厲班固爲第五倫薦謝夷吾表曰尸祿負乘夕惕若厲張衡思元賦曰夕惕若厲以省侃言兮則是兩漢相傳之本皆無夤字名灃案夤篆下既引易曰夕惕若厲卽不應有夕惕若夤之異文陳氏瑑饌述稾曰說文偁經如祝字解引易兌爲口以證祝字從兌省之義而所引經並無祝字壻字解引詩女也不爽士貳其行以證壻字從士之義而所引經並無壻字庸字解引易先庚三日以證庸字從庚之義而所引經並無庸字則夤字引易夕惕若以證夤字從夕之義而所引經句必無夤字陳氏此說以夤字爲後人因篆文誤加許氏原本當云易曰夕惕若耳考韻會舉要夤

字下引說文㳟也敬惕也從夕寅聲徐引易夕惕若是說文所引易作夕惕若者爲徐氏之語羼入許書後人又以夕惕若既引於夤篆之下遂肊增爲夕惕若夤不復記夕惕若厲已見𩪘篆下也徐讀夕惕若絶句亦非兩漢諸書引用易辭皆曰夕惕若厲不曰夕惕若如經義述聞所舉皆其證

直方大

坤六二直方大禮記深衣正義引鄭注直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方惠氏棟周易古義引熊氏經說云鄭氏古易坤爻辭履霜直方含章括囊黃裳元黃皆協韻故象傳文言皆不釋大疑大字衍名澧案集解荀爽曰大者陽也是漢易有大字惟鄭氏易作直方無大字與諸家異耳

括囊

六四括囊无咎无譽王注括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道釋文括古活反結也方言云閉也廣雅云塞也名澧案王注施慎則可卽象慎不害也之意孔疏曰慎不害者釋所以括囊无咎之義是也集解引虞注括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎也得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽虞釋經義而訓括爲結與王注同釋文

本之左氏襄公三十年傳注衞北宮括字子結是括本有結義後漢書鄭元傳論括囊大典崔寔傳括囊守祿楊賜傳括囊避咎注並云結也惟與閉塞之義微異方言十二括閉也注易曰括囊无咎說文口部𠯑塞口也從口氒省聲錢氏大昕謂𠯑卽囊括之括潛研堂文集荅問八段氏謂𠯑聲字隸變皆爲舌說文解字口部𠯑篆下注考詩碩人北流活活毛傳活活流也說文水部𣵀流聲也從水𠯑聲字作𣵀是偏旁通用之證至說文手部𢪐絜也从手𠯑聲此又一義也

屯如邅如

屯六二屯如邅如釋文大字邅如下張連反馬云難行不進之貌盧氏文弨攷證引臧氏琳曰說文辵部無邅字辵部趁邅也邅趁也馬部駗馬載重難行也驙駗驙也易曰乘馬驙如然則邅如字當作驙說文當作屯如驙如作乘馬者涉下而誤載重難行之義與馬融難行不進之貌正合則馬氏亦當作驙今作邅者古或借作邅字辵與辵偏傍相近遂誤作邅也名澧案段氏玉裁說文注引宋本釋文大字作亶如後見王氏念孫手校釋文所據宋本與段氏同古易音訓亦云亶今本作邅然則釋文大字當作亶如宋時猶未誤亶爲邅也集韻二儃邅張連切屯邅難行不進皃或作亶集韻以亶爲邅之重爻而云或作亶者蓋卽指釋文宋本作亶如而

言陸氏所見王注舊本如此臧氏謂說文當作屯如驙如作乘馬者涉下而誤所見甚確段氏說文注因驙篆上驂篆解訓爲驂驙遂疑驙篆下引易當作驂如驙如吳氏玉搢說文引經考已先有此說古易音訓云驂音屯非驂爲屯之異文吳氏段氏臆改屯如爲驂如不可從釋文不言說文作驙臧氏因載重難行之義與馬難行不進之貌合謂馬氏亦當作驙蓋未見宋本釋文故有此說以宋本作亶如考之馬氏亦當作亶而說文作驙者字異義同各有師說不必强以求合也至邅遭偏傍相近廣雅釋詁邅轉也亦邅字之誤臧氏琳之孫庸拜經日記曰葉林宗影宋鈔本釋文作亶如漢書敘傳上幽通賦曰紛屯亶與蹇連兮何艱多而智寡注師古曰易屯卦六二

爻辭曰屯如亶如謂險難之時也亶音竹延反然則漢唐舊本皆作亶如許書作驙爲古文世所不用經典文省作亶今本因誤作邅抱經堂刻釋文未及改正

女子貞不字

女子貞不字孔疏字愛也集解引虞注字妊娠也孫氏志祖讀書脞錄曰女子稱字則已許嫁矣猶男子稱字則已冠矣非卽以字爲許嫁之詞後世作墓志者襲用男娶女字之文此自沿襲之誤其實字之正訓止有愛與乳二義虞訓妊娠是也山海經中山經黃棘其實如蘭服之不字可爲確證名澧案後儒以字爲許嫁者始於宋耿南仲其誤由於誤讀曲禮考禮記曲禮女子許嫁笄而字又儀禮士昏禮女子許嫁笄而醴之稱字公羊傳僖公九年傳婦人許嫁字而笄之諸書所云稱字在許嫁之後非以字爲許嫁之通稱明矣鄭注曲禮以許嫁爲成人蓋未嫁者謂之女子亦如未娶者謂之士荀子非相篇處女莫不願得以爲士是也說見士夫條易辭若言女子以貞正自守而不得行笄而字之之禮則其未許嫁固不待言也後世用男娶女字對舉而言雖本曲禮而其義未明不無稍誤至謂雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮未許嫁者年二十亦笄而字之則不得以不字爲未許嫁以言未嫁可以笄凡笄者皆字之耳是則不然雜記未許嫁年二十而笄專言笄不言笄而字以明乎笄者之不必皆字也又云婦人執

其禮鄭注言明非許嫁之笄笄輕故無主婦女賓使婦人而已明許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如冠男賈疏士昏禮申其說以爲許嫁笄而醴之稱字之證謂許嫁者用醴禮之不許嫁者用酒醮之亦猶未嫁者二十而笄許嫁者笄而字之禮有等殺也笄之爲用不同不得執雜記之文臆解爲未許嫁者亦可稱字也說文字乳也從子在宀下子亦聲虞注妊娠與此合孔疏訓愛亦由乳訓引申之耳此雖字之本義然不得舉以訓易辭

卽鹿无虞

六三卽鹿无虞釋文王肅作麓山足洪氏頤煊讀書叢錄曰風俗通山澤篇麓山足也詩云瞻彼旱麓易稱卽

麓无虞虞翻曰艮爲山山足稱麓本皆作麓名灃案穀梁僖公十四年傳林屬於山爲鹿詩序旱麓釋文麓本亦作鹿國語周語瞻彼旱鹿韋注鹿山足鹿麓古字通見於經籍碑刻者甚多不備錄（如穀梁僖公十四年傳范注引劉向說鹿在山下平地又石刻魏受禪表書陳納於大鹿陳球後碑口升大鹿之類字皆作鹿）周易會通載古易音訓引晁氏曰鹿古文

有孚窒惕中吉

訟有孚窒惕中吉王注窒謂窒塞也能惕然後可以獲中吉釋文窒馬作咥云讀爲躓猶止也鄭云覺悔貌集解引虞注窒塞止也名灃案爾雅釋言窒塞也說文穴部窒塞也从穴至聲詩七月及東山毛傳鄭箋並訓窒爲塞咥字本訓爲笑說文口部咥大笑也从口至聲詩曰咥其笑矣詩氓毛傳云咥咥然笑皆不訓爲止惟集韻六至咥止也易咥惕中吉馬融說據釋文馬讀爲躓猶止也止爲躓之訓咥爲窒之假借故集韻六至咥止也復引馬氏易以明之躓本字作疐說文叀部疐礙不行也从叀引而止之也叀如叀馬之鼻从此與牽同意足部躓跲也从足質聲詩曰載躓其尾今毛詩狼跋作疐與說文異傳疐跲也本爾雅釋言疐躓二篆音近義通疐訓礙不行與馬云躓猶止也同意依說文則字當作疐爲正爾雅毛傳疐跲也假疐爲躓者與此微異（見段氏說文注）今經文馬作咥者同聲字讀爲躓者聲之轉也

釋文惕字下云王注或在惕字上或在下皆通在中吉下者非中字下云如字馬丁仲反吉字下云有孚窒一句惕中吉一句名灃案王注彖辭唯有信而見塞懼者乃可以得吉也則所讀以有孚窒惕爲句然經文注能惕然後可以獲中吉則惕字與中吉連讀故釋文又云有孚窒一句惕中吉一句也孔疏云被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也據此則以窒惕爲句與彖注合馬氏中讀丁仲反去聲似以惕中吉爲句其注不傳未能臆斷鄭云覺悔貌則咥惕二字連讀爲訓集解訟有孚爲一句引荀爽曰陽來居二而孚於初故曰訟有孚也窒惕中吉引虞注孚謂二窒塞止也惕懼二也則以窒爲句惕爲句中吉又爲一句

貞丈人

師貞丈人吉王注丈人嚴莊之稱也爲師之正丈人乃吉也釋文貞丈人絕句丈人嚴莊之稱鄭云能以法度長於人孔疏貞正也名灃案集解引崔憬曰子夏傳作大人並王者之師也惠氏棟周易古義曰彖辭能以衆正可以王矣此有天下之稱謂之丈人可乎又引易緯乾鑿度易有君人五號大人者聖德明備也歷舉不及丈人知丈人非王者之稱崔憬引子夏傳得之本義辨證則又云六五長子帥師長子謂二卽丈人胡雲峯謂自衆尊之則爲丈人自君稱之則爲長子皆長老之稱

則丈人之稱不爲无說惠氏二書所解相異李氏鼎祚謂老子域中有四方而王居其一焉則知夫爲王者必大人也以乾文言大人而論子夏傳是也王氏曲解大人爲丈人臆云嚴莊之稱集解李氏此說似可從然考周禮天府賈疏引鄭注丈之言長能御眾有朝正人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者是鄭易卽作丈人非王氏曲解大人爲丈人也姚氏配中曰鄭云天子諸侯主軍則意與大人不異以困卦貞大人推之此亦當從子夏傳作大人鄭不破字者以其義可通故仍其舊鄭注周禮多訓貞爲問春官天府以貞來歲之媺惡注問事之正曰貞又引鄭司農云貞問也易

曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽卜又大卜凡國大貞注元謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉易曰師貞丈人吉觀此益信鄭易作丈人不作大人其云問事之正曰貞及問於正者必先正之乃從問焉並可補易注所未及說文卜部貞貞問也從卜貝以爲贄一曰鼎省聲京房所說與鄭注合廣雅釋詁偵問也貞通作偵禮記緇衣恒其德偵鄭注偵問也說文無偵字新附偵問也鄭注周禮引易作貞則禮記亦當是貞鈕氏樹玉說

師出以律否臧凶

初六師出以律否臧凶王注齊眾以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶名灃案集解引九家曰坎爲法律也爾雅釋言坎律銓也郭注易坎卦主法法律皆所以銓量輕重邢疏引樊光曰坎卦水也水性平律以平銓以平矣釋詁律法也淮南覽冥訓高注律度也法度同義史記律書王者制事立法物度軌則壹稟於六律六律爲萬事根本焉其於兵械尤所重索隱易稱師出以律是於兵械尤重也丙子學易編載王荆公說律如同律聽軍聲之律周禮大師執同律以聽軍聲而謂吉凶又引律書武王伐紂吹律聽聲惠氏棟周易述用其說但律訓法度爲六律之律所本惠氏以同律卽師出以律之律則失之否臧凶當從左傳杜注爲長宣公十二年傳知

莊子曰執事順成爲臧逆爲否眾散爲弱川壅爲澤有律則如已也否臧則律竭矣盈而竭天且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎杜注坎爲眾今變爲兌兌柔弱坎爲川今變爲兌兌爲澤如從也法行則人從法法敗則法從人竭敗也坎變爲兌是法敗彘子尸之主此禍杜申左義爲得解姚氏配中主此說

輿尸

六三師或輿尸凶王注以此用師宜獲輿尸之凶程傳輿眾也尸主也名灃案周禮夏官輿司馬鄭注輿眾也左氏成公二年傳無令輿師淹於君地襄公三十年傳食

輿人之城杞者昭公七年傳皁臣輿服八年傳輿嬖袁
克九年傳虐其輿臣杜注又公羊昭公二十年傳何注
世子峷輿守國徐疏引春秋說文並云輿衆也廣雅釋
詁輿多也義與衆同爾雅釋詁尸主也郭注引左傳殺
老牛莫之敢尸詩誰其尸之爲證考詩毛傳及國語晉
語董伯爲尸韋注並云尸主也程傳所解甚確不似王
注之望文生義也

六五弟子輿尸惠氏棟周易本義辨證引蔣氏悌生曰
輿尸程傳作衆主朱義訓橈敗但訓作衆主則與長子
帥師爲反對其義尤切李氏惇羣經識小曰輿尸與帥
師對舉如王注則添出一層於義爲迂曲矣

輿說輻

小畜九三輿說輻釋文輻音福本亦作輹音服馬云車
不縛也鄭云伏莵集解引虞注豫坤爲車爲輹至三成
乾坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也
名遭案說文車部輹車軸縛也從車复聲易曰輿說輹
（說各作脫集韻一屋所引同段氏玉裁依周易訂正當從之）輻輪轑也從車畐聲二
字音訓皆異不得相通周易會通載古易音訓引晁氏
曰案說文作輹車軸縛也易輿說輹說文輻字注車轑
也不以易爲證是晁氏知釋文大字作輻之誤矣項氏
安世曰輻无說理必輪破轂裂而後說也輿下之輹乃
有說時車不行則說之恐與大畜大壯同作輹字爲長
（周易本義辨證引其說）是項氏亦知作輻之誤而未敢遽斷爲作
輹也考說文輹訓車軸縛與馬云車下縛義合上九象
孔疏引鄭注云輿下縛木與軸相連鉤心之木是也鄭
氏易亦當作輹無疑虞氏爲車爲輹與馬鄭各有師說
而字則相同其作輻惟王注爲然陸氏乃襲其誤耳說
文輻輪轑也從車畐聲轑車蓋弓也從車尞聲一曰輻
也輻訓輪轑轑亦可訓爲輻轑與橑通木部橑椽也從
木尞聲輻之訓轑取其形相類耳漢書劉向傳衆輻湊
於前顏注輻湊言車輻之歸於轂也後漢書班彪傳下
章懷注輻湊如輻之湊於轂也輻統於轂周禮考工記
輪輻三十以象日月老子三十輻共一轂是也項氏所

謂輻無說理必輪破轂裂而後說所解甚明則字之不
當作輻明甚陸氏不明輹輻之分釋文大畜輹下或作
輻引老子爲證大壯之輹下本又作輻不知二字音訓
皆不得相通也鄭云伏莵莵與兔通說文轐伏兔也從
車業聲周禮加軫與轐焉據考工記鄭注引鄭司農云
轐讀爲旃僕之僕謂伏兔也卽說文轐篆下訓解所本
與輹車軸縛也判然二物上九象孔疏引鄭注既云輿
下縛木與軸相連則不當復有伏莵之訓釋文鄭云伏
莵徵引必有舛誤未可爲據釋名釋車屐似人屐也又
曰伏兔在軸上似之也又曰輹輹伏也伏於軸上也（輹伏也今本皆如此惟畢氏沅經訓堂刻本據考工記訂正作轐轐伏也引鄭注及說文爲證當從之今本或傳）

寫之誤戴氏震因謂轐轉爲一字段氏玉裁已辯其誤詳見說文轐字注李氏惇羣經識小亦知字當作轉泥於今本釋名轐轉伏也之語與釋文鄭云伏菟合遂云小畜之輻與伏兔一物於字之本訓殆未深考歟

視履考祥

上九視履考祥王注禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也釋文考祥本亦作詳集解引虞注考稽祥善也此據汲古閣本作祥善也雅雨堂本作詳惠氏所改乾爲積善名澧案祥詳古字通爾雅釋詁祥善也虞注所本逸周書皇門角作威不詳孔注詳善也字作詳左氏成公十六年傳詳以事神孔疏亦云詳者祥也祥兼吉凶而

言左氏僖公十六年傳是何祥也杜注又後漢書竇武傳時人知爲竇氏之祥章懷注並云祥吉凶之先見者又左氏昭公十八年傳將有大祥孔疏祥者善惡之徵故王注云禍福之祥然皆非易義也古易音訓晁氏曰荀作詳審也鄭作詳云履道之終考正詳備荀鄭義相近視他說爲古惠氏棟周易古義以荀作詳審也文意尤順而周易述不用其說周易述訓祥爲徵呂氏春秋應同覽天必先徵祥乎下民高注祥徵應也鄭訓考正詳備者漢書食貨志注詳謂悉盡也即其義

跛能履

履六三跛能履釋文跛波我切足跛也依字作尳通志堂本尳譌爲破陳氏壽祺左海經辯據周易會通載古義音訓引陸氏曰訂正抱經堂本作尳名澧案尳篆文尳正字跛俗體分隸之變錢氏大昕謂尳卽跛能履之跛潛研堂文集荅問八據釋文而言也說文足部跛行不正也從足皮聲一曰足排之讀若彼蹇跛也從足寒省聲二字互訓又尢部尳蹇也從尢皮聲尢尳尳行不正廣雅釋詁亦云尳蹇也蹇與行不正同義說文載跛字於足部行不正足排之蓋兩存其說耳段氏玉裁說文足部注刪去跛字誤矣一切經音義卷一引字林亦云跛蹇行不正也眇爲目疾說文目部眇一目小也履釋文眇字書云盲也說文云小目則跛當爲足疾禮記問喪跛者不踊釋文跛足廢也王制瘖聾跛躄斷者孔疏跛躄謂足不能行是也曲禮立毋跛禮器有司跛倚以臨事皆言其形體如跛耳鄭注

跛爲偏任亦由行不正例舉其義以爲訓

拔茅茹以其彙

泰初九拔茅茹以其彙王注茅之爲物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也孔疏彙類也釋文茹牽引也鄒湛王肅音如彙音胃類也傅氏注云彙古偉字美也古文作𦶜董作𧶠出也鄭云勤也名澧案說文無茹字手部拏牽引也從手奴聲挐持也從手如聲並女加切段氏玉裁援引經傳訂正挐牽引也拏持也二篆互易所解甚的惟玉篇有拏無挐之說偶失檢耳鈕氏樹玉亦言其誤段氏說文注訂曰玉篇拏引說文持也拏注手拏二字並有玉篇艸部茹字下凡數訓又相牽引貌易曰拔茅連茹廣韻九魚茹

恣也相牽引貌易曰拔茅連茹集韻九魚九麻並云茹通作挐九魚茹字兩見又茹艸根相牽引貌又見九御茹艸相連諸書以牽引爲茹字之訓茹從如則說文所訓牽引者字亦當從如作挐審矣集韻云茹通作挐九魚挐牽也煩也持也以持字訓挐則又淆亂其義與廣韻九麻挐絲絮相牽挐牽也義近字殊其誤一爾挐拏形體相似說文二篆互譌非許氏原本玉篇手部二字並載挐引說文持也則沿誤已久不復考從如從奴判然兩義也公羊僖公元年獲莒挐釋文莒挐一本作茹淮南本經訓芒繁紛挐高注挐讀上谷茹縣之茹皆茹挐相通之證吳氏夌雲曰挐從如如訓從隨有牽引義其說亦通廣雅釋詁彙類

也集解引虞注同又否初六爻辭引荀爽曰彙者類也傅氏注彙古偉字美也美與盛同意漢書敘傳幽通賦柯葉彙而靈茂注師古曰彙盛也史記荆燕世家不爲偉乎索隱偉盛也古文作蕒說文無蕒字朮部𣎵艸木𣎵孛之貌從朮畀聲集韻八未𣎵或作棄蕒是易以其彙字當作𣎵爲正而作蕒者或體彙其假借也說文朮部孛𣎵也從朮從子人色也從子論語色孛如也論語鄉黨篇孛字今作勃徐鍇繫傳孛言人色孛然壯盛似草木之茂也廣雅釋訓茀茀茂也勃勃盛也茀茀與勃勃音義並同集韻十八隊十一沒並云孛或作茀穀梁文公十四年傳孛之爲言猶茀也昭公十七年經有星茀於大辰釋文茀於本亦作孛蓋孛爲勃之古文茀爲孛之或體也然則𣎵訓草木𣎵孛之貌乃言其盛也

彙又通謂爾雅釋木謂櫬采薪采薪卽薪釋文舍人本作彙又引李孫亦皆作彙爾雅釋詁謂勤也詩摽有梅迨其謂之北門謂之何哉隰桑遐不謂矣箋並同義本爾雅鄭訓彙爲勤迫師說之異歟彙𣎵孛茀蕒謂皆一聲之轉

包荒

九二包荒王注能包含荒穢釋文荒本亦作巟音同鄭注禮云穢也說文水廣也又大也鄭讀爲康云虛也名灃案說文川部巟水廣也從巜亾聲從巜之巜各本作川今依段氏注訂正作巜易曰包巟用馮河草部荒蕪也從草巟聲一曰草淹地也二義迥別泰九二爻辭字當作巟爲正凡經史作荒者假借字自周易傳刻作荒遂至異訓迭出不復得巟之本義矣集解引虞注巟水廣也與說文合古易音訓

引晁氏說虞及說文字皆作巟許虞所傳皆孟氏易孟氏亦當作巟巟訓寬廣其曰遠曰大者義並同大元元挩推陰陽之荒范注謂虛荒無可名之地呂氏春秋知度覽若何而服四荒之外高注荒裔遠也四裔四荒並訓爲遠廣雅釋詁荒裔遠也離騷將往觀乎四荒王注亦云荒遠也詩天作太王荒之毛傳訓荒爲大孔疏云大者寬廣之義詩蟋蟀好樂無荒公劉豳居允荒毛傳皆云荒大也以釋易辭文意較順集解於象曰包荒得尚於中行用虞注巟水廣也而爻辭九二包巟下引翟元曰巟虛也巟之爲字亦猶虛荒無可名仍卽寬廣遠大之義耳荒康古字通釋文鄭讀爲康云虛也古易音訓引鄭讀爲康云大也當據此以訂今本

釋文引鄭注之誤史記屈原列傳斡棄周鼎兮寶康瓠索隱引李巡云康謂大瓠也又晉釋文康鄭云廣也是康訓爲廣大之證惠氏棟周易古義沿釋文誤字作虛也引穀梁襄公二十四年傳四穀不升謂之康以證之此康字是飢荒之名非鄭義也禮記曲禮地廣大荒而不治鄭注荒穢也別一義釋文引之以證王注包含荒穢之語於易義未合失之

繫于苞桑

否九五繫于苞桑孔疏苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也又曰桑之爲物其根眾也眾則有牢固之義名灃案文選曹元首六代論李注引鄭元曰苞植也否世之人不知聖人有命咸云其將亡矣其將亡矣而聖乃

自繫于植桑不亡也鄭訓爲植與孔疏苞本也同義爾雅釋詁苞豐也郭注苞叢釋言苞稹也郭注今人呼物叢緻者曰稹詩鴇羽毛傳本爾雅釋言孔疏引孫炎爾雅注亦云物叢生曰苞通鑑卷一百七十七隋文帝詔家無完堵地罕苞桑胡注苞桑多根足與孔疏眾則有牢固之義相證

匪其彭

大有九四匪其彭釋文子夏作旁洪氏頤煊曰王注旁謂三也王弼本亦作旁釋名釋兵彭排彭旁也在旁排敵攻禦也墨子備城門篇若彭有水濁非常者必穴土彭卽旁字名灃案彭旁二字音義互通太元中昆侖旁薄幽注旁薄猶彭魄也又詩烝民四牡彭彭說文馬部引作四牡騯騯亦其證

撝謙

謙六四撝謙釋文撝毀皮反指撝也義與麾同書云右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀爲宣古易音訓引鄭作宣集解引荀爽曰撝猶舉也古易音訓晁氏曰京作揮名灃案撝麾古字通後漢班彪傳章懷注撝亦麾也劉盆子傳注撝與麾同皇甫嵩傳注撝卽麾字古通用麾本作摩說文手部摩旌旗所以指摩也從手靡聲王注指撝皆謙釋文中之曰義與麾同說文手部撝裂也從手爲聲一曰手指撝也是撝有兩義不僅爲指撝之訓手部撝篆上擘撝也從手辟聲擘與裂同意馬云撝猶離廣雅釋詁云

離分也文選張衡西京賦擘肌分理擘卽分也鄭讀爲宣不從馬說宣訓爲揚禮記禮運瘞繒宣嘏辭鄭注宣猶揚也與集解所引荀爽撝猶舉也同廣雅釋詁揚舉也京作揮揮亦訓爲揚說卦發揮於剛柔釋文引鄭云揮揚也鄭荀並傳費氏易是京費解說相近爲許君說文所未及也

介于石

豫六二介于石釋文介于音界纖介古文作砎鄭古八反云謂磨砎也馬作扴云觸小石聲名灃案說文八部介畫也從八從人人各有介畫部畫畍也段氏注畍也當本是介也名灃案介本字隸變爲畍詩思文無此疆爾界釋文及唐石經皆作介顧氏炎武金石文字記謂石經誤作介

非又蜀石經左傳殘本注界休縣字作界二字互訓介今皆承用作界手部扴刮也從手介聲錢氏大昕謂扴卽介于石之介潛研堂文集苔問入義本馬注然馬作扴云觸小石聲與許異訓廣韻十四黠扴扴揩物也與說文刮也相近而非易義說文無砎字集韻十四黠砎砎礣小石一曰磨也當據此以申鄭晉書孔坦傳坦與石聰書知幾之先覺砎石之易悟王氏應麟困學紀聞據此以爲古文作砎之證又桓溫傳砎如石焉所以成務字亦作砎朱子語類介于石言兩石相磨擊而出火之意字作介而仍從鄭義也

朋盍簪

九四朋盍簪王注盍合簪疾也釋文簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同王肅又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠戠叢合也蜀才本依京義從鄭古易音訓引晁氏曰虞作戠云戠叢合也舊讀作撍作宗陰宏道案張揖古今字詁庬作撍埤蒼曰撍疾也撍與簪同陸希聲曰撍今捷字說言案撍同音一字王原叔謂卽詩不寁字祖感反名澧案說文戈部戠注闕書禹貢徐州厥土赤埴墳釋文埴市力反鄭作戠徐鄭王皆讀曰熾韋昭音試釋文但引鄭作戠而其注不及集解引虞注盍合也坤爲盍戠聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰並應故朋盍戠戠舊讀作撍作宗也虞注引作宗者本荀氏宗有聚義釋文云京作撍蜀才本依京

義從鄭可知京不與子夏及鄭同訓疾速既爲虞所取或亦與虞義相近歟撍字見於玉篇手部撍急疾也集韻二十二覃撍疾也皆不訓爲聚會王氏引之謂撍爲正字簪爲借字其說甚是見王氏經義述聞說文兂部兂首笄也從儿匸象形凡兂之屬皆從兂簪俗兂從竹從朁兓兓銳意也從二兂此簪字別一義也撍與寁同義爾雅釋詁寁速也郭注詩曰不寁故也遵大路毛傳本爾雅孔疏引爾雅舍人注寁意之速也與王原叔說合又東晳元居釋云不知盱豫之識悔遲而忘夫朋盍之義務疾義同子夏傳

束帛戔戔

賁六五束帛戔戔釋文束帛子夏傳云五匹爲束三元二纁象陰陽戔戔在千反馬云委積貌薛虞云禮之多也又音牋黃云猥積貌一云顯見貌子夏傳作殘殘名澧案湘山野錄引束帛戔戔賈服說亦云束帛五匹與子夏傳合小爾雅廣度兩有五謂之束注禮元纁五兩以兩爲束每束兩兩卷之二丈雙合則成匹凡十卷爲五束以應天九地十之數與此制異焉公羊隱公元年傳注束帛謂元三纁二元三法天纁二法地因取之以共事其說與小爾雅注大旨相同儀禮士冠禮束帛儷皮士虞注元纁束帛鄭注並云束帛十端也公食大夫禮公受宰夫束帛以侑注束帛十端帛也禮記曾子問執玉帛疏束

帛十端也周禮大宗伯注束帛而表以皮爲之飾疏束者十端每端丈八尺皆兩端合卷總爲五匹故云束帛也禮記雜記下納幣一束束五兩注亦云十箇爲束貴成數十箇猶言十端也聘禮釋幣制元纁束注凡物十曰束疏至於脯十脡亦曰束是束不僅爲束帛之義既夕襲贈用制幣元纁束注束十制五合左氏襄公十九年傳賄荀偃束錦杜注五匹爲束周禮媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩注五兩十端也穆天子傳勞用束帛郭注五兩爲一束五兩卽五匹分之則十端合之則五匹故子夏傳謂五匹爲束其云三元二纁象陰陽乃天九地十之義爾文選張衡東京賦旅束帛之戔戔薛注

戔戔委積之貌同馬注演連珠注引王肅注集解六五象虞注並與馬注同晉書皇甫謐傳束帛箋箋易之明義元纁之贄自古之舊其義本於子夏傳戔作箋箋與賤同詩鄭箋釋文箋本亦作賤與子夏作殘皆聲相近周禮槁人注雖其潘灡戔餘釋文戔本亦作殘考工記鮑人注或者讀爲羊豬戔之戔釋文羊豬戔沈云馬融音淺干寶爲殘與周易戔戔字同亦音素干反又云周禮注殘餘字本多作戔宜依殘音考集韻二十五寒戔財干切一曰戔戔多也通作殘王君廟門斷碑云束帛有琖則音近亦由隸變也王注謂帛乃戔戔用莫過儉泰而能約孔疏云戔戔衆多也自是古訓其申王注以爲若從先師唯用束帛招聘邱園以儉約待賢豈其義乃與戔戔衆多之語自相矛盾至謂漢聘隱士或用羔雁元纁蒲輪駟馬豈止束帛之間不知束帛卽元纁漢制殆有所因而然也純帛無過五兩媒氏之文可徵以之招聘邱園亦通禮也況元纁之贄自古之舊所據者爲經師相授之恉耶東京賦聘邱園之耿潔注引王肅云隱處邱園必有束帛之聘亦其可與證明者孔疏云輔嗣之注全无聘賢之意爻之與象亦无待士之文學不師古匪說攸聞是則蒙所不解也

貫魚

剝六五貫魚以宮人寵王注貫魚謂此衆陰也駢頭相次似衆陰也洪氏頤煊曰考工記梓人鄭注連行魚屬貫疏魚唯唯行相隨故謂之連名灃案漢書谷永傳以次貫行注師古曰貫聯續也是貫字本義

无祇悔

復初九无祇悔釋文无祇九家本作⿰多攴字音支名灃案說文無⿰多攴字廣雅釋詁⿰多攴多也玉篇多部⿰多攴章移之豉二切多也宋吳氏棫韻補⿰多攴章移切多也張衡西京賦炙庖夥清酤⿰多攴皇恩普洪澤施考文選薛綜注⿰多攴字引廣雅爲證廣雅⿰多攴曰多也曰字當衍韻補⿰多攴字上多章移切廣雅祇也周易無祇悔九家本作多論語多見其不知量本或作祇據此韻補所見九家易與釋文異左氏襄公二十九年傳孔疏亦云古人多祇同音古易音訓引晁氏曰祇古文用多字蓋祇多音義並通故⿰多攴得爲祇之異文也說文女部姼美女也從女多聲尺氏切𡛖或從氏多氏則一聲之轉

口實

頤自求口實山井鼎考文作自求口食洪氏頤煊曰鄭注坤載養物而人所食之物存焉覩其求可食之物則貪廉之情可别也鄭本作食名灃案鄭注爲集解所引坤載養物上有頤中有物曰口實自二至五有二坤二語明言口實不作口食鄭以食物訓口實非本作口食也洪氏説誤

士夫

大過九五老婦得其士夫洪氏頤煊曰荀子非相篇婦人莫不願得以爲夫處女莫不願得以爲士楊注士者未娶妻之稱易曰老婦得其士夫名灃案詩古以士女爲未嫁娶之稱男子二十冠而娶於詩徵之摽有梅求我庶士（鄭箋我我當嫁者）野有死麕有女懷春吉士誘之匏有苦葉士如歸妻氓於嗟女兮無與士耽女也不爽士貳其行女曰雞鳴女曰雞鳴士曰昧旦溱洧士與女方秉蕑兮甫田以穀我士女凡舉士女對言者皆未嫁娶之稱甫田曰穀我士女而夏小正二月已先有綏多士女之文戴傳綏安也冠子娶婦之時也白虎通引之按之荀子婦人莫不願得以爲夫處女莫不願得以爲士二語上言其既嫁下言其未嫁不得謂爲婦也楊注引易證之爲得解歟

突如

離九四突如其來如惠氏周易述作㐬如其來如名灃案惠據説文𠫓之或體㐬以改經文非也説文𠫓部𠫓不順出也從到子易曰突如其來如不孝子突出不容於内也（此句下小徐繫傳有𠫓即易突字也六字）㐬或從到古文子即易突字（繫傳無即易突字四字蓋已見於𠫓篆注也當從繫傳爲是）惠氏因㐬即易突字之語因訂爲㐬如所校周易集解及鄭氏易輯本皆作㐬如（此雅雨堂刻本也明毛氏汲古閣刻本集解字仍作突不作㐬）惠説本於宋晁氏以道古易音訓引晁氏曰京鄭皆作㐬是鄭氏易字作㐬賴晁氏而僅存周禮掌戮注引鄭注突如字不作㐬當爲後人所改周易集解乃唐人之書所引荀爽乃九家易義何以見荀九家之必當作㐬與鄭易同惠氏好用古字並此而改之失之誣矣臧氏庸曰經典皆隸書何嘗盡依説文必欲改從古體反失漢以來相傳之舊其説甚通惠氏讀説文記曰突本作𠫓古易爲王弼所改後人只知有突字不知有𠫓字其手校汲古閣刻本説文𠫓篆注兩突字皆改爲𠫓亦不言所據何本蓋未見小徐繫傳而云然耳𠫓篆注據小徐本有𠫓即易突字也六字則突如突出兩突字不必改爲𠫓明矣説文引易突如以證𠫓字之義非以𠫓爲易之異文也古易音訓晁氏引説文亦未改突爲𠫓（大興朱氏翻刻汲古閣本説文𠫓篆注突如突出兩突字改爲𠫓沿惠校本而誤）大徐移即易突字四字於㐬篆之下（集韻十一没沿其誤）惠氏深信不疑證以晁引京鄭以爲漢易

概作衣如遂私改集解而周易述亦用之矣周易古義所辨亦無確證孫氏堂以說文引易偁孟氏輯孟氏章句作去云一作衣所見未的輯京氏章句九家集注並作衣張氏惠言荀九家義虞氏義亦同謂京氏作衣者本於晁說荀九家義爲集解所引踵惠氏改本之謬若虞氏此爻注已闕佚其改爻辭突爲衣者則以虞翻亦傳孟氏易而臆斷其字也張氏又有易義別錄孟氏第一卷末拊說文引易偁孟氏二十五事突如其來如注據大徐本衣卽易突字自注虞闕鄭氏義如此其虞氏義作衣者仍泥於衣卽易突字爲孟氏所傳也

讀易叢記卷上

讀易叢記卷下

漢陽葉名澧翰源箸　男恩頤謹編

咸其脢

咸九五咸其脢王注脢者心之上口之下孔疏子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭元云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在心上釋文脢鄭云背脊肉也說文同王肅又音灰廣雅胂謂之脢胂音以人反集解引虞注脢夾脊肉也名澧案脢訓爲背肉亦可訓爲背脊由說文肉部背脊也從肉北聲𠦒部脊背呂也從𠦒從肉蓋統言之曰背析言之脊爲背呂呂爲脊骨在背之中脊亦得訓爲背脊說文胂夾脊肉也從肉申聲脢背肉也從肉每聲據釋文引說文舊本當作脢背脊肉也今本脫去脊字耳胂爲夾脊肉肉在背脊之當中是脊可訓爲背故廣雅釋親云胂謂之脢也馬云背也鄭云背脊肉孔疏脫背字其說甚明王肅云脢在背而夾脊未免相混王注心之上口之下孔疏大體皆在心上皆尋求其義不得而臆爲之解惠氏棟周易述宗之未可從也周易會通載古易音訓引晁氏曰王弼心之上口之下說之未知所出虞注夾脊肉亦微誤夾脊肉爲胂字之訓不得舉以訓脢集韻十五灰脢或作胲䏿膴古易音訓引晁氏說同皆古字相通而其義微異

咸其輔頰舌

上六咸其輔頰舌釋文孟作俠洪氏頤煊曰說文䩉頰也廣雅輔謂之頰輔頰同物不應連名當從孟作俠淮南說山訓高注俠輕也俠舌謂輕言與下滕口說義正相應名灃案頰當訓爲夾釋名釋形體頰夾也面旁稱也頰與夾通左氏定公十年傳公會齊侯於夾谷公羊穀梁並作頰谷廣雅釋詁夾近也書多方傳梓材釋文同孟喜作俠者亦古字夾與俠通耳華山廟碑吏卒俠路俠爲夾之借字與淮南說山訓喜武非俠高注俠輕也異義

用拯馬壯

明夷六二用拯馬壯吉釋文用拯拯救之拯注同說文云舉也鄭云承也子夏作抍字林云抍上舉音承名灃案釋文云說文舉也今說文無拯字手部抍上舉也從手升聲易曰抍馬壯吉蒸上聲撜抍或從登臣鉉等曰今俗別作拯非是陸氏所引字林云抍上舉卽說文語殆其誤歟玉篇手部抍音蒸又上聲救助也撜拯並同上丞聲類云抍字廣韻十六蒸抍上舉易曰抍馬壯吉說文音蒸上聲四十二拯拯救也助也無韻切音蒸抍撜並上同見說文集韻四十二拯抍舊說無切語音蒸之上聲說文上舉也引易抍馬壯吉古或作承撜拯丞據此廣韻十六蒸集韻四十二抍引易抍馬壯吉不作拯且皆訓爲上舉足證釋文引說文云舉也脫去上字之誤又武進莊氏炘重刊釋藏本一切經音義卷二引

說文抍上舉也卷九拯又作抍撜二形說文抍謂上舉也宋本一切經音義卷二卷九引說文抍字均沿俗體作拯不可從玉篇丞引聲類云抍字今汲古閣本文選楊雄羽獵賦李注引聲類丞亦拯字說文拯上舉也字作拯不作抍亦誤當從玉篇所引抍字爲正孫氏經世謂說文於拯救之拯下引說文云舉也當本作字林云舉也於子夏傳作抍下引字林抍上舉當本作說文同云上舉也今本失之見惕齋經說當從其說段氏玉裁說文注陳氏壽祺左海經辨據影宋本釋文大字作用丞與通志堂抱經堂刻本作用拯異當從宋本陳氏又據舊本周易會通載呂氏古易音訓云丞通志堂本作承今本作拯謂呂氏音訓本之晁氏是晁說之呂伯恭所見釋文作丞考集韻抍古或作承丞音義本通羽獵賦丞民乎農桑漢書楊雄本傳作承民顏注承舉也漢其百官公卿表上顏注引應劭丞者承也孝經注前疑後丞釋文本亦作承易艮釋文不承音拯救之拯馬云舉也列子黃帝篇並流而承之殷敬順釋文出溺爲承諸家直作拯又作撜釋文所引說文字林既有譌脫宋本大字作用丞欲曲爲之說而終非易義卽令如陳氏段氏訂正釋文此條大字當作用丞又與陸氏所引說文云舉也不合說文丞廾部丞翊也抍異訓丞則爲義明矣此孫氏經世所謂據誤本之釋文以改不誤之說文也說文用抍馬壯吉字作抍當據廣韻集韻所引以證其不誤廣雅釋詁抍舉也是易古義隸釋孔霊碑抍馬鐍害卽用明夷爻辭如謂易古本當作用丞則於他書無可考

其牛掣

睽九三其牛掣釋文掣鄭作㸷云牛角皆踊曰㸷說文作觢之世反云角一俯一仰子夏作契傳云一角仰也荀作觭音綺（陳氏壽祺左海經辨云二字據古易音訓引增）劉本從說文解依鄭名澧案漢上易傳掣引鄭作觢牛角踊也字與釋文所引異釋文引說文角一俯一仰今本說文角部觢一角仰也又觭字下角一俯一仰也判然兩字不得相混釋文既誤以觭觢爲一字不知音義皆不相近曰觢角一俯一仰殆非說文原本歟孫氏經世惕齋經說謂今本說文觢一角仰一角當本爲二角觢在觭上故自爲義曰二角仰其說甚當爾雅釋畜角一俯一仰觭郭注牛角低昂皆踊觢郭注今豎角牛各家訓觢不同此獨與鄭注合鄭義蓋本爾雅據孫氏經世說說文當本爲二角仰原本如此則亦未嘗與爾雅異也陳氏壽祺曰子夏傳作契同聲假借今本說文一角仰與子夏傳合考子夏傳僅見於釋文所引一角仰恐亦有誤且其文不完不得據以證今本說文古易音訓引晁氏說之案篆无㸷字㸷古文觢（當作觢）篆文掣今文所說甚明其曰篆无㸷字者㸷爲契之俗體耳（今本說文角部觢字下臣鉉等曰當從契省乃得聲）

其人天且劓

其人天且劓釋文其人天天剠也馬云剠鑿其額曰天劓截鼻也王肅作臲集解引虞注黥額爲天割鼻爲劓

兌爲刑人故其人天且劓名澧案天訓爲剠剠鑿其額曰天他書中無言及者考廣雅釋言及說文大部天篆下並云天顚也顚可訓爲額小爾雅廣服顚額也詩麟之趾孔疏顚亦額也或因此以取義說文黑部黥黑刑在面也從黑京聲䵎黥或從刀（集韻十二庚黥或作剠古作䵎蓋剠爲䵎之俗體）國策秦策黥劓其傳高注刻其額以墨實其中曰黥後漢書朱穆傳注黥首謂鑿額涅墨也訓天爲黥其義爲最古耳虞注謂兌爲刑人故其人天且劓蓋黥劓二者皆刑也柳氏興宗以天爲天疾引穀梁昭公二十年傳有天疾者不得入乎宗廟（見周易姚氏學）失易義矣說文刀部劓刑鼻也從刀臬聲劓劓或從鼻（劓或從鼻之劓舊誤作臬段氏玉裁說文注作劓今從之）刖鼻小徐繫傳作刖鼻古易音訓晁氏說又韻會四寘並引說文劓刖鼻也今本說文刑鼻自是刖鼻之誤經典中訓刖皆爲斷足（書大傳其刑臏周禮司刑刖罪五百鄭注並云斷足也左氏莊公十六年傳刖強鉏杜注斷足曰刖）說文刀部刖絕也從刀月聲足部䟤斷足也從足月聲䟘䟤或從兀據此刖䟤二字訓解微異䟤隸於足部爲斷足之本訓刖隸於刀部曰絕也則不止訓爲斷足故劓爲刖鼻其義亦得相通廣雅釋詁刖斷也亦不專指斷足爲訓王肅作臲考因釋文臲說文作劓臲劓古字通

十朋之龜

損六五或益之十朋之龜孔疏引鄭注爾雅云十朋之

龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜禮記禮器正義引無十朋之龜者五字名灃案爾雅山龜以下郭注此皆說龜生之處蓺文類聚引山海經贊天生神物十朋之龜或游於火或游於著

壯于頄

夬九三壯于頄釋文頄顴也又音仇翟云面顴頰間骨也鄭作頯頯夾面也王肅音龜蜀方作仇集解引翟元曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰間骨三往壯上故有凶也名灃案壯當訓爲傷大壯釋文引馬云傷也姤女壯集解引虞注女壯傷也是其義廣雅釋詁壯傷也方言凡草木刺人朝鮮之間謂之茦或謂之壯郭注淮南人亦呼壯壯傷也淮南俶眞訓形苑而神壯高注漢書敘傳下章懷注並同翟曰三往壯上蓋與馬虞同訓爲傷說文無頄字頁部頯權也從頁𢍁聲字義並同鄭注莊子大宗師篇其顙頯釋文頯李音仇一音逵權也天道篇而顙頯然字皆作頯廣雅釋親顴頄頔也急就篇顏注頔兩頰之權也文選曹植洛神賦靨輔承權李注權兩頰又顏延年赭白馬賦兩權協月李注權頯權也說文不收顴字顴爲權之或體亦猶頄爲頯之或體集韻六脂頯或作頄廣雅顴頄同訓是也玉篇廣韻分頯頄爲二訓誤玉篇頁部頯字下引爾雅蚆博而頯又頄字下引易曰壯于頄王弼云面顴也廣韻六脂頯小小頭頄面顴也又音求玉篇訓頯字專據爾雅廣韻云小頭蓋本郭注中央廣兩頭鋭也玉篇頄字下引易並王注廣韻訓頄爲面顴皆不知頯爲頄之古文矣然則鄭注依古本周易作頯其作頄者自王

注始說文從肉聲之字𧦝䍃古韻同在幽部幽從矦轉肉爲矦部之入聲說文草部𢍁持拏捬從廾肉聲今本說文無聲字小徐繫傳肉非聲段氏玉裁說文注訂正當作從廾肉聲考說文缶部䍃從缶肉聲言部𧦝從言肉六書故引唐本從言從肉肉亦聲足部𨂍脛肉也從足𢍁聲一曰曲脛也讀若逵莊子釋文頯一音逵逵從坴坴亦聲說見段氏說文九部注與王肅音龜蜀才作仇後漢書西域傳章懷注龜茲讀若邱慈說文人部仇從人九聲仇在幽部皆一聲之轉也

次且

九四其行次且釋文次本亦作趑或作𧿳說文及鄭作趑七私反注下同馬云卻行不前也說文倉卒也且本亦作趄或作跙同七餘反注及下同馬云語助也王肅云趑趄行止之礙也名灃案說文走部趀倉卒也從走朿聲讀若資趑趑趄行不進也從走次聲陳氏壽祺謂論語造次必於是釋文引鄭注造次倉卒也與說文趀訓合是次趀字通故陸德明引說文擧趀而不及趑馬融訓卻行不前則通次於趑而不改其字王肅次作趑義亦通所解次趀趑三字相通猶未聽斷字祇當作趑也又謂說文無趄字今本有之乃徐鉉補錄十九字之一見說文卷末觀易釋文且下不引說文知古但作且馬融以爲語助是也惟王肅臆改爲趄陸氏所云本作趄者卽肅本也今檢說文走部趑字下云趑趄而不言易辭段氏玉裁注斷趑爲後出俗字趄又因趑而加走

旁敍因趑趄又補趄篆爲十九文之一其說與陳氏畧同至陳氏謂王肅臆改爲趄陸氏云本作趄者卽肅本然新序雜事已引易作其行趑趄則作趄字不自肅始也廣雅釋訓趑雎難行也且雎聲相近當如易舊訓不得謂廣雅雎字亦作語助辭也古易音訓引晁氏次且二字爲古文近是釋文次既引鄭作趀而注文不詳趀與次趑異義段氏因論語造次鄭注訓次爲倉卒遂以說文趀字當之不知訓爲倉卒於易義不合以趑爲後出俗字不知趑字已見於廣雅也

繫于金柅

姤初六繫于金柅王注柅者制動之主孔疏柅之爲物

衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅制動之主蓋與馬同釋文柅廣雅云止也說文作檷絡絲趺也讀若昵字林音乃米反王肅作抳從手子夏作鑈蜀才作尼云止也名澧案今本說文木部檷絡絲檷也段氏玉裁注據玉篇廣韻改爲絡絲柎也陳氏壽祺曰柎趺同說文原本必作絡絲柎涉篆形近誤重爲檷從木爾聲讀若柅段氏據釋文改爲讀若昵名澧案會通引釋文亦作讀如昵此文下段氏增易曰繫于金檷六字各本所無杘籆柄也从木尸聲重文柅杘或從木尼聲檷訓爲絡絲之器柅爲籆柄所以收絲說文竹部籆所以收絲也二物同類異用金柅之柅仍當從柅卽說文木部杘之重文柅也釋文既誤引說文檷字以當之段氏玉裁

陳氏壽祺因玉篇廣韻並云檷絡絲柎因舉以證釋文之可信又據周易會通引陰宏道周易新傳疏謂蒼頡篇字林皆作檷今檢會通所引蒼頡篇未必確爲金柅之本訓引字林檷絲趺也字或作鑈鑈與釋文所引子夏作鑈相同陳氏引此文爲字或作柅未知所本亦不作柅柅檷二字相亂實自釋文始集解引九家曰絲繫于柅猶女繫于男字亦未譌爲檷也馬訓爲止與廣雅蜀才相合尼爲柅之古文爾雅釋詁尼止也郭注引孟子行或尼之今作止或尼之山海經大荒北經其所歇所尼卽爲源澤郭注亦云尼止也皆其證段氏注說文檷字下有易曰繫于金檷六字殆臆增歟

包有魚

九二包有魚王注初自樂來應已之廚孔疏作庖有魚云樂充九二之庖廚釋文包有本亦作庖虞云白茅苞之荀作胞集解引虞注巽爲白茅在中稱包詩云白茅包之包不作苞與釋文所引異魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾尊稱賓二據四應故不利賓或以包爲庖廚也名澧案包訓爲裹詩野有死麕毛傳廣雅釋詁文選左思吳都賦劉注並云包裹也其字當讀爲苞苴之苞禮記曲禮凡以弓劍苞苴簞笥問人者鄭注苞苴裹魚肉者也或以葦或以茅少儀苞苴鄭注苞苴謂編束萑葦以裹魚肉也莊子列禦寇篇不離苞苴竿牘釋文引司馬云苞苴

有苞裹也所謂不利賓者苞苴有餽遺之義後漢書第五種傳章懷注苞苴餽遺也虞云或以包爲庖廚卽指王注而言荀作胞者胞乃庖之假借列子楊朱篇庖廚之下不絕烟火殷氏釋文作胞莊子庚桑楚篇湯以胞人籠伊尹釋文胞本作庖漢書百官公卿表顏注胞人掌宰割者也胞與庖同義爲王注所本

其形渥

鼎九四其形渥王注渥沾濡之貌也釋文形渥沾也鄭作剭音屋集解其刑渥今本形作刑引虞注渥大刑也又九家易渥者厚大言辠重也名灃案刑古通作形荀子彊國篇范正注刑與形同漢高彪碑形不妄濫唐木澗魏夫人祠碑秉形之寄攸重皆借形爲刑字古易音訓引晁氏曰九家京荀悅虞作形一行陸希聲亦作刑是易本字當作刑王注不知形爲刑之假借以災及

其身爲訓則以形爲形體非古義矣渥屋剭三字竝通晁氏九家京虞作剭重刑也今本周易集解引虞九家字皆作渥當爲後人所改竝音屋京謂頊爲剭一行陸希聲同薛云古文作渥考廣雅釋詁四剭刑也義本京氏易周禮司烜氏邦君屋誅鄭注屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也漢上易亦云鄭作其刑剭鄭傳費氏易是京費同作刑剭也漢書敘傳底剭鼎臣注服虔曰周禮有屋誅誅大臣於屋下不露也易曰鼎折足其形渥凶晉灼曰剭刑也師古曰剭者厚刑謂重誅也音握服言屋下失其義師古謂剭者厚刑與九家易合九家易訓厚大虞訓大刑義亦相近王注既以形爲形體復云渥爲沾濡之貌昧於古人通借之恉矣渥與屋通詩終南赫如渥赭漢修堯廟碑作赫如屋赭渥亦有厚義廣雅釋詁三渥厚也故薛氏以渥爲剭之古文

艮其限列其夤

艮九三艮其限列其夤王注限身之中也夤中脊之肉也釋文其限馬云限要也鄭荀虞同夤引眞反馬云夾脊肉也肉今本作內誤據古易音訓訂正鄭本作䐪集解口訣義竝作裂其夤集解引虞注限要帶處也夤脊肉名灃案廣雅釋詁限界也殺阬君神祠碑於是殺阬以爲之夤卽取限字之義馬云限要也虞云要帶處義亦通列與裂同荀子哀公篇兩驂列兩服楊注說文刀部列分解也從刀𡿪聲廣雅釋

詁裂分也是其證說文無䐪字肉部胂夾脊肉也從肉申聲廣雅釋親胂謂之脢咸九五咸其脢虞注脢夾脊肉也脢在說文肉部胂篆之次云脢背肉也從肉每聲解訓與夾脊肉微異說詳咸其脢鄭本作䐪寅申音近䐪是胂之假借段氏玉裁說文胂篆注鄭本作䐪恐夤之誤非是說文夕部夤敬惕也從夕寅聲非易義䐪當爲今本作夤之本字䐪篆體偏旁從肉其偏旁之肉或移于上作𦚏夕復譌爲夕字因作夤蓋由隸變也玉篇肉部䐪脊肉也廣韻十七眞䐪脊䐪集韻十八諄䐪夾脊肉也皆本鄭氏易集韻又云通作夤則據今本周易而言耳古易音訓晁氏曰孟京一行作朋考玉篇肉部朋脊肉也廣韻十六軫集韻

十七準並云當脊肉是脟卽膴之或體蚯蚓之蚓本作螾荀子勸學篇
楊注螾與蚓同說文虫部螾側行者從虫寅聲或從引是偏旁相通之證說文脟瘢也一曰
遽也別爲義

日中見斗

豐九二日中見斗釋文見斗孟作見主古易音訓晁氏
曰主古文斗字名灃案廣雅釋器斢黃也穀梁莊二十
三年傳禮天子諸侯黝堊大夫倉士黈范注黈黃色也
漢書東方朔傳黈纊充耳所以塞聰注如淳曰黈音土
苟反師古曰黈黃色也玉篇黃部斢他口切黃色廣韻亦云
他口切又黈同上集韻四十五厚黈黃色通作斢是斢黈
偏旁通用之證太平御覽禮儀部十二引書帝命驗黃

曰神斗宋注斗主也詩行葦酌以大斗釋文大斗徐音
主是斗有主音故其訓亦得相通非主爲斗之古文孟
作主者字隨音變因而斢黈二字偏旁亦通用矣斗主古音
同部本卦九四爻辭及詩行葦七章皆斗主爲韻

日中見沬

九三日中見沬王注沬微昧之明也釋文沬徐武蓋反
又亡對反微昧之光也字林作昧亡太反云斗杓後星
王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧
星之小者馬同薛云輔星也古易音訓晁氏曰馬同鄭
九家同字林虔同子夏名灃案釋文徐云武蓋反者字
當作沬從末亡對反者字當作沬從未未末一聲之轉隸體

相近故偏旁易致混淆王注微昧之明以沬爲昧之異
文說文日部昧昧爽且明也各本且作旦今依段氏注本訂正從日未
聲莫佩切一曰闇也玉篇日部昧從末莫潰切冥也昧爽
旦也又昧字兩見從未一云莫蓋切明也又斗柄一云莫
割切是明其義未能分析當爲重修時所亂從末之昧
訓爲昧爽且與說文不合廣韻十八隊昧從未莫佩切暗
昧十三末昧莫撥切星也易曰日中見昧從末案音義云
字林作昧斗杓後星王肅音妹十三末昧字引易及釋
文昧昧之異以兩存其說而訓昧爲星與十八隊昧暗
昧其義截然不紊且其引易辭於昧字下音莫撥切可
知易舊本從末不從未其音妹者字從未則自王肅始

而字林因之集韻十四太昧莫貝切冥也一曰斗杓後星一曰縣名在益州十八隊昧莫佩切說
文爽且明也一曰闇也古作昛十三末昧莫葛切日中不明也名灃案十四太斗杓後星用字林說曰縣名在
益州則字當從末說文水部沬水出蜀西徼外東南入江從水末聲莫割切沬與昧通集韻收入十四太誤矣
又十八隊沬微晦也一曰水名在蜀以微晦爲訓郎王注釋沬爲微昧之明也曰水名在蜀其誤與十四太同
釋文引字林亡太反王肅音妹又云鄭作昧當從末以明
與字林作昧王肅音妹者異故舉鄭以別之則鄭氏易
當從末作昧審矣子夏傳載於鄭作昧之下其字亦當
從末也古蔑末音義並通左氏隱公元年經公及邾儀
父盟於蔑公羊穀梁作盟於昧文公七年經晉先蔑奔
秦公羊作先昧商子弱民篇唐蔑國策楚策作唐昧以
聲推之昧當從日末聲漢書李廣利傳名昧蔡爲宛王

注師古曰昧音本末之末是其證不得因說文無昧篆遂謂古無昧字也晁氏云九家同字林者集解引九家斗杓後小星與釋文引字林斗杓後星同虞同子夏者集解引虞曰小星與子夏傳星之小者同其云馬同鄭乃與釋文異釋文但言鄭作昧而馬義則與子夏傳同也周易義海撮要引陸希聲曰沬者斗槩謂斗之輔星斗以象大臣槩以象家臣漢書翟方進傳輔湛沒注張晏曰北斗第四星旁一小星曰輔沈沒不見則天下之兵銷薛云輔星即九家所謂斗杓後小星也

繻有衣袽

既濟六四繻有衣袽釋文大字繻有下而朱反鄭王肅

云音須子夏作襦王廙同薛云古文作繻又大字衣袽下女居反絲袽也王肅音如說文作絮云絜縕也廣雅云絮塞也子夏作茹京作䋈(此據抱經堂刻本說文作絮絜縕也通志堂本絮作絮無絜字盧氏文弨據汲古閣本說文改補是也孫氏經世惕齋經說云說文所引乃從系奴聲之䋈非從系如聲之絮其解則絜縕非僅云縕也今本釋文失之案孫氏所見當是通志堂本)名灃案說文糸部繻繒采色從糸需聲讀若易繻有衣(說絮字)絮絜縕也一曰敝絮從糸奴聲易曰需有衣絮繻有之繻之篆下既引易作從糸之繻絮篆下又引易作需同部互異古易音訓繻引晁氏曰說文作需當本說文繻字訓解以絮篆下引易需有衣絮證之與晁氏合(集韻九魚絮字下說文引需有衣絮當本絮篆訓解亦不作從糸之繻)則繻篆下繻有之繻引易當與

絮篆下同作需今本繻有衣為淺人所改又脫去絮字誤甚是需為繻之古文薛云古文作繻非是繻子夏王廙作襦周禮羅氏鄭注鄭司農云襦讀為繻有衣絮(釋文作絮誤段氏玉裁周禮漢讀考訂正作絮今從之)之繻弓人注鄭司農云帤讀為繻有衣絮之絮(此兩絮字釋文皆誤作絮今亦從段氏訂正)是繻襦古字通說文無袽字古易音訓袽引晁說之案近文絮作袽又作⿱奴衣通用蓋絮䋈二字形聲相近易於混淆其誤由於隸變釋文引說文作絮絜縕也廣雅絮塞也訓異而字同作絮又云京作絮陸氏固以絮䋈判然二字說文糸部別有䋈篆而不及易辭需有衣袽乃載於䋈篆之下然則衣絮之絮不從如明矣晁氏云又作⿱奴衣(當從奴作⿱奴衣此

會通傳刻之誤)說文衣部⿱奴衣獘從衣奴聲是⿱奴衣亦與絮通大抵絮變為絮而絮非絮之本義後又因絮而變為袽袽則其俗體也集解引虞注袽敗衣也與說文敝衣訓合段氏玉裁從其說

以此毒天下而民從之

師彖以此毒天下而民從之釋文毒徒篤反役也馬云治也集解引干氏毒荼毒也王氏引之經義述聞曰廣雅毒安也毒天下者安天下也孟子梁惠王篇文王一怒而安天下之民是其義廣雅訓毒為安蓋周易舊注視諸說為長老子亭之毒之亦謂平之安之也名灃案集解引崔憬曰剛能進義中能正衆既順且應行險戡

暴亭毒天下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣崔氏云亭毒天下是亦訓爲安用舊注也

窒欲

損象君子以懲忿窒欲釋文窒鄭劉作懫懫止也孟作恎陸作脊名灃案窒作懫者一聲之轉說文無懫字廣雅釋詁懫止也與鄭劉合懫又爲懥之借字書多方亦恎有夏之民叨懫說文至部懥篆下引作有夏氏之民叨懥讀若摯懥訓忿戾借用爲懫與窒作懫者皆聲之轉集韻六至懥或作懫古作懥是也與訟卦窒惕作咥讀爲躓猶止也同說見有孚窒惕中吉孟作恎說文無恎字窒與恎同聲陸作脊脊古慎字說文穴部窒從穴至聲心部慎從心眞聲亦一聲之轉也

承天寵也

師九二象承天寵也釋文天寵如字鄭云光耀也王肅作龍云寵也臧氏琳經義雜記曰此經承天寵也古易當爲天龍鄭以光耀解之蓋云龍當爲寵後人遂依注改經王肅訓龍爲寵無當作寵之文故尙仍原本其實鄭經亦當與王肅同名灃案龍爲寵之假借詩長發何天之龍鄭箋龍當作寵蓼蕭爲龍爲光毛傳龍寵也左氏昭公十二年傳公賦蓼蕭叔孫昭子曰寵光之不宣焦氏易林蓼蕭露瀼君子寵光皆以龍爲寵聲相近也廣雅釋言龍光寵也龍與光並云寵即蓼蕭爲龍爲光之義故鄭氏易以光耀釋寵字今本釋文如字下當有譌脫臧氏謂鄭與王肅同乃據長發箋而云然耳

自藏也

豐上六象自藏也釋文衆家作戕名灃案藏本字作臧與戕通詩曰予不戕釋文戕王作臧是也說文臣部臧從戕聲

藏諸用

繫辭上藏諸用惠氏棟周易古義曰鄭本作臧訓爲善非也此與退藏於密知以藏往皆當作臧說文無藏字原注新附有之非也漢書皆以臧爲藏名灃案說文正文無藏字別見者甚多如倉部倉倉皇取而藏之宀部宋藏也匸部匧藏匿也字皆不作臧當非許氏原本玉篇艸部藏慈郎切藏即草名又隱匿也匿當作匿說文新附藏匿也漢

書通用臧字從草後人所加鈕氏樹玉說文新附考曰漢碑已有藏字知俗字多起於分隸

冶容誨淫

冶容誨淫釋文冶容音也鄭陸虞姚王肅作野言妖野容儀教誨淫妖也王肅云作野音也汲古閣刻本集解引虞注字仍作冶當爲後人所改後漢書崔駰傳注引易繫辭曰冶容誨淫鄭元云謂飾其容而見於外曰冶張氏惠言曰當作野名灃案荀子非相篇莫不美麗姚冶楊注文選謝惠連雪賦紈袖慙冶注並云冶妖也木虛海賦眇䁌冶夷注冶夷妖媚之貌說文冶從仌台聲野從里予聲冶作野聲之轉耳張衡南都賦侍者蠱媚王臣注作冶媚一切經音義凡六引

聲類云蠱弋者反卷二卷七卷八卷十二卷十四並引聲類弋者反卷十二卷十四云公戶反聲類弋者反卷二又云公戶反聲類巫者反弋者與弋者同是蠱有公戶弋者兩音卷七蠱狐下云書中多作野狐此古字通用卷八妖狐下云周易作冶冶容誨婬劉瓛曰冶妖冶也釋文序錄引七錄劉瓛作繫辭義疏考後漢書張衡傳思元賦咸姣麗目蠱媚兮注蠱音野謂妖麗也馬融傳廣成頌開古蠱音冶注蠱與冶通張衡西京賦妖蠱豔夫夏姬注善曰左氏傳在周易女惑男謂之蠱蠱媚也集韻三十五馬野冶蠱三文並以者切可知古音相通也陸機演連珠貞女蒙冶容之悔注悔當爲誨據冶容誨淫上文慢藏誨盜釋文誨如字教也虞作悔謂悔恨陸機字作悔云蒙冶容之悔蓋本虞義華嚴經音義上誘誨下引劉瓛注易誨示也原作劉獻誤今改當爲此二句注文示卽教也

莫大乎蓍龜

莫大乎蓍龜孔疏成就天下之亹亹唯卜筮能然故云莫大乎蓍龜也名澧案唐以前本莫大亦作莫善釋文莫善乎蓍龜本亦作莫大古易音訓亦云今本作莫大陸氏曰本亦作莫大可知宋時通行本皆作莫大沿用久矣盧氏文弨釋文攷證謂漢書藝文志白虎通何休注公羊賈氏儀禮疏皆作善各書所據舊本如此集解引虞注亦云莫善於蓍龜公羊定公八年傳何注引易作莫善徐疏今易本善作大爲異引鄭注凡天下之善惡及沒沒之衆事皆成定之言其廣大無不包也張氏惠言鄭注輯本此條下云疏不云鄭注公羊疏皆用鄭義此注是鄭可知名澧案繫辭下成天下之亹亹者釋文亹亹鄭云沒沒也亹亹與沒沒爾雅並詁爲勉一聲之轉也此釋文鄭云沒沒與公羊疏所引沒沒之衆事同訓則此條當爲鄭注無疑丁氏杰曰鄭易作大不作善注廣大無不包正詁大字其說甚是惠氏棟周易本義辨證謂莫大先儒皆作莫善承訛已久不敢改周易古義又舉士冠禮賈疏凡草之靈莫善於蓍凡蟲之知莫善於龜以證舊本之皆作莫善未知作大不作善鄭易已然不始於注疏本也釋文本亦作莫大鄭氏易其一也王氏經義述聞云自唐石經始定從大字各本皆從之其說亦非

何以守位曰人

繫辭下何以守位曰人釋文曰人王肅卞伯玉桓玄明僧紹作仁本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦名澧案周易會通載古易音訓人今本作仁王氏應麟困學紀聞謂今本誤並載本義語據此宋時通行本皆作曰仁實則漢魏以來所傳已異釋文大書曰人二字卽呂氏所云古本與禮記禮運鄭注何以守位曰仁釋文本亦作人文選張衡東京賦守位以仁薛綜作人皆有異文後漢書蔡邕傳釋誨蓋聞聖人之大寶曰位故曰仁守位曰財聚人字作仁集解泰象傳引虞翻曰坤富稱財守位以人聚人以財字又作人

服牛乘馬

服牛乘馬說文牛部犕易曰犕牛乘馬從牛葡聲陳氏壽祺曰說文犕字引易而不言其義玉篇犕皮祕切服也以鞌裝馬也（原注犕卽犕字）集韻一沃犕用牛也通作服二說可補許書之闕名灃案後漢書皇甫嵩傳董卓謂嵩曰義眞犕未乎章懷注犕音服說文曰犕牛乘馬（說文下當有引易二字）又左氏僖公二十四年傳王使伯服游孫伯如鄭請滑史記鄭世家伯服作伯犕索隱犕音服惠氏棟周易古義段氏玉裁說文解字注皆舉二書爲二字相通之證初學記獸部引字林犕皮祕反牛具齒也所解與玉篇集韻微異

益長裕而不設

益長裕而不設韓注有所興爲以益於物故曰長裕因物興務不虛設也李氏惇羣經識小曰考工記桃氏中其莖設其後注從中以卻稍大之也賈釋云鄭意設訓爲大故易繫辭云益長裕而不設鄭注云設大也周禮考工曰中其莖設其後蓋日進無疆不爲銳進之意其說爲允名灃案集解引虞注謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也虞氏此注與鄭義相輔張氏惠言釋虞注曰設大也謂利之而不庸是也

確乎其不可拔

文言確乎其不可拔釋文確乎苦學反鄭云堅高之貌說文云高至（繫辭釋文確然亦引說文云高至）可拔蒲八反鄭云移也廣雅云出也名灃案說文無確字冂部隺高至也從隹上欲出冂易曰夫乾隺然當卽釋文所本惠氏棟因說文引繫辭確然作隺然謂確乎之確依字當作隺（周易本義辨證）不爲無據且釋文引說文云高至乃隺字之訓陸氏所見周易古本必亦有作隺乎者因引說文以證之今本冂部隺篆下夫乾隺然可以例推也說文土部塙堅不可拔也從土高聲苦角切錢氏大昕謂塙卽確乎其不可拔之確薛氏傳均申錢說云說文訓塙與鄭注堅高之貌正合（說文荅問疏證）不知釋文卽引鄭注堅高之貌下又引說文云高至所以別於鄭義在說文本書隺訓高至塙訓堅不可拔義各有屬不相混淆耳拔鄭云移也

史記樂書奮疾而不拔也正義拔傾側也義相近

時舍也

時舍也王注見而在田必以時之通舍也孔疏輔嗣以通解舍舍是通義也名灃案注疏以通解舍於易義終屬强合惠氏棟周易本義辨證李氏心傳曰井初六時舍也與乾九二文言傳舍字皆當作去聲讀半農先生易說曰時舍讀爲田舍東郊之舍若云未爲時用德施何由而普天下安得文明也半農說稍勝注疏訓尙未確集解引虞注二非王位時暫舍也張氏惠言曰舍息也（考漢書高帝紀韓信傳李廣傳張敞傳外戚傳注並云舍息也）足以申虞義較惠說爲長

讀易叢記卷下

〔清〕胡澤順撰

大易觀玩錄四卷

民國九年胡樹棠重刻本

大易觀玩錄

巡北至寬吳鐫

大易觀玩錄自序

天地成象成形皆實事也聖人設卦觀象君子觀象玩辭觀變玩占皆實學也書不盡言言不盡意聖人設象以盡意觀六十四卦大象皆有君子以字然則學易者其必以反身修德爲指歸而不可徒求之于書言象意也明矣第今世徵實之士割裂全易旁見側出師心自用穿鑿支離本象反晦本義反荒而本例反亂于非所實者而實之又于不可虛者而虛之故滯于實者必遁于虛其于易也尤甚哉夫易準天地天地有是象易卽有是象而聖人繫之以辭其義亦卽本此子曰聖人定天下之

象又曰繫辭焉以盡其言斷可識矣必非求諸天地之外而失諸大易之中也不然仰觀俯觀近取遠取果何爲哉曩見東吳惠氏發揮漢學鄙輔嗣而譏周邵原原本本粲然備陳江都焦氏專宗三事尊王弼而薄焦京赫赫明明灼然不惑然易之爲書廣大悉備王注孔疏爲唐河南史公所宗宋伊川程子所推周禮太卜隸于宗伯記載天子建天官先六太太卜居其一陳氏集說謂以其所掌重於他職故曰先焦京之學後漢列于學官卽古占筮見于左傳者亦不盡屬經文是易簡知能卜筮尙占皆有功于羲文周孔固無損于王邵焦京惟象數兼明皆爲事修人事而設所貴反求諸此身而已準順學易有年若猶叢過自昧于進退存亡者正匪一端閒居退思撰大易觀玩錄諸說易表十二例說學易自訟說易道同歸文成性至命文總爲四卷名从其朔蓋以管窺井觀固不待言且忘食廢寢徒竭鑽仰之才更自惜未見其止而朝夕日深惕若云

道光壬辰仲冬月胡準順識于黃堯山竹泉講舍

大易觀玩錄

目錄

卷一

庖犧氏始作八卦本象

始作八卦本象說

因而重之八卦本象

古卦畫本象說

古文集證

古文集證說

虞氏逸象錄要

虞氏逸象錄要說

卜筮辨明同異說

上下經考象十九條

卷二

易表十二例

易正表易門合德說弟一

易正表易簡成列說弟二

易正表逆數知來說弟三 附八卦飛挍右旋圓圖

易正表神妙萬物說弟四

易別表四時變通說弟五

易別表八宮統屬說弟六

易別表世卦陰陽說弟七

卷三

易正表大衍佑神說弟八

易別表幹枝配合說弟九

易別表圖書納甲說弟十

易別表四正綱維說弟十一

易別表廣大悉備說弟十二

卷四

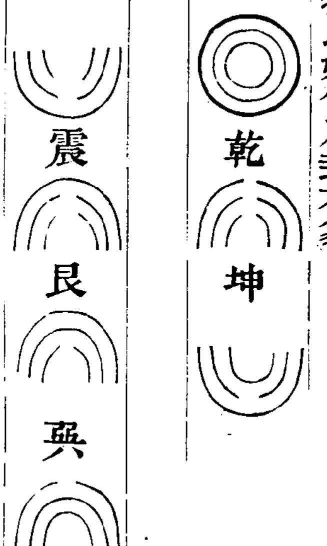
學易自訟說

易道同歸文

成性至命文

大易觀玩錄卷一

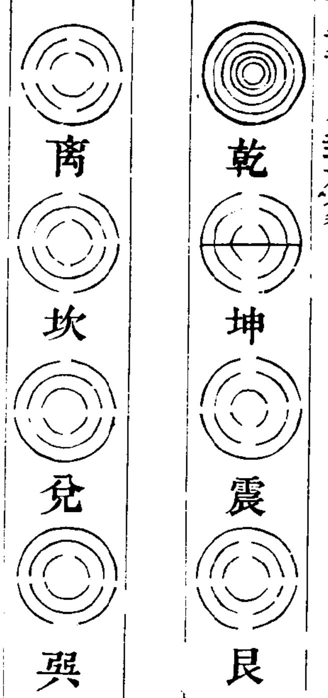
庖犧氏始作八卦本象



始作八卦本象說

夫羲皇畫卦乾◎爲天天爲積陽三畫相連是仰而觀象坤☷爲地地勢坤故畫隆起是俯而觀法离☲爲火炎上之象坎☵爲水流下之象震☳仰盂之象艮☶覆盌之象是遠取諸物也巽☴爲長女爲廣顙爲寡髮爲股爲進退爲不果上陽下陰之象荀慈明云巽柔在初孚案陰者柔象也陰血不升故爲寡髮柔弱不剛故爲股進退不果陽發上剛故爲廣顙兌☱爲少女爲口舌上陰下陽之象咸上六咸其輔頰舌上六兌之上爻滕口无實故上爲陰邪咸九四獨言貞吉九四兌之下爻故下陽貞吉是近取諸身也於是始作八卦其畫也皆觀鳥獸之文與地之宜焉

因而重之八卦本象



古卦畫本象說

天地人物自然之形象類皆圜轉象也者像也古初畫卦示人形象亦無不圜轉者卦畫爲文字之祖後世篆籀因之推闡六書證明全易像形會意觀玩無窮是所望于博雅好古之君子今敬摹卦畫本象如右

古文集證

乾 爲天☰ 通雅☰乃本字後作亓兲兲漢以來變體用之張平子墓碑作兲說文从一大也已非本意矣

震 爲雷畾 古尙書雷字

坤 爲地巛 古文坤字 俯以察於地理

坎 爲水☵ 古文坎字 巛 古文水字

艮 爲山𡴀 古文山字 艮覆盌

巺 說文具也

顨 顨 說文巺也从丌从頭此卽顨卦爲長女爲風者

兌 兌 說文兌字

䫄 六書附通好也音兌

离 爲火㷀 古文离字

需 水天而 古文天字 李陽氷云當从天字

易漢學上坎爲雲

咸 㦤 古文咸字 山澤通氣

古文集證說

乾爲天通雅云巛乃本字後作巛兲旡漢以來變體用之張平子墓碑作兲說文从一大巳非本意矣則三連不斷是本象本文也震爲雷䨓古尙書雷字雷氣渾圓四圓二分中虛爲上二畫形象出地奮也坤爲地俯以察於地理巛古文坤字象地之理也坎爲水☵古文坎字巛古文水字艮爲山𡴀古文山字象

覆盌形兌說文兌字形象宛然可見䫄六書附通云好也音兌顨說文云巺也从丌从顨此易顨卦爲長女爲風者巺說文云具也與顨有異水天需李陽氷云當从天愚按上坎爲雲而卽古文天字㦤古文咸字象山澤通氣也離爲火㷀古文离字火之性炎上燎遷其形象亦炎上燎遷焉

虞氏逸象錄要

乾 爲王 積善 好 清 高 宗 甲 老 舊 古 頂 著

坤 爲妣 自 我 寡 閉 醜 死 喪 乙 鬼方

震 爲帝 主 兄 夫 元夫 嚮 應 緩 寬仁 趾

坎 爲雲 淫 習 酒 鬼

艮 爲弟 小子 賢人 厚 求 篤實

巺 爲隨 白茅 蛇

离爲矛 戎 刀 斧 罔

兌爲友 朋 小 密 少知

虞氏逸象錄要說

惠氏易漢學云荀九家逸象三十有一載見陸氏釋文朱子采入本義虞仲翔傳其家五世孟氏之學八卦取象十倍于九家第愚案京氏易積算法云易含萬象則遞推遞衍雖百世無窮豈能限于數計古所有今所無之事物固皆爲易所羅布卽古所無今所有之事物不須豫爲指出以爲典要而易亦早已包含此逸象之所以歷久而愈繁況惟易所含之象有古今尙未著者而古今所尙未著之象易無不早備寓于虛靈活潑之中自將隨時而見應念而生引伸觸類所謂擬諸形容象其物宜是故謂之象至賾而不可惡者也學易者若直欲包羅萬象則惟有默會於于意言之表感通于形色之先而後得之〻斯豈簡編之所能罄者哉九家易象朱子已采入本義今特

就虞氏逸象錄要如右以爲後起推衍之一助云

卜筮辨明同異說

夫易之爲教寓人事於象數而已象數之分寓諸卜筮而已凡物有象必有數是象與數本無不同然有象而後有數自有本末始終之微辨如卜之與筮各有占法固實異而不同卜主乎象以龜兆之筮主乎數以蓍揲之故曰龜爲卜策爲筮又曰筮短龜長不如從長又曰龜筮共違於人又曰假爾泰龜有常假爾泰筮有常是卜筮占法不同之明證古法見於春秋傳者筮多而卜少其卜筮兼用三易亦不專宗周易而用周易者居多且卽就卦象占事亦不盡依經文凡國之大事先筮而後卜左傳所著大抵猶周官大卜之遺然三易之法九筮之名由來舊矣連山得陽歸藏得陰卦無損益而占有變法代遠年湮雖左氏亦豈能盡載故周禮經兆之體注指金木水火土言亦卽後世世應五行所由推巫更等名注謂前世精于筮者宜卽春秋辛廖諸人之所祖別卜筮而分象數固不得混而同之若夫占者必先盡心于德行

而後致敬于卜筮非謂自疏其修省而徒聽命于蓍龜書曰官占惟先蔽志昆命于元龜朕志先定詢謀僉同易曰聖人以是齋戒以神明其德傳曰至誠之道可以前知記曰日而行事則必踐之關廉曰卜以決疑不疑何卜子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗又曰易不可以占險此則卜筮之所同而無有或異者矣

周易上下經考象

揚子曰通天地人曰儒夫通天地人何事於儒

必也聖乎聖人格天下之物即以明天下之理大易之義非聖人不能明大易之象亦非聖人不能設蓋義與象合也說易者未能通天地人之由析義則道于虛泥象則滯于實而易道晦矣澤順不敏上下經考象偶得十九條敢云闡三才之奧然自發其石火扇其螢光或者因象而得言因言而得意藉以爲攺過之資也可乎

屯 六三即鹿无虞惟入于林中

詩云瞻彼中林甡甡其鹿埤雅云鹿性喜林故林屬于山爲麓其字从鹿鹿林獸也案入于林中則鹿爲得其所而即之无虞者不可爲矣鹿陽類六三陰爻陰不宜干陽況失其所以干之者乎

需 需于血出自穴

說卦傳坎爲血卦疏取其人之有血猶地有水也釋名血濊也出于肉流而濊濊也桉血之流于肉猶水之出于地故又有出自穴之象二句宜合一象上六无復有需入于穴則單言之耳

訟 九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

春秋元命苞云水之爲言演也案演水潛行也左思蜀都賦云演以潛沫故春秋元命包又云流施潛行洪範疏云五行之體水最微九二爲險之主自下訟上而不克訟歸而逋蓋言乎其潛行也其邑人三百戶蓋言乎其最微也潛行而歸于最微復其本體所以无眚大易之旨深矣

乾 小畜 雲行雨施 密雲不雨

元命包云陰陽聚爲雲陰陽和爲雨案乾以陽統陰陰陽和也故雲行雨施小畜以陰畜陽陰陽聚

也故密雲不雨

履　履虎尾不咥人

風俗通云虎者陽物春秋考異郵云陽主于七故虎首尾長七尺履虎尾取象于乾上也左傳楚子文初生棄于夢澤虎乳之案赤子初生不識不知有悅應之象與兌下合故虎乳之此不咥人之一徵

同人　初九同人于門无咎　六二同人于宗吝

陽公陰私同人于門公也无咎則自凶而吉同人于宗私也吝則自吉而凶隨初九出門交有功亦如此象學易者可不戒哉

大有　九四匪其彭

疏云彭旁也注云旁謂三也如三雖至盛五不可舍專心承五常匪其旁云云頗似與爻不合卽與卦不合恐略涉穿鑿惟胡氏炳文謂卦名大有彭字卽大字之義最確故惠氏本義辨證引之案釋文彭子夏作旁然旁彭二音皆可通讀从旁音如詩行人彭彭傳云多貌是也讀从彭音如廣雅釋訓彭彭盛也是也俱與卦名卦義卦象爲近

謙　象曰地中有山謙

說文云山宣也案宣者宣地氣也山分地之體雖居地形之上不出地氣之中故地氣以卑緼高所謂博厚則高明實出乎山之上包乎山之外而上與天接也故天道下濟而光明地道卑而上行又曰謙尊而光卑而不可踰謙之實象實義有如此孝經援神契云地順受澤謙虛開張蓋謙固謂地非謂山也而地中有山之象益明矣

小畜大畜　小畜　大畜

畜者畜也陽大陰小小畜以陰畜陽大畜以陽畜陽聖人進陽退陰扶陽抑陰無畜陰之理知此得易之綱

大畜　象曰天在山中大畜

荀子曰天爲實形地之上至虛者皆天也按天之體至高無上天之氣無孔不入天在山中以大畜大誠大畜之實象與日知錄引列子注同

蹇　蹇利西南不利東北　解利西南

蹇見險而止解居險而動故皆曰利西南蹇曰不利東北而解不曰不利東北者止有定方動無定所也故蹇曰不利東北其道窮也曰利見大人曰當位貞吉解曰无所往又曰有攸往

解　上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六將出險矣解之至也詩云鴥彼飛隼亦集爰止箋云飛乃至天又云爰於也亦集於其所止疏云其飛乃高至天雖能高飛亦集其所止之處案其飛高所止亦高故曰高墉之上隼坎象也易疏

云負殘之鳥詩箋云急疾之鳥故象曰以解悖也易疏又云六三處于高位必當被人所誅討蓋去小人于高位之義獲之无不利亦猶九二田獲三狐貞吉云爾

損　六五元吉自上佑也

詩云無曰高高在上故易疏云上謂天也又云與自天佑之吉无不利義同然曰自上佑則不徒自上佑矣案繫辭釋大有上九自天佑之天之所助人之所助並舉故此爻注亦云足以盡天人之助

蓋天人一理言天而該乎人矣六五以柔居尊而爲損道亦履信思順之義也

夬　九四臀无膚其行次且牽羊悔亡

桉夬以五陽決一陰似屬甚易然陰最難決故彖曰健而說決而和深以勗諸陽也九四以陽居陰與四陽聯而不聯故有臀无膚之象與一陰不聯而聯而又爲九五所隔下三爻所望故有其行次且之象象則曰位不當也蓋欲去一小人必衆君子同心戮力始免其患一有依違鮮有无悔者鄭

氏婚禮謁文贊謂羊羣而不黨故曰牽羊悔亡

姤　九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

史記天官書匏瓜有青黑星桉匏瓜星名有青黑二色白虎通云星者精也廣韻云枸杞春名天精子則杞亦星精散而爲之者也又云夏名枸杞葉葉陰類姤五月一陰之卦故曰杞姤上乾爲天爲清星屬在天輕清之象取義宛合不然以杞包瓜與有隕自天何涉觀九五下聯从陽上聯上九以

制陰而陽剛中正含其章美有以杞包瓜之象力
回造化惟克當之春秋莊公八年星隕如雨注曰
光不匿彖陽以含章而後足隕則以不足故不足
則以陽消陰息故曰有隕自天唐史徵周易口訣
義云以剛居尊无人敢有傾隕所有傾隕維天而
已其說甚當蓋姤卦初爻爲天運方長之小人遇
而難覺施命最易有失忽遇則陰難制失命則陽
易消雖能含章而有隕自天如天風姤猶云自天
而下本無而忽遇之矣故象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也志不舍命謂志不可釋其
施命而忽遇初柔此盈虛消長之機正恐含章中
正者或有未及豫防之義方其二氣分爭一陰暗
遇六陽過盛三伏生寒早辨之反思之危言之聖
人蓋深爲陽剛之君子垂象也其旨微矣

困　初六臀困于株木　上六困于葛藟

詩云南有樛木葛藟纍之傳云木下曲曰樛箋云
木枝以下垂之故故葛也藟也得纍而蔓之而上
下俱盛初六臀困于株木注云最處底下沈滯卑

困椄株木與樛木相類初六與上六卒成初六爲
困之極于下上六爲困之極于上始困極于下終
困極于上亦如木之引葛也故初六取象于株木
上六即取象于葛藟聖人格物之精設象之密如
此繫辭曰其稱名也雜而不越又曰當名辨物于
斯亦見

井　九五井洌寒泉食

彖釋名云井淸也曰洌則淸矣廣雅云深也曰寒
泉則深矣繫辭曰井德之地也曰食則井養不窮

其德成矣非如餘爻之修德以待用而未有功也
第必上出而後爲大成耳繫辭曰五多功又曰其
剛勝故此九五不言吉者陽剛中正无不吉而不
待言也如小畜之九五有孚攣如无妄之九五勿
藥有喜蹇之九五大蹇朋來革之九五大人虎變
之類皆是程傳以不言吉爲未及用又謂終乃爲
成功是以吉然疏云九五爲卦之主豈井養之主
而猶有不吉者乎又注爲中正高絜疏謂行絜才
高皆不如本義云功及于物爲較協朱子之說易

詳審羣言而折衷精妙如此

鼎　初六鼎顛趾利出否

漢書東方朔傳夏育爲鼎官注今殿前舉鼎者案顛以出否必舉而顛之也則顛鼎正鼎官舉鼎之事故象曰鼎顛趾未悖也蓋言未悖其臣道也本義反復其說疑於文義畧似未直是否存參不敢妄議

豐　宜日中

宜日中三字古今席豐之道莫外于此觀上九一爻窮大失居之象已成蓋悖日中之旨矣象曰宜照天下也雜卦傳曰豐多故也學易者愼之

大易觀玩錄卷二

涇　胡澤順撰

易表十二例

易正表易門合德說第一

天地定位父母老陽故不易日月運行水火不射故互易然而其所以克合者爲德也非德則非所合而合焉失易之門其道必窮蓋不動者其體不息者其行不執者其道不測者其妙不知者其神而乾坤之體物則必不可毀毀則無以爲易矣若夫六爻雜而時物明統體

觀而是非辨以易之道雖大而人事爲要卜筮爲宗易爲知者作易不專爲知者作吉凶存亡之居互卦動爻之變疊見于繫辭顯著于左氏有若畢萬公侯之卦秦伯貞悔之占等類其質何可不備耶

乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兌
陽物	陰物	一索	一索	再索	再索	三索	三索
剛體	柔體	下剛	下柔	中剛	中柔	上剛	上柔
父一	母二	長男三	長女四	中男五	中女六	少男七	少女八
天父	地母			月水	日火		

不易　互易
專直　翕闢　戊男　巳女
六爻　觀彖　時物　雜物遠近貴賤　撰德剛柔中正　動
之互　等　正應

上爻	五爻	四爻	三爻	二爻	初爻
卦末	多功	多懼	多凶	多譽	卦本
易知	貴物	近物	賤物	遠物	難知
卒成	剛勝	不利	柔危	柔中	初議
爵位無	陽位	陰位	陽位	陰位	爵位無
要終	正體中爻	互體中爻	互體中爻	正體中爻	原始
宗廟	君位	近臣	位尊	正應	士庶
動	動	動	動	動	動
之	之	之	之	之	之
悔	悔	悔	貞	貞	貞
智	禮	義	仁	德	道
華	葉	枝	幹	根	實

易正表易簡成列說弟二

易簡則靜自主成列則動自生成列矣粲然以備其時物確然以養其正體整齊嚴肅無毀之道有生之機而易自緼而器自立也繫辭下曰八卦成列象在其中春秋元命包云常一不易玉衡正蓋言易之本乎

乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兌
天	地	雷	木風	水雨	火日	山	澤
君	藏	動	散	潤	烜	止	悅
剛	柔	起	伏	下	上	止	見
健	順	動	入	陷	麗	止	說
首	腹	足	股	耳	目	手	口
馬	牛	龍	雞	豕	雉	狗	羊
列東	列東	列西	列西	在中	在中	列南	列南

易正表逆數知來說弟三　附八卦飛接右旋圓圖

洗心退藏用心之後也欲逆數必藏往先心藏密未用心之先也欲知來必先心爲萬物先惟逆爲妙故能祭民之故以前民用蓍龜本莫大而圓動乃神卦畫雖定體而方靜自知聖人神武不殺以此齋戒備物致用立器爲利此至誠前知之實若夫首舉乾坤否泰爲天地定位乾則亢龍有悔坤則履霜堅氷泰也而无往不復城復於隍否也而先否後喜否終則傾此定位也卽定數也卽定理也不待推測抑亦先覺天運之消長見焉人事之進退依焉故邵子曰治生于亂亂生于治聖人貴未然之防是謂易之大綱劉誠意伯曰若是則君侯已喻之矣又何卜爲

乾　坤　艮　兌　震　巽　坎　离

天地定位　山澤通氣　雷風相薄　水火不相射

乾　坤　咸艮下兌上　恒巽下震上　既濟坎离　未濟离坎

山澤通氣　雷風不相悖　水火相逮

泰乾下坤上　否坤下乾上　損兌下艮上　益震下巽上　八卦相錯

乾首　坤次　咸始　恒次　月　日

先泰　後否　先損　後益　始　終

上經　下經

乾息　坤消

從　從

子　午

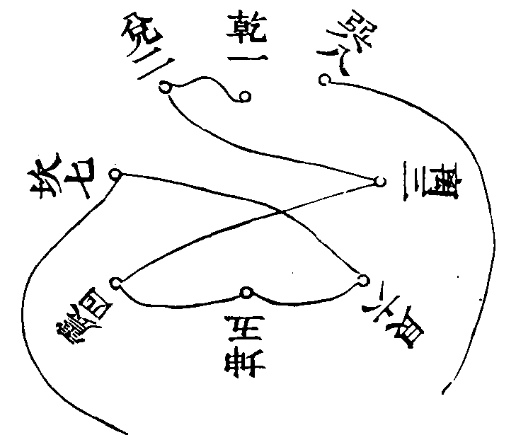
至　至

巳　亥

逆　順

數　數消遘及遯亦自下生故曰逆數

附八卦飛接右旋圓圖



乾一至兌二接
兌二至离三飛
离三至震四飛
震四至坤五接
坤五至艮六接
艮六至坎七飛
坎七至巽八飛
自然而然皆右
旋圓轉也

易正表神妙萬物說第四

易以雷風火澤水山六子言神能變化而成萬物雷者神之動疾者雷之妙風者神之撓疾者風之妙火者神之燥熯者火之妙澤者神之說說者澤之妙水者神之潤潤者水之妙終始者神之盛盛者終始之妙卽象卽神故曰妙離物泥神則不妙愈見思慮憧擾之不可以言神也

震	巽	离	坤	兌	乾	坎	艮
帝出	齊	相見	致役	悅言	戰	勞	成言
東方	東南	南方	致養	正秋	西北	正北方	東北
雷	風	火	化	澤	變	水	山
動疾	撓疾	燥熯		悅		潤	終始盛
木形王	木形王	火氣王	土形王	金形王	金形王	水氣王	土形王

易別表四時變通說第五

變通配四時有十二消息漢長卿卦氣唐一行卦議之所出易道準天以天測易今古同宜黃石齋先生著三易洞璣知此道也第人不可執陳編以求之吾身所歷之世君子所待之時循而行之虛而守之則變通之能事畢矣

坎	震	离	兌
冬至日在	春分日在	夏至日在	秋分日在
坎初六爻	震初九爻	离初九爻	兌初九爻
十一月中	二月中氣	五月中氣	八月中氣
坎九二爻	震六二爻	离六二爻	兌九二爻
十二月節	三月節氣	六月節氣	九月節氣
三候小寒	三候清明	三候小暑	三候寒露
坎六三爻	震六三爻	离九三爻	兌六三爻
十二月中	三月中氣	六月中氣	九月中氣
三候大寒	三候穀雨	三候大暑	三候霜降
坎六四爻	震九四爻	离九四爻	兌九四爻
正月節氣	四月節氣	七月節氣	十月節氣

三候立春　三候立夏　三候立秋　三候立冬
坎九五爻　震六五爻　离六五爻　兌九五爻
正月中氣　四月中氣　七月中氣　十月中氣
三候雨水　三候小滿　三候處暑　三候小雪
坎上六爻　震上六爻　离上九爻　兌上六爻
二月節氣　五月節氣　八月節氣　十一月節
三候驚蟄　三候芒種　三候白露　三候大雪
貞　元　亨　利
坎　艮　震　巽　离　坤　兌　乾

立冬相　立春王
立秋没　立冬胎
立夏囚　立秋死
立春休　立夏廢
冬
亥子水王
寅卯木相
申酉金休
四墓土囚
巳午火死

立春相　立夏王
立冬没　立春胎
立秋囚　立冬死
立夏休　立秋廢
春
寅卯木王
巳午火相
亥子水休
申酉金囚
四墓土死

立夏相　立秋王
立春没　立夏胎
立冬囚　立春死
立秋休　立冬廢
夏
巳午火王
四墓土相
寅卯木休
亥子水囚
申酉金死

立秋相　立冬王
立夏没　立秋胎
立春囚　立夏死
立冬休　立春廢
秋
申酉金王
亥子水相
四墓土休
巳午火囚
寅卯木死

易別表八宮統屬說弟六

新安張心齋云五行之目起于上古其數之必爲五者立一中于此是一數也然有中則有前後左右合之斯爲五數不能減之爲四增之爲六見于經者莫先于堯典七政之言而大禹則以水火金木土穀爲六府不知何準愚謂五行六府雖似相歧然五行天運六府人官判然各屬弟人官不能統天運而天運自克統人官五運是天所行八卦乃人所作而要皆不外乎陰陽以陰陽五行統屬八宮固足以統屬之也

乾	坎	艮	震	巽	离	坤	兌
陽宮	陽宮	陽宮	陽宮	陰宮	陰宮	陰宮	陰宮
金屬	水屬	土屬	木屬	木屬	火屬	土屬	金屬
姤	節	賁	豫	小畜	旅	復	困
遯	屯	大畜	解	家人	鼎	臨	萃
否	既濟	損	恒	益	未濟	泰	咸
觀	革	睽	升	无妄	蒙	大壯	蹇
剝	豐	履	井	噬嗑	渙	夬	謙
晉	明夷	中孚	大過	頤	訟	需	小過

大有　師　漸　隨　蠱　同人　比　歸妹

乾	至	兌	八上世
姤	至	困	一世
遯	至	萃	二世
否	至	咸	三世
觀	至	蹇	四世
剝	至	謙	五世
晉	至	小過	遊魂
大有	至	歸妹	歸魂

易別表世卦陰陽說第七

陸德明經典釋文於周易六十四卦之下悉注某宮一世二世三世四世游魂歸魂諸名附會經義固屬不倫然考諸漢唐授受淵源必有所自據京氏易積算法引夫子之言謂西伯父子研理窮通上下囊括推爻考象配卦世應加乎星宿分天地之數定人倫之理云云又易緯辨終備引夫子與商瞿毋篮謂商瞿後有五丈夫子更謂九二甲寅木爲世六五景諱丙爲景子水爲應及顏子子貢問答等語是世卦之說其由來亦已古矣且朱子及項平甫任翼聖江愼修惠定宇諸先生亦以後天八卦變六十四卦卽世卦旁通法愚按世卦陰陽起例與月卦直月不同而皆不可竟廢如六日七分之說雖王輔嗣掃棄舊文其注七日來復亦不能不從蓋世卦隨卦而起圓妙虛靈月卦應卦而分精深嚴密學問各有條理本皆不悖於用第月天近地而月卦通乎日公家氣候也不專于一身動卽天陽而世卦發乎地目前吉凶也直括乎萬事故世卦兼兩陰陽簡畧而反得渾全月卦偏倚陰陽細密而反遺正大夫枚卜官占所以

協從敝志譬如觀象治歷所以欽若授時皆非爲窺測久遠曠日不急于當務而設故古占甚簡而多驗今歷愈密而易差此其彰明較著者矧酬酢佑神之道直捷了當則占无不靈煩碎瑣細則推有不準起歷數以積微月卦雖精而密究屬三易之支流以卜筮尚其占世卦實簡而賅終爲大易之正派此世卦月卦之分而月卦必附世卦而行世卦亦兼月卦爲用則繁簡並存豈能執一而賊道乎至於時爻變象循序自然爲卦變來歷之所宗而苦心探索人事反疎亦煩與納甲甲子統

布六爻之尙歸卜筮者有異非易簡知能之道夫六經覺世牖民不託空言無非因事以寓教詩寓於風謠禮寓於節文尙書春秋寓於史而易則寓于卜筮故左傳謂周易經文爲繇辭朱子謂易本卜筮之書後漢書亦以卜筮爲先王之法若陰陽推步之學則次之其餘諸術又次之人果能占事如禱克膺至精至變至神之語自足以開物成務以前民用而盡易之爲冒天下之道如斯而已者也豈必如禨祥小數惑世誣民與夫窮高極遠推測于九重之上百世之後紛紛然自滕其說自爽其眞者哉

乾下	姤下	遯下	否下	觀下	剝下
八純上世	一世	二世	大有下 三世歸魂	晉下 四世遊魂	五世
陰主十月	陰主五月	陰主六月	陰主七月	陰主八月	陰主九月
六陰在亥	一陰在午	二陰在未	三陰在申	四陰在酉	五陰在戌
陽主四月	陽主仲冬	陽主季冬	陽主正月	陽主二月	陽主三月
六陽在巳	一陽在子	二陽在丑	三陽在寅	四陽在卯	五陽在辰

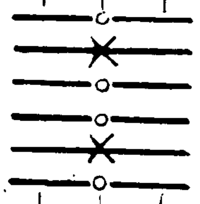
陽卦乾震坎艮奇爲君　陰卦坤巽离兌耦爲主

坎	艮	震	巽	离	坤	兌	乾

	仲冬	季冬	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
侯	未濟	屯	小過	需	豫	旅	大有	鼎	恒	巽	歸妹	艮
大夫	蹇	謙	蒙	隨	訟	師	家人	豐	節	萃	无妄	既濟
卿	頤	睽	益	晉	蠱	比	井	渙	同人	大畜	明夷	噬嗑
公	中孚	升	漸	解	革	小畜	咸	履	損	賁	困	大過
辟	復	臨	泰	大壯	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤
	一陽	二陽	三陽	四陽	五陽	六陽	一陰	二陰	三陰	四陰	五陰	六陰
	息	息	息	息	息	息	消	消	消	消	消	消

陽卦	陽卦	陽卦	陰卦	陰卦	純陰	陰卦	純陽

坎卦變爻



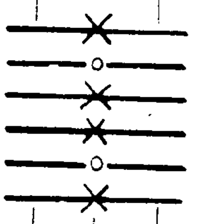
亥寅丑

午未辰

一爻變水澤節

二爻變水雷屯

離卦變爻



子未戌

酉申未

一爻變火山旅

四爻變山水蒙

大易觀玩錄卷三

易表大衍佑神說第八

胡澤順撰

中虛能生無數之數能成數中之數產氣黃鐘造計秒忽何莫非斯故蓍不揲五用二三四而無非五先天水一以虛生後天土十以虛成然非窮河洛之源者不能會通也蓋五在地十之中有地十而天之五爲虛得天五成十而地之兩五亦虛虛則得天下能事之本問焉酬酢之間靜以應之而可助天神矣雖然龜千歲而後滿蓍百歲而後神左傳杜注云物生而後有象象而後有滋滋而後有數是故天地尚積聖學尚積王者尚積誠久則徵積之著器貳不匱積之權夫固非虛公定靜之空談所克畢天下之能事也已

乾	坤	乾	坤	乾	坤	乾	坤	乾	坤
天	地	天	地	天	地	天	地	天	地
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
奇	耦	奇	耦	奇	耦	奇	耦	奇	耦

虛分掛揲歸

生生生生生成成成成成
參兩參兩參
天地天地天
地天地天地天地天地天
成成成成成生生生生生
乾坤乾坤乾
用用用用用
乾坤用生數

爻在其中　一卦六爻　因重六十四卦　三百八十四爻
歸奇於扐　卦氣六日　象閏五歲再閏　三百八十四日
六爻易貢　卦各六爻　六八四十八爻　加二月凡五十

二篇之策　十有八變　四千六百八策　萬千五百二十
引伸觸類　卦卦可變　一變六十四卦　四千九十六卦
形下謂器　易重一斤　一兩二十四銖　三百八十四銖
蓍德圓神　蓍之數七　七七四十有九　千歲丈三百莖
莫大蓍龜　諸侯八尺　天子尺有二寸　千歲乃滿尺二
天生神物　諸侯七尺　天子蓍長九尺　大夫五士三尺
易有太極　太極生兩儀　兩儀生四象　四象生八卦
禮本太一　分而為天地　轉而為陰陽　變而為四時

无極而太極　分陰分陽　陽變陰合　生五行四時
易始于一　分于二　通于三　三才六畫
道生一　一生二　二生三　三生萬物

易別表幹枝配合說弟九

昔天皇氏制十幹十二枝以定歲之所在是學術稱名爲最古而尙無文字也自十紀相因至伏羲首命潛龍氏迎日推策相斗罡考甲子配天爲幹配地爲枝枝幹配類綱維四彖至黃帝命大撓占斗柄所建謂之幹謂之枝定之以納音遂承襲以迄于今民咸用之是於事物又最入時考古者必由斯趣時者亦由斯顧不綦重與五行六府數尙有歧幹十數枝十二數萬古卒莫能增損雖其說六經闕如顧亭林先生謂王莽以前不以

甲子名歲而外事用剛內事用柔古亦卜日尙書春秋紀年紀日尒雅十幹月陽配合尤屬概見況先天乾坤震成于庚先庚後庚爲納音之造端詩詠吉日我馬是午馬之明徵禮戴季春土牛亦丑牛之一證九家說卦犬近奎星戌宿直奎乃上天之縣象定歷合朔日用所需聖人不廢又何必辭而闢之觀乾鑿度否泰貞辰仲翔周流六虛說康成十二爻辰圖周禮春官律呂注及漢書歷律志六爲虛五爲聲周流六虛虛者爻律數語則辰巳之虛子丑之台爲天地陰陽自然之數蓋陽變

陰合參兩之數所以倚陰陽各從其類極數之所以知來是天有五行十二辰易有四時十二消息樂有五聲十二律唯變所適更有非人力所能强合强分者雖然少賤多能特鄙事爾天心視人事爲準聖學以寡過爲先易道則其要无咎幹枝配台之說表而別之其義當

耶

乾	初九	陽	左行	否	九五	陽	正北	坎	壬癸	子 丑合	黃鍾
坤	六四	陰	右行	否	上九	陽	北偏		戊	丑	大呂
乾	九二	陽	左行	泰	初九	陽	近東	艮	艮	寅 亥合	太簇
坤	六五	陰	右行	泰	九二	陽	正東	震	甲乙	卯 戌合	夾鍾
乾	九三	陽	左行	泰	九三	陽	東偏			辰 酉合	姑洗
坤	上六	陰	右行	泰	六四	陽	近南	巽	巽	巳 申合	中呂
乾	九四	陽	左行	泰	六五	陰	正南	离	丙丁	午 未合	蕤賓
坤	初六	陰	右行	泰	上六	陰	南偏		巳	未	林鍾
乾	九五	陽	左行	否	初六	陰	近西	坤	坤	申	夷則
坤	六二	陰	右行	否	六二	陰	正西	兌	庚辛	酉	南呂
乾	上九	陽	左行	否	六三	陰	西偏			戌	無射
坤	六三	陰	右行	否	九四	陰	近北	乾	乾	亥	應鍾

天九	地十	天五	金壬	土癸	土戊
天一	地二	水甲	火乙	水火	生數
天三	地四	地六	木丙	金丁	水巳
天七	地八	火庚	木辛	火木	成數

一	困敦	陽枝	元枵
十	赤奮若	陰枝	星紀
三	攝提格	陽枝	析木
八	單閼	陰枝	大火
五	執徐	陽枝	壽星
九	大荒落	陰枝	鶉尾
七	敦牂	陽枝	鶉火
十	協洽	陰枝	鶉首
九	涒灘	陽枝	實沈
四	作噩	陰枝	大梁
五	閹茂	陽枝	降婁
六	大淵獻	陰枝	娵訾

子辜　丑涂　寅陬　卯如　辰病　巳余　午皐　未且　申相　酉壯　戌元　亥陽

甲子	旬	戌亥	孤	辰巳	虛
甲寅	旬	子丑	孤	午未	虛
甲辰	旬	寅卯	孤	申酉	虛
甲午	旬	辰巳	孤	戌亥	虛
甲申	旬	午未	孤	子丑	虛
甲戌	旬	申酉	孤	寅卯	虛

甲	閼逢	月畢	陽幹	合
乙	旃蒙	月橘	陰幹	木
丙	柔兆	月修	陽幹	合
丁	強圉	月圉	陰幹	火
戊	著雍	月厲	陽幹	合
己	屠維	月則	陰幹	土
庚	上章	月窒	陽幹	合
辛	重光	月塞	陰幹	金
壬	元黓	月終	陽幹	合
癸	昭陽	月極	陰幹	水
一陰			一陽	先天乾坤

子午不合	丑未不合	寅申不合

少陰司天 陽明在泉	太陰司天 太陽在泉	少陽司天 厥陰在泉
卯酉不合	辰戌不合	巳亥不合
陽明司天 少陰在泉	太陽司天 太陰在泉	厥陰司天 少陽在泉

易別表圖書納甲說第十

吾聞邵子云圖雖無文吾終日言而不離夫是蓋圖從中起大衍中虛洛書亦然人心可勿虛乎三五盈虛納甲有候凡人身之造化生死升降消息直同之他如易緯乾鑿度大一行九宮法雖不必出自洛書而九疇之數自然相合即奇遁三式之術更屬三易之支流而其源亦無不出于羲畫箕疇雖先儒謂後世互體既濟掛一諸圖即連山遺法後世納甲歸魂之法即歸藏遺法載籍云亡固久無從考訂而晉董巴謂伏羲始造八卦

作三畫以象二十四氣黃帝因之初作調歷其來尚矣至禮運載孔子曰吾得夏時吾得坤乾坤乾之義夏時之等吾於是觀之經亦有明文可證故晉干寶周禮注稱伏羲小成之易爲先天神農之易中成爲中天黃帝大成之易爲後天宋曰華朱氏著三易備遺其言連山亦以夏時之氣候配卦位其言歸藏亦以幹枝之納音配卦爻儒者果能好學深思心知其意通造化于寸衷擴古今于轉瞬居仁由義而尚志存心養性以事天則自有所以囊括三才牢籠萬有者矣

坎	离	震	兌	乾	坤	艮	巽
一北	九南	三東	七西	六西北	二西南	八東北	四東南
六合	四合	八合	二合	一合	七合	三合	九合
一後	九右	三左	七前	六後	二前	八左	四右
一後	九前	三左	七右	六後右	二後左	八後左	四前左
納戊	納巳	納庚	納丁	內甲外壬	內乙外癸	納丙	納辛
癸化	甲化	乙化	壬化	己化	戊化	辛化	丙化
火運統	土運統	金運統	木運統	土運統	火運統	水運統	水運統

河圖視身　上首目　下髀足　左右腕股屈伸　中乳臍

洛書視身　上首奇　下實奇　左右肩足節終偶　中實奇

易別表四正綱維說弟十一

繫辭謂易有太極是生兩儀生四象卽邵子加倍法之所本周書小開武云周公曰三極一維天九星二維地九州三維人四廣卽聖人參兩倚數所從出綱維雖無形而惟四正爲乾坤之用於民義尤爲切務羅布森列非隔閡不通又非淆然雜陳中道而立當前卽是亦易簡之道也

坎	震	离	兌
坤八北	离三東	乾一南	坎六西
坎离生冬	乾坤生春	艮兌生夏	震巽生秋
北龜黑	東龜青	南龜赤	西龜白
北龜若屬	東龜果屬	南龜獵屬	西龜雷屬
北龜右倪	東龜前弇	南龜後弇	西龜左倪
冬灼後右	春灼後左	夏灼前左	秋灼前右
太陰	少陽	太陽	少陰
元英	青陽	朱明	白藏
閉藏	發陳	蕃秀	容平
雨	蒙	霽	驛

子	卯	午	酉
上天	蒼天	昊天	口天
辰星	歲星	熒惑	太白
元武	蒼龍	朱鳥	咸池
一生數	三生數	二生數	四生數
水	木	火	金
平氣靜順	平氣敦和	平氣升明	平氣審平
不及涸流	不及委和	不及伏明	不及從革
太過流衍	太過發生	太過赫曦	太過堅成
雨休肅時咎狂恒	燠休哲時咎豫恒	暘休乂時咎僭恒	寒休謀時咎急恒
安口	發生	長嬴	收成
冬藏	春生	夏養	秋殺
涼風	谷風	凱風	泰風
寒	溫	暑	涼
影長多寒	影夕多風	影短多暑	影朝多陰
黑帝	蒼帝	赤帝	白帝
元璜禮北	青圭禮東	赤璋禮南	白琥禮西
朔方幽都	嵎夷暘谷	南交明都	宅西昧谷

岳陽 代宗 衡陽 太華
祝栗 泰遠 濮鉛 邠國
空桐 太平 丹穴 大蒙
川澤 山林 邱陵 墳衍
北狄譯 東夷寄 南蠻象 西戎鞮
朔易 東作 南訛 西成
後市 宗廟 前朝 社稷
帝顓頊 帝太皞 帝炎帝 帝少皞
臣元冥 臣勾芒 臣祝融 臣蓐收

智 仁 禮 義
權 規 衡 矩
哀氣 喜氣 樂氣 怒氣
工 禮 兵 刑
司空 宗伯 司馬 司寇
夜以安身 朝以聽政 晝以訪問 夕以修令
冬讀書 春誦 夏絃 秋學禮
冬狩 春蒐 夏苗 秋獮
齊飲齊 齊食齊 齊羹齊 齊醬齊

和多鹹 和多酸 和多苦 和多辛
宜鮮羽 宜羔豚 宜腒鱐 宜犢麛
膳膏羶 膳膏薌 膳膏臊 膳膏腥
言中 言春 言假 言愁
中藏 產聖 養長 時察
烝 礿 禘 嘗
羽 角 徵 商
後元武 左青龍 前朱雀 右白虎
龜 龍 鳳 麟

比肩民 比目魚 比翼鳥 比肩獸
貌澤水 視散木 言揚火 聽收金
曰恭 曰明 曰從 曰聰
恭作肅 明作哲 從作乂 聽作謀
一曰壽 三康口 二曰富 四好德
智 仁 聖 義
腎伎巧出 肝謀慮出 心神明出 肺治節出
耳於聲 目於色 舌於味 鼻於臭
精腎藏 魂肝藏 神心藏 魄肺藏

骨濕傷　肋風傷　脈寒傷　皮熱傷
悲傷肺　喜傷心　樂傷腎　怒傷肝
呻　呼　笑　哭
唾　淚　汗　涕
北經　東緯　南經　西緯
北郊　東郊　南郊　西郊
北社槐木　東社松木　南社梓木　西社栗木
冬取槐檀　春取榆柳　夏取棗杏　秋取柞楢
水德王　木德王　火德王　金德王

祀行　祀戶　祀竈　祀門
祭腎　祭脾　祭肺　祭肝
數六　數八　數七　數九
文理密察　寬裕溫柔　齊莊中正　發強剛毅

易別表廣大悉備說弟十二

夫古今典籍曷可勝計廣大悉備惟易之爲書有焉其提綱挈要絜靜精微示人以易簡之門教人以時物之實因貳濟行可決大疑危平易傾可當末世嗚呼備矣天地間載籍極博堯舜物亦不徧孔子棄有未逹自時厥後雖有作者吾不敢請已

坎　艮　震　巽　离　坤　兌　乾
壬癸　艮　甲乙　巽　丙丁　坤　庚辛　乾
子　丑寅　卯　辰巳　午　未申　酉　戌亥

招搖　季冬　招搖　季春　招搖　季夏　招搖　季秋
仲冬　指丑　仲春　指辰　仲夏　指未　仲秋　指戌
指坎　孟春　指震　孟夏　指离　孟秋　指兌　孟冬
玉衡　指艮　玉衡　指巽　玉衡　指坤　玉衡　指乾
小雪　寅　雨水　巳　小滿　申　處暑　亥
指壬　小寒　指甲　清明　指丙　小暑　指庚　寒露
大雪　指丑　驚蟄　指辰　芒種　指未　白露　指戌
指坎　大寒　指震　穀雨　指离　大暑　指兌　霜降
冬至　艮立　春分　巽立　夏至　坤立　秋分　乾立
指癸　春寅　指乙　夏巳　指丁　秋申　指辛　冬亥
廣莫　條風　明庶　清明　景風　涼風　閶闔　不周
一五行　八庶徵　三八政　四五祀　九福極　二五事　七稽疑　六三德
一白　八白　三碧　四綠　九紫　二黑　七赤　六白
冀州　兗州　青州　徐州　揚州　荊州　梁州　雍州

正北	東北隅室	正東	東南隅室	正南	西南隅室	正西	西北隅室
方向	北向元堂	方向	東向青陽	方向	南向明堂	方向	西向總章
元堂	右个東向	青陽	右个南向	明堂	右个西向	總章	右个北向
太廟	青陽左个	太廟	明堂左个	太廟	總章左个	太廟	元堂左个
音革	音匏	音竹	音木	音絲	音土	音金	音石
鼓鼗	笙	管簫	柷敔	琴瑟	塤	鍾鎛	磬
黑	黻	青	文	赤	章	白	黼
休	生	傷	杜	景	死	驚	開
蛇陣	雲陣	龍陣	風陣	鳥陣	地陣	虎陣	天陣
七五	六七	四三	八四	三六	五一	二八	一二
七	五	四	六	三	八	二	一
六	七	四	五	三	八	二	一
一百六十八年	一百六十八年	一百六十八年	一百九十二年	一百九十二年	一百四十四年	一百九十二年	二百一十六年

大易觀玩錄卷四

涇　胡澤順撰

學易自訟說

蘄縣全氏讀易別錄云自孔子作易始以幽贊神明闡蓍之德而卽大衍之策極其圓神之用蓍之顯於古也蓋自孔子始也愚謂聖人雖言天道而要必歸諸人事昔九黎賢鬼而廢人惟龜策之從鬼神龜策不足以舉勝致滅其國後世若梁元帝博學多能著金樓子筮經亦底敗亡不幾如全氏所謂妄以推測代前知之鑒哉

況前識愚始其道已窮非易之本且朱子謂多能非所以率人順雖無知寡識妄志韋編竊始終以治過爲學易之宗以民義爲當務之急而凜凜危懼恐不自克遂長抱終身之憂也夫

既曰見羣龍无首吉又曰首出庶物何以見无首又云首出也蓋龍自爲首出而其用妙在人自不見耳故曰見羣龍无首吉不特潛龍見无首卽見龍躍龍飛龍亦見無首至于亢龍則見有首也故有悔蓋乾无首然後能首出庶物其統天固如是矣雲從龍風從虎淸暑筆談云龍陽也然爲陽中之陰故龍之興

雲陽召陰也虎陰也然爲陰中之陽故虎之生風陰召陽也然乎謂敗龍亦不能興雲病虎亦不能生風猶琥珀不取腐芥磁石不受曲針既失其實雖龍虎終无能爲也夫不取芥而疑琥珀不受針而咎磁石不亦過乎

時當進而進則進得其正當退而退則退得其正時當存而存則存得其正當亡而亡則亡得其正若夫迷惑于進取而自亡貪得而自喪或偏倚于退藏而自得自存則必有失其正者矣雖然進退存亡苟不以漸不合自然亦失其正也必曰從容中道乎

黃中通理正位居體美在其中而暢于西支是乾坤間極樂美暢无物如之故曰美之至也

九五屯其膏小貞吉大貞凶蓋人主之權不可濫假權奸得志主雖欲大貞大權已去不惟不能而反見凶由辨之不早辨也

再三瀆瀆則不告猶言不以三隅反則不復以其無受教之實雖告之復之亦徒瀆也

終朝三褫之是言其日後亦不足敬也是言其目前健訟者何以自處哉

長子帥師弟子輿師貞凶既使長子帥師又使弟子參之長子固貞而柔中弟子亦未必不貞然弟子一有不柔中則貞而凶矣此任賢之所以必歸勿貳與

開國承家小人勿用正所以杜爭端止亂源也必也使不用師乎

艱貞无咎勿恤其孚于食有福蓋欲其弗委之于氣數或又憂戚于心思素患難行乎處患難之道乃無入而不自得不亦有福乎而何恤哉

城復于隍勿用師虞仲翔曰隍城下溝无水稱隍有水稱池愚案城復于隍猶云城崩填池斯時始激而用師則反自速其亡

矣慎之哉

九四有命无咎否中將泰天有命也乘時行志人无咎也

大有爲一陰御五陽之卦六五厥孚交如威如吉案威如者不怒而威非剛暴之謂也如家人所謂反身是已然柔而能威養之深矣視比其難哉

天道下濟地道卑而況于人乎況于鬼神乎故自天子以至于庶人壹是皆以謙有終

卑以自牧自養性情如牧牛羊也易疏得之矣

大亨以正天之道蓋有貞而後有元亨貞下起元天之道也

頤貞之吉一則曰自求再則曰自養動止間也天地萬物聖賢
萬民皆本于養飲食言語是口實也
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利梯稊从禾說文云禾嘉
穀也則非九五之生華可比朱子本義云稊根也榮於下者也
榮於下則生于上矣女妻蓋指初六藉用白茅之柔潔九五士
夫蓋指上六過涉滅頂之弱才枯楊生華朱子本義云不生根
而生華旋復枯矣此言實而中情而信
過涉之凶不可咎王臣蹇蹇終无尤皆聖人表忠之微旨
卦惟坎首有習坎文見坎之極險而易陷初六習坎入于坎窞

凶象曰習坎入坎失道凶也夫入坎必凶自失其道朱子謂失
出險之道蓋入卽是失道不入卽是出險之道非別有習坎出
險之道故六三猶曰入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功正
以其習險之道巳窮也
咸卦艮下兌上唐史徵周易口訣義所謂艮兌俱少咸而又正
山體空虛澤性潤下者是而曰朋從爾思雖未感害而終未光
大見憧憧往來不如何思何慮之一致損卦兌下艮上唐史徵
所謂男女之道正一相配者是而曰損以遠害三行則損一人
而一人則得其友見三則必疑不如化醇化生之致一曰朋曰

友者兌爲朋友也然咸則艮下爲主損則兌下爲主矣
咸六爻皆明示身體惟九四言思不言心而思亦不與見咸不
可有心唐史徵周易口訣義所謂相感之道固當修德安處其
位使物自來者是巳
咸股執下而志隨咸脢无悔而志末皆非正象夫咸以虛受感
以无心志隨志末則感爲有心而反不能受矣何亨利貞之有
何吉之有
恒利貞蓋篤信尤貴好學故曰觀其所恒
九二悔亡能久中若无行所悔是能久中者

不恒其德或承之羞貞吝如爲德不卒爲善不終自覕巳覺可
羞更不待人之承之而承之者亦自有矣故曰无所容也夫貞
吝非果因貞而得吝貞而不恒則吝也雖然九五貞且凶矣何
事於吝甚矣貞之不可恃也夫
久非其位安得禽也如援木求魚雖久安得
九三是不恒其剛中未可與立者六五是恒其陰柔妾婦之道
也
九三言不恒其德貞吝六五言恒其德貞凶各有其位故各有
其義此其所以爲易也

遯亨易爲君子謀小利貞易并爲小人謀而皆必以正也
遯而亨也與時行也若一過時則雖遯而有所不亨矣且有所
不能行遯矣
惡而嚴則疾之已甚亂也然而不可不遠也
九三係遯有疾厲畜臣妾吉畜臣妾吉謂遯而畜也若係而畜
則仍不吉而凶矣愼勿誤解
係則有疾亦甚不樂也何亨之有
初九壯于趾征凶有孚夫壯非必不可也居下而壯則凶也
初九明夷于飛垂其翼案離爲雉雉文明之鳥也飛垂其翼傷

我文明矣
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞離南方之卦故曰南狩
得其大首不可疾貞聖人南面而聽天下嚮明而治宜先遵養
時晦也
六四入于左腹坤爲腹明入于腹明旣夷矣出乃宜也
上六不明晦初登于天後入于地坤其于地也爲黑不明之至
也晦之至也
家人嚴以自治嚴以治內故曰嚴君若嗃嗃則是厲而非嚴矣
言有物行有恒所謂威如反身非嗃嗃之厲也

初九閑有家悔亡顏氏家訓云教婦初來教子嬰孩此陰教幼
儀風化之本後悔其免矣夫
革巳日乃孚巳日乃革之征吉无咎巳日陽德方亨之時也今
何時乎
湯武革命順乎天而應乎人儒者動謂其逆取殆非也
剝繼以復艮乘乎震動靜交相養之義也
艮其背不獲其身行其庭不見其人明道定性書其出此耶
止而巽動不窮也夫止而巽正以善其動否則動輒得咎烏能
不窮乎

漸君子以居賢德善俗夫以漸居賢德則束心不可太急以漸
善俗則除弊不能太驟
鴻漸于木或得其桷无咎蓋能以漸處危雖危而得安
歸妹君子以永終知敝然則君子之兢兢于守正者非迂濶而
遠于事情正所以求其安身立命也永終二言宜玩焉
歸妹幽人及履之幽人泥漢學者必以爲幽囚之人然易不可
爲典要謂隱者亦可未變常也義自明也
豐宜照天下則豐亨及人可以弗憂矣夫
禮不妄說人兌利貞之謂也

君子以朋友講習講謂講其理習謂習其事徒講理而不習其事講學者之過也

六四渙其羣元吉必先自渙其躬而後渙其羣能渙其羣則是渙其躬之實矣

節以制度則制度卽節正所以節其過若苦節貞凶是用過乎儉雖貞亦凶雖然過涉之凶不可咎王臣蹇蹇終无尤則苦節悔亡之貞凶亦不可尤也節之不猶賢乎不節若則嗟若者耶

酒食宜戒濡首由于不知節困學紀聞謂卦爻之言酒者三如九五需于酒食九二困于酒食未濟上九有孚于飲酒卦皆有坎文王周公以酒誥戒其象見于易其言詳于書然則酒食可不知節乎

一陰一陽之謂道程子善惡皆天理說其出此耶

天道一陰一陽是定命聖賢扶陽抑陰是定理天生聖賢是卽命卽理生聖賢而較希有聖賢而不用則亡之命矣夫然豈定命能勝定理哉執一時以推考則理命難符綜今古以會通則理命允協故盡人乃聽天之實信如宣公所云非謂人事之外別有天命也

不离陰陽不執陰陽曰一陰一陽則相資運行而非否塞矣

與聖人同憂則不能鼓萬物與聖人同憂亦不能生聖人天地生聖人事物任諸聖人治之故第鼓萬物而已不必與聖人同憂聖人如堯舜傳位於舜禹始獨憂之而終于耄期倦勤亦欲效法天地而不憂也

陰陽不測之謂神其爲物不貳故其生物不測言致一也

陽分陰陰含陽一動一靜互爲其根所以不測也

乾惟靜專乃能動直坤惟靜翕乃能動闢求靜求專求靜求翕動直動闢不問也惟其寂然不動乃能感而遂通惟求寂然感通不問也學易者以之

知陽變陰化之妙則造化之理得矣故曰知變化之道者其知神之所爲乎變造也化化也

子曰易无思也蓋愼思是修德之要法無思是合道之眞源子曰不言而信蓋謹言是入德之始事不言是會道之指歸

極深研幾朱子本義言至精至變不言至神蓋其所以能極研者卽神也不言神而神自神其所以能極深研幾者卽至神也不言至神而神自至

形而上者謂之道形而下者謂之器曰道曰器惟一形而已故曰形乃謂之器化而裁之謂之變蓋陽化而陰裁之則自變故

曰制而用之謂之法

孔子曰易有太極周子曰无極而太極太極本无極張子曰大易不言有無然則有無何可執也

或曰周子太極圖邵子先天圖朱子卦變圖皆確有心得而言之有故執之成理然未免出於易外究於經術無所得也百餘年來近儒之說每如此然否曰夫易彌綸天地範圍天地豈真有外哉故謂周邵朱子諸圖謂非易之正義則可謂非易之一義則不可謂非中下所能知則可謂非聖哲所遞傳則不可如疑宋儒好議精微而大衍圖書夫子胡爲而亦言之也

永叔不信圖書因并以繫辭爲僞夫即云繫辭是僞若書之河圖在東序論語之河不出圖禮運之河出馬圖豈盡出於僞耶此不待辨而自明案河圖不獨伏羲時出中候握記云堯時受河圖龍銜赤文綠色且黄帝堯舜禹成王周公以及宋朱子時疊出闕先生四書釋地言之甚詳然則大順之徵昭如日月無可置議小儒狃于聞見拘文牽義未足深責永叔通人不應主是或卽請刪讖緯之意耶抑如荆公不列春秋之見耶永叔不識繫辭之不可疑故亦不識荆公之不可用雖然武王非聖東坡敢論矣豈獨一永叔哉然後知信而好古好古敏求聖言之深遠也

說位是對待其中是流行天地設位而易行乎其中矣乾坤成列而易立乎其中矣

不言而信存乎德行善易者不言易言易則无易也

默而成之不言而信存乎德行予欲無言天何言哉君子多乎哉不多也吾有知乎哉無知也女以予爲多學而識之者與二三子以我爲隱乎鼓萬物而不與聖人同憂樂天知命故不憂仁者不憂憂則違之崇效天卑法地惟天爲大惟堯則之無爲而治者其舜也與易无思也无爲也神无方而易无體天下何

思何慮君子以虛受人陰陽不測之謂神聖而不可知之謂神其爲物不貳故其生物不測過此以往來之或知不識不知順帝之則庶獄庶愼文王罔敢知于兹寂然不動感而遂通無聲無臭至矣等句皆聖神之微言大易之極功也

造化物理聖學雖殊塗也而同歸也

重言何思何慮正其思慮之精思慮之極也

天行不息故曰往月來寒往暑來若一有思慮則天行息矣故曰天地无心而成化此聖之所以必希天也

相推相感生成自然此天地之極功無爲而無不爲者也

貞下起元嚮晦宴息皆蠖屈龍蟄之妙理精義入神是此學利用安身是此效至矣盡矣過此以往無容擬議言思矣

待時而動何不利之有然必先反身而誠則所藏器於身者大也

言致一也孔疏云言天地无心自然得一又云若天地有心爲一則不能使萬物一化醇者也案疏意蓋謂致一本于无心夫知一之可貴則知無之非空象山先生不能了然于無極者正不信一生于無耳邵子不云乎若謂无心便无事水中何故却生金朱子不云乎若識无心含有象許君親見伏羲來

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體蓋易行於乾坤之中故乾坤是易之門門在外易在中也故曰美在其中而暢於四支剛柔有體者先剛後柔自然之體也雖然苟非至德豈能合而有體乎故不曰合物而曰合德

倚數者窮理之實卦爻者天地事物之縮本道德理義之合盡性至命之資也

曰陰與陽曰柔與剛曰仁與義觀三才三與而不偏主于一故曰兼而兩之此天地人之所以立也

离震中柔陽无所起惠先生周易述云變至三體兌兌爲決震外體爲決故爲決躁也艮巽下柔陽无所畜周書武順云下開似股也

兌卦虞仲翔云乾二陽在下故剛案陽有所起兼有所畜然後克剛剛則無不之也有所畜而无所起無其源不剛有所起而無所畜壞其防亦不克剛陽亭中正兌象有之故八卦除純乾稱剛之外雖震坎與艮祇能稱健稱堅不得稱剛而惟兌乃克稱剛焉

師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜夫水地比爲一陽御五陰猶有二爻不吉之卦苟

不建萬國親諸侯以容民畜衆則後夫之所以其道窮而无所終也

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙夫火天大有爲一陰御五陽近于六爻皆吉之卦誠能遏惡揚善順天休命以類族辨物則履信思順又以尚賢是以自天佑之吉无不利也

易道同歸文

天地無言大易常存聖人致一乾坤乃定萬物動静自然而行百慮朋從日喪其真乾以易知坤以簡能非易非簡道於何生

右文一

天地有形而易无形天地有定而易无定故能彌綸天地之道範圍天地之化

右文二

先天地而易具後天地而易立有天地而易見无天地而易存

右文三

天之所覆道所覆察乎上也地之所載道所載察乎下也非道天地不位非易天地不成上下何覆何載

右文四

生生爲易易生天地天地弗違天地生萬物萬物又生易生生不已无始无終故凡物莫不有易焉莫不有天地焉

右文五

天地凝道乃生聖人天地萬物之父母道者天地之宗聖人以易治天地天地位而萬物育矣

右文六

天地載萬物道載天地聖人載道故道无盡天地无盡聖人无盡萬物无盡則易无盡

右文七

分而言之曰道曰天地曰萬物曰易合而言之道也天地也萬物也易也一也孰能一之惟聖人能一之

右文八

天地萬物易之體聖人道之人至誠易之心明善道之門

右文九

一本爲道聖人持之萬殊爲道聖人凝之聖人有道聖人全之

天下有道聖人宏之聖人體道而道不私乎聖人易大矣哉

右文十

聖人體道有聖人之德聖人之功而易行矣聖人之功參元贊化聖人之德鬼神弗違賢者法之儒者闢之衆人昧之小人悖之法聖人之德得道之本體闢聖人之德得道之一體昧聖人之德失道之大體悖聖人之德失道之全體而易皆備矣

右文十一

陰陽迭運動静有常天以健行陽之轉動之常也地以厚載陰之旋静之常也自然則運自然則常凡物皆然易在是矣

右文十二

乾坤亦交易之物也專直翕闢聖人一易簡之學也齋戒神明其動靜也靜則靜焉動亦靜焉乾坤豈故爲動靜哉聖人豈故爲動靜哉

右文十三

萬物動靜變化无方陽化而陰柔變而剛易爲主之道爲持之其主其持物莫聞知

右文十四

寂然不動靜之體感而遂通動之用一動一靜非强爲也

右文十五

萬物未動變而通之萬物既動推而行之萬物未靜化而裁之萬物既靜默而成之動靜相生而易立乎其中

右文十六

有物必有動靜非至靜无以動非至動无以靜故靜者動之機動者靜之兆動而不失其靜靜而不失其動者其惟易乎

右文十七

未動而動非自然之動失其靜之常則失其動之常不靜而靜非自然之靜失其動之常則失其靜之常萬物之勢然也易其不行矣夫

右文十八

道不戕賊人天地不戕賊人易不戕賊人人自戕賊人人之心實戕賊人人之思慮實戕賊心

右文十九

作易之患患物不順誠能順之天性見道心生苟不順之天性塞道心微故不順天極天德不定不順地極地道不貞不順人極人類不平

右文二十

人性本安不可使有所危危則難安人心本樂不可使有所苦苦則難樂故安而不危樂而不苦者體乎道誠能極乎道危而復安苦而復樂者反乎道亦能極乎道危而不安苦而不樂斯於易无望矣

右文二十一

人皆欲生皆絶其生之道人皆惡死皆導其死之機死生亦大矣而人自失其易之故知其生然後知其死知其死乃盍知其生

右文二十二

得易則生失道則死有常則生無常則死自然則生不然則死
夫死生何定哉易而已矣
右文二十三
人之心惟欲致一人之思慮日以喪心其喪也不自知其知也
不自充日以繼日憧憧往來將欲喪而无所喪
右文二十四
理寓於易數備於簡紛紛喪道易簡不明
右文二十五
易之先无易簡之外无簡无易而有易則易貴无簡而有簡則
簡貴

右文二十六
易必爲難簡必爲繁盡其難乃知其易盡其繁乃能其簡此知
能之實也
右文二十七
難亦何盡不易不知繁于何盡不簡不能以易而知无所不知
以簡而能无所不能此乾坤之妙也
右文二十八
可知非易不可知亦非易可能非道不可能亦非道故易者可
知而不可知不可知而可知簡者可能而不可能不可能而可
能
右文二十九
易簡之精自然之旨萬物由此聖人法此天地具此易道歸此
右文三十

成性至命文

易有太極太極易之體性所由成命所由至

天尊地卑定性者也日往月來率性者也開天明道盡性者也

无思无爲大易之先天崇效卑法大聖之後天

元氣渾含性命何分分陰分陽善惡迭生

天德之固本無動搖人欲撼之性命潛消

衆人輕命多亡鮮存聖人依道成性常存

誠乃爲命一僞非命定乃爲性一亂非性道者性所函善者命所行

命之最初有清无濁命之後起始判人禽

心者有形命者无形以无形養有形性者有定理者无定以有定鎮无定是易也

性者體也心則其用命者合也理則其分

赤子之心適全其命惡人之心卒非无性

命者天予人者也貴賤无殊命至斯大受矣性者人本天者也

聖狂偕作性成斯盡還矣天无不予人有不受人无不本而有不還惜哉

性本至靜而動者莫能先命本至虛而實者莫能外

性之本爲天命天命仍本乎天性故言天理之當然而命出焉言天理之自然則性存焉

大易有自然之道乃天地之性人心有自然之理稟天地之性故曰天地之性人爲貴

性不可混命不可分命不可暴性不可爭利害順其生感往來妙其屈伸是易也

聖人知命知命則无所不知而无知聖人盡性盡性則无所不盡而无盡

知命者无知誠知命者也盡性者无盡誠盡性者也

本无知而知之則性亡本无盡而盡之則命促性命本无知无言无思无爲无盡者也

人欲復性渾之於心人欲養心通之於命是易也

聖人立命亦惟命足立聖人神人盡性亦惟性足盡神人

鳳麟徵瑞氣質獨厚性命不失豺狼食人氣質獨惡性命何存

人受天中爲貴爲靈靜虛先具造化後分

善者性根惡者命刃以我惡刃伐我善根惡刃不釋善根不生

心爲天君用心如僮僕然性命危矣哉

事理未交養性易爲力人物既接養命難爲功

一致安心存存之事萬緣絕迹生生之機

安易定位動靜有常自然不勉渾然不傷何思何慮性命括囊

動中定性鳶任飛焉魚任躍焉靜中全命嶽自峙焉淵自渟焉

行雲无心其性不浮流水无情其命不沈不浮不沈性命之真

膠物离物以求命傷命之實泥理棄理以言性失命之全

物物為天性生成雖至小可以觀也事事有天命流行雖至微

不可忽也

物各一性物物合一性事各一命事事合一命故曰各正保合

性出于命命寓于性性也命也易道所同渾而全之合而化之

大哉順性命之理

先大父忠烈公少慧穎弱冠即遊庠屢試棘闈不售遂絕意進取不復以帖括為事專肆力於經史義理性命之學旁及堪輿鈐韜諸書靡不深造其微終日手一編不釋故為學必求實際持躬必嚴自反不求虛譽不輕議人臧否而卒為鄉里矜式生平著述甚多不幸遭洪楊之變公以捍衛鄉里遇害書籍亦因之散佚若所著四書一得錄暨招隱詩集諸作先為姻親攜莅遺安縣署倖獲保全流傳人間尚著有周易觀玩錄一卷於卦爻彖象之義發揮藴奧實可補先儒之不足尤為　公一生精神之所萃當吾鄉蹂躪之際板罹煨燼隻字不遺矣樹棠　頻年奔走不遑家食是書無從搜輯每一念及深懼手澤之湮沒抱恨於無旣也己未冬歸里忽於廢簏中檢得一部驚喜過望惜皆脫落朽敗不成全書乃重加補綴謹復為校勘付梓刷印成書以公諸世嗚呼

先大父生平行誼卓卓既詳載省志忠義傳惟經義僅此二種未傳後之覽是書者或於易學源流卜筮爻象亦可以考見一班矣

民國九年歲次庚申夏六月長孫樹棠謹識時年六十有八